

خصوصیاتِ مصطفیٰ ﷺ

حقِ فضل و کمال، سیدِ انبیاء، مقصدِ انوار، سیدِ ملکوتین، اشرافِ آسمان، شیخِ اکبر،
روحِ المعانی، خاتمِ انجمنِ نبوت کے عظیم گوشتے سے چھو لپھو و دو چھاڑی
راہِ مصیبت و کلام سے پرہیز و اسلوبِ علمی جامع و مفصل و ترقیاتی قدر افزا

جلد دوم

تانیع

مولانا محمد عارف بن معاویہ

فخریہ سولہ اسلامیہ تعلیمی، ڈکن کری
دہلی، دہلی، جامعہ اسلامیہ، دہلی

دارالاشاعت
نور الدین اسلام آباد

اجمالی فہرست

- ۶۳..... خصوصیت نمبر ۵۱.....
 رسول اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے خاص رعب عطا فرمایا تھا
- ۷۱..... خصوصیت نمبر ۵۲.....
 رسول اکرم ﷺ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو نجدہ ہجاء بنایا
- ۷۲..... خصوصیت نمبر ۵۳.....
 رسول اکرم ﷺ کی پیروی کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے
- ۸۱..... خصوصیت نمبر ۵۴.....
 رسول اکرم ﷺ کی دعوت تمام دنیا والوں کے لئے تھی
- ۸۴..... خصوصیت نمبر ۵۵.....
 رسول اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الحکم عطا فرمائے
- ۱۲۸..... خصوصیت نمبر ۵۶.....
 رسول اکرم ﷺ کی جان کی اللہ تعالیٰ نے خود قسم اٹھائی ہے
- ۱۳۸..... خصوصیت نمبر ۵۷.....
 رسول اکرم ﷺ کے لئے مالِ نسیمت حلال کر دیا گیا
- ۱۴۲..... خصوصیت نمبر ۵۸.....
 رسول اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بڑا احسان قرار دیا
- ۱۶۸..... خصوصیت نمبر ۵۹.....

رسول اکرم ﷺ کا نام آپ کے کمالات کا آئندہ وار ہے

خصوصیت نمبر ۶۰..... ۱۸۰

رسول اکرم ﷺ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلتوں سے نوازا

خصوصیت نمبر ۶۱..... ۱۹۰

رسول اکرم ﷺ قیامت کے دن سب سے پہلے انھیں گے

خصوصیت نمبر ۶۲..... ۱۹۶

رسول اکرم ﷺ کے ظہور سے متعلق باتوں کے پیٹ سے صدائیں بلند ہوئیں

خصوصیت نمبر ۶۳..... ۲۰۳

رسول اکرم ﷺ کے ہاتھ پر ہونے والی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دیا

خصوصیت نمبر ۶۴..... ۲۰۹

رسول اکرم ﷺ کی امت کی ایک بڑی تعداد کا بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونا

خصوصیت نمبر ۶۵..... ۲۱۷

رسول اکرم ﷺ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے امتدال کی دولت عطا فرمائی

خصوصیت نمبر ۶۶..... ۲۲۴

رسول اکرم ﷺ کے ظہور سے متعلق خفاء میں بھی صدائیں بلند ہوئیں

خصوصیت نمبر ۶۷..... ۲۶۹

رسول اکرم ﷺ کے ہمسوں کے نقوش مختلف چیزوں پر نظر آئے

خصوصیت نمبر ۶۸..... ۲۸۹

رسول اکرم ﷺ کا نام عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے

خصوصیت نمبر ۶۹..... ۳۹۲

رسول اکرم ﷺ کے ظہور سے متعلق وحشی جانوروں کے منہ سے بھی صدائیں بلند ہوئیں

خصوصیت نمبر ۷۷..... ۳۹۶

رسولِ اکرم ﷺ کی امت میں اللہ تعالیٰ نے اونچے درجے کے عباد پیدا فرمائے

خصوصیت نمبر ۷۸..... ۳۷۷

رسولِ اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اُمی بنا کر مبعوث فرمایا

خصوصیت نمبر ۷۹..... ۳۹۳

رسولِ اکرم ﷺ کی سیرت مانگیں اور دانی نمونہ عمل ہے

خصوصیت نمبر ۸۰..... ۵۱۱

رسولِ اکرم ﷺ کے لئے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھول جائے گا

خصوصیت نمبر ۸۱..... ۵۱۵

رسولِ اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہوس میں سے کچھ نام دیئے

خصوصیت نمبر ۸۲..... ۵۲۷

رسولِ اکرم ﷺ کا لایا ہوا انتداب عظیم خصوصیت کا حامل ہے

تفصیلی فہرست

- ۲۱..... اشتیاق
- ۲۱..... عرض مؤلف
- ۲۷..... تقریظ..... از حضرت استاذ العلماء مولانا محمد انور پوربختی صاحب مدظلہ العالی
- ۳۰..... تقریظ..... از استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی عبد المجید دین چوری صاحب مدظلہ العالی
- ۳۱..... تقریظ..... از حضرت مولانا مفتی رفیع احمد صاحب بالا کوٹی مدظلہ العالی
- ۳۲..... تقریظ..... از محترم مولانا حافظ محمد اعظم کرناٹوی صاحب مدظلہ العالی
- ۳۸..... انبیاء، ارفع کے مرتب میں جزئی ثبوت اور ایک ضروری تطبیق
- ۴۰..... ایک ضروری وضاحت
- ۴..... مقدمہ کتاب (مجموعیات مہملتی جلد سوم)
- ۴۱..... نبوت و رسالت کی وضاحت و تفصیل
- ۴۴..... نبوت و رسالت اور قرآن
- ۴۵..... نبوت و رسالت کا تجربہ
- ۴۶..... نبوت و رسالت اور بشریت
- ۴۹..... نبوت و رسالت وحشی ہے
- ۵۰..... نبوت و رسالت اور عصمت
- ۵۴..... نبوت و رسالت کی جمع گیری
- ۵۶..... منصب، رسالت و نبوت

- نبوت و رسالت محمدی ﷺ..... ۵۷
- ختم رسالت و ختم نبوت..... ۶۰
- نبوت و رسالت کی بحث کا خلاصہ..... ۶۲
- خصوصیت نمبر ۵۱..... ۶۴

رسول اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے خاص رعب عطا فرمایا تھا

- ایک ضروری تمہید..... ۶۵
- اکاوان نمبر خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں..... ۶۶
- خصوصیت نمبر ۵۲..... ۷۱

رسول اکرم ﷺ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو جہدہ گاہ بنایا

- ہاں نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں..... ۷۱
- خصوصیت نمبر ۵۳..... ۷۴

رسول اکرم ﷺ کی پیروی کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے

- چون نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں..... ۷۴
- خصوصیت نمبر ۵۴..... ۸۰

رسول اکرم ﷺ کی دعوت تمام دنیا والوں کے لئے تھی

- چون نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں..... ۸۰
- خصوصیت نمبر ۵۵..... ۸۲

رسول اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے

بچپن نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں..... ۸۲

خصوصیت نمبر ۵۶..... ۱۲۸

رسول اکرم ﷺ کی جان کی اللہ تعالیٰ نے خود قسم اٹھائی ہے

بچپن نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں..... ۱۲۸

خصوصیت نمبر ۵۷..... ۱۳۸

رسول اکرم ﷺ کے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا

تاریخ نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں..... ۱۳۹

خصوصیت نمبر ۵۸..... ۱۴۲

رسول اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بڑا احسان قرار دیا

انھارن نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں..... ۱۴۳

خصوصیت نمبر ۵۹..... ۱۶۸

رسول اکرم ﷺ کا نام آپ ﷺ کے کمالات کا آئینہ دار ہے

انھارن نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں..... ۱۶۹

خصوصیت نمبر ۶۰..... ۱۸۰

رسول اکرم ﷺ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلتوں سے نوازا

ساتھ نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں..... ۱۸۱

خصوصیت نمبر ۶۱..... ۱۹۰

رسول اکرم ﷺ قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھیں گے

اس لئے نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں..... ۱۹۰

قیامت کے دن حضور ﷺ عرش الہی کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے..... ۱۹۲

خصوصیت نمبر ۶۲..... ۱۹۲

رسول اکرم ﷺ کے ظہور سے متعلق بتوں کے پیٹ سے صدا اُٹیں بلند ہوئیں

بائیں نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں..... ۱۹۷

خصوصیت نمبر ۶۳..... ۲۰۳

رسول اکرم ﷺ کے ہاتھ پر ہونے والی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دیا

زیادہ نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں..... ۲۰۵

خصوصیت نمبر ۶۴..... ۲۰۹

رسول اکرم ﷺ کی امت کی ایک بڑی تعداد کا بغیر حساب کے جنت

میں داخل ہوگا

چونکہ نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں..... ۲۱۰

جنت میں بغیر حساب جانے والوں کی صفات..... ۲۱۳

خصوصیت نمبر ۲۵..... ۲۱۷

- رسول اکرم ﷺ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کی دولت عطا فرمائی
 چنانچہ نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں ۲۱۷
- امت محمدیہ ﷺ کا اعتدال اور لفظ وسطا کی تشریح ۲۱۸
- اعتدال سے متعلق مزید تفسیر و تشریح ۲۱۹
- اعتدال امت کی حقیقت و اہمیت اور اس کی کچھ تفصیل ۲۲۰
- امت محمدیہ ﷺ میں ہر قسم کا اعتدال ۲۲۳
- اعتدال کی اعتدال ۲۲۵
- نعم اور عبادت میں اعتدال ۲۲۶
- معاشرتی اور تمدنی اعتدال ۲۲۹
- اقتصادی اور مالی اعتدال ۲۳۰
- شہادت کے لئے عدسہ اللہ دونا شرط ہے ۲۳۸
- وصف اعتدال سے متعلق مزید وضاحت ۲۳۹
- اعتدال کا معنی اور مطلب ۲۴۲
- رسول اکرم ﷺ اور اعتدال کی اہمیت ۲۴۵
- اسلام میں اعتدال چندی کی اہمیت ۲۴۶

خصوصیت نمبر ۲۶..... ۲۴۴

- رسول اکرم ﷺ کے ظہور سے متعلق فضاء میں بھی صدائیں بلند ہوئیں
 چنانچہ نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں ۲۴۴

خصوصیت نمبر ۲۹..... ۲۹۲

رسول اکرم ﷺ کے ظہور سے متعلق وحشی جانوروں کے منہ سے بھی
صدا میں بلند ہوئیں

۲۹۲..... نیز نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں۔

خصوصیت نمبر ۳۰..... ۲۹۶

رسول اکرم ﷺ کی امت میں اللہ تعالیٰ نے اونچے درجے کے علماء پیدا
فرمائے

۲۹۶..... نیز نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں۔

۲۹۹..... امام حق حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ

۳۰۸..... حضرت امام عقیل ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

۳۱۱..... امام ابو حنیفہ کی جوانی اور تعلیم

۳۱۳..... امام ابو حنیفہ حضرت حماد کی خدمت میں۔

۳۱۴..... امام عقیل ابو حنیفہ اور علم حدیث۔

۳۱۵..... امام ابو حنیفہ ثرمین کی طرف۔

۳۱۶..... امام ابو حنیفہ ید کی طرف۔

۳۱۷..... امام ابو حنیفہ امام باقر کی خدمت میں۔

۳۲۳..... امام ابو حنیفہ کی اختراعات و تحقیق

۳۲۵..... امام ابو حنیفہ اور تدوین فقہ

۳۳۱..... امام ابو حنیفہ کی وفات حضرت آیات

خصوصیت نمبر ۶۷..... ۲۶۰

رسول اکرم ﷺ کے ناموں کے نقوش مختلف چیزوں پر نظر آئے

۲۶۰..... سرخ نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں

۲۶۰..... خراسان کے ایک یہودی پر آنحضرت ﷺ کے نام کا نقش

۲۶۱..... آسمانوں اور زمینوں میں ہر جگہ آنحضرت ﷺ کے نام کے نقش

۲۶۲..... لوح محفوظ میں قلم کی سب سے پہلی تحریر اور آپ ﷺ کا ذکر

۲۶۳..... درختوں کے جنوں پر آپ ﷺ کے نام کے نقش

۲۶۴..... گلاب کی پھولوں پر عجیب تحریر

۲۶۵..... انگوٹھ کے دانے میں افتخار محمدی ﷺ کا نقش

۲۶۵..... جانوروں کے جسموں پر آنحضرت ﷺ کے نام کے قدرتی نقوش

۲۶۶..... بادلوں کے ظاہر سے اونے و سونے کی تحریر

۲۶۶..... واقعہ خضر و موسیٰ میں دیواروں کے خزانے کی حقیقت

۲۶۷..... سونے کی اس تختی پر عبرت سیرگلمات اور آنحضرت ﷺ کا ذکر

۲۸۷..... آویسوں اور جانوروں کے جسموں پر آنحضرت ﷺ کے نام اور لکھ کے نقش

۲۸۷..... نوموڑے بچے کے موڑھ صوں پر لکھ کا نقش

۲۸۸..... ایک افتادہ پتھر پر تحریر

خصوصیت نمبر ۶۸..... ۲۸۹

رسول اکرم ﷺ کا نام عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے

۲۹۰..... از سرخ نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں

- ۳۳۱..... امام ابوحنیفہؒ کے خاقد و عادات.....
- ۳۳۲..... امام ابوحنیفہؒ کا حلیہ اور گفتگو.....
- ۳۳۳..... امام ابوحنیفہؒ کی ولادت.....
- ۳۳۴..... امام ابوحنیفہؒ کی تعلیمات.....
- ۳۳۵..... فقیر المشرق والمغرب حضرت عبداللہ بن مبارک مروزیؒ.....
- ۳۳۶..... ۱۔ مہمان نوازی.....
- ۳۳۷..... ۲۔ علم و اور طلبہ کی حاجات.....
- ۳۳۸..... ۳۔ حجاج کی اعدا.....
- ۳۳۹..... ۴۔ جو روحانوں اور اہل حاجت کی امداد.....
- ۳۴۰..... امیر المومنین فی اللہ ریٹ سیدنا محمد بن اسماعیل بخاریؒ.....
- ۳۴۱..... مجتہد الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ.....
- ۳۴۲..... حضرت شاہ ولی اللہؒ کی ولادت، نسب.....
- ۳۴۳..... حضرت شاہ ولی اللہؒ کی ولادت، سعادت.....
- ۳۴۴..... حضرت شاہ ولی اللہؒ کے والد ماجد.....
- ۳۴۵..... حضرت شاہ ولی اللہؒ کی تعلیم و تربیت.....
- ۳۴۶..... حضرت شاہ ولی اللہؒ کی تحصیل علوم کی تفصیل.....
- ۳۴۷..... امام ابوحنیفہؒ کو اجازت تجویذ و قرأت.....
- ۳۴۸..... حضرت شاہ ولی اللہؒ کی شادی.....
- ۳۴۹..... حضرت شاہ ولی اللہؒ کو اجازت بیعت و وفات والد ماجد.....
- ۳۵۰..... حضرت شاہ ولی اللہؒ اور دس و تدریس.....
- ۳۵۱..... حضرت شاہ ولی اللہؒ کا علمی و استغراق.....
- ۳۵۲..... حضرت شاہ ولی اللہؒ کا سفر حجاز.....

- حضرت شاہ ولی اللہ کے تجاویزِ امائدہ ۳۹۷
- حجۃ الاسلام امام شاہ ولی اللہ کے تہجدِ بیدار، صلائی کار، موس کا خلاصہ ۳۹۹
- حضرت شاہ ولی اللہ اور اشاعتِ قرآن ۳۹۹
- حضرت شاہ ولی اللہ اور درسی قرآن ۴۰۲
- حضرت شاہ ولی اللہ اور شاعتِ حدیث ۴۰۲
- حضرت شاہ ولی اللہ کا درسی حدیث ۴۰۳
- حضرت شاہ ولی اللہ کے سلسلہ حدیث کی مقبولیت ۴۰۴
- حضرت شاہ ولی اللہ کا مقامِ عظمت ۴۰۵
- حضرت شاہ ولی اللہ اور تجدیدِ نعت و تحمیدِ الہی ۴۰۶
- حضرت شاہ ولی اللہ کی وفات حسرتِ آیات ۴۰۷
- حضرت شاہ ولی اللہ کے اخلاق و عادات ۴۰۷
- حضرت شاہ ولی اللہ کا فقہی مسلک ۴۰۸
- حضرت شاہ ولی اللہ کی بعض اصیتیں اور المصنوعات ۴۰۹
- حضرت شاہ ولی اللہ کی تصنیفات و تالیفات ۴۱۰
- حضرت شاہ ولی اللہ بحیثیت ارباب و شاعر ۴۱۱
- حضرت شاہ ولی اللہ کی ہول و امجاد ۴۱۸
- حضرت شاہ ولی اللہ کے چار صاحبزادوں کے مختصر حالات ۴۲۰
- حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ۴۲۰
- شاہ رفیع الدین محدث دہلوی ۴۲۰
- شاہ عبدالقادر محدث دہلوی ۴۲۱
- شاہ عبدالغنی محدث دہلوی ۴۲۱
- حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ۴۲۲

- ۴۱۳..... طالب علم کی جس خواب.....
- ۴۱۴..... تیب اور خواب.....
- ۴۱۵..... سادگی و سرفروسی.....
- ۴۱۶..... سخاوت و مہمان نوازی.....
- ۴۱۷..... بہارِ آزادی کا آئینہ.....
- ۴۱۸..... عرقِ قاری کے وارفت.....
- ۴۱۹..... انتہا سنت و روپوشی.....
- ۴۲۰..... دارالعلوم دیوبند کا قیام.....
- ۴۲۱..... عشقِ محمدیؐ پر چند واقعات.....
- ۴۲۲..... زندگی کے آخری ایام.....
- ۴۲۳..... وفات و تدفین.....
- ۴۲۴..... قطب الامم حضرت سیدنا رشید احمد گنگوہی.....
- ۴۲۵..... چند واقعات و کرامات.....
- ۴۲۶..... نماز کا شوق اور تہجد کا عادت.....
- ۴۲۷..... طلبہ کے جوئے اٹھائے.....
- ۴۲۸..... پہلا بیچ اور کرامات کا ظہور.....
- ۴۲۹..... حوالہ دات اور صدقات پر ممبر.....
- ۴۳۰..... حرمین اور اس کے تعلقات سے محبت.....
- ۴۳۱..... نماز میں خشوع و خضوع کا سفر.....
- ۴۳۲..... نماز بیٹہ سبھی نہیں پڑھتی.....
- ۴۳۳..... حکیم الامت حضرت سیدنا اشرف علی تھانوی.....
- ۴۳۴..... حضرت سیدنا اشرف علی تھانوی کا حلیہ اوقات و بیٹھنے کا.....

کار نہیں سے ایک گزارش..... ۴۷۶

خصوصیت نمبر ۱۷..... ۴۷۷

رسول اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اُمی بنا کر مبعوث فرمایا

اکثر ہوں خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں..... ۴۷۸

خصوصیت نمبر ۱۸..... ۴۹۳

رسول اکرم ﷺ کی سیرت عائلیہ اور دینی نمونہ عمل ہے

بہتر ہوں خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں..... ۴۹۴

خصوصیت نمبر ۱۹..... ۵۱۱

رسول اکرم ﷺ کے لئے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا

بہتر ہوں خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں..... ۵۱۲

خصوصیت نمبر ۲۰..... ۵۱۵

رسول اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے کچھ عام دیئے

بہتر ہوں خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں..... ۵۱۶

آپ ﷺ کے اہلئے مبارک کی تعداد..... ۵۱۶

خصوصیت نمبر ۲۱..... ۵۲۷

رسول اکرم ﷺ کا لایا ہوا انقلاب عظیم خصوصیات کا حامل ہے

بہتر ہوں خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں..... ۵۲۸

آپ ﷺ کا لایا ہوا انقلاب اور اسکے نتائج و تعلیمات..... ۵۲۹

ماخذ و مراجع..... ۵۳۵

مؤلف کی چند دیگر کتب..... ۵۵۰

انتساب

مضمودہ کائنات، بحرِ مجسم، شائع معتبہ، رسانی کورڈینٹ محمد ربی مصطفیٰ علیہ السلام،
جو باعثِ تخلیق کائنات بن کر انہی میں تشریف لائے اور اپنی صفاتِ انبیا سے دنیا کے گھٹا
لوہ اندھیراں کو روشن سے روشن کر گئے۔

روحِ مصطفیٰ کو دیکھتا تو یوں نے جہنم سیکھا
یہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ کا کہ جب تم نے دھڑلایا
یہ زمیں رکی ہوئی تھی یہ قلبِ تمہارا تھا
چلے چپ مرے مجھ کو تو دنیا نے چنا سیکھا

محمد، رونِ معانیہ

عرض مؤلف

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب و مخلص حضرت محمد ﷺ نے بے شمار فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں اور انہیں رحمت رحمت سے عزیز فرمایا ہے گویا کہ آپ ﷺ ہر اس رحمت میں آپ ﷺ کی جملہ صفات و فضائل تمام مخلوقات کے لئے باعث رحمت ہیں آپ ﷺ کی زندگی میں رحمت اور آپ ﷺ کا رفتی اعلیٰ سے ملتا ہے رحمت ہے الغرض آپ ﷺ میں اس لئے رحمت ہی رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا شہرہ بلند فرمایا و شہادت دینی تعالیٰ ہے و وہ عساکر ذکر محکم "اور ہم نے دینی عالم کو ہمارے ذکر کا آواز و بلند کر دیا"

اللہ تعالیٰ قسم لیا تھا ایسا ہی ہو اور دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا خوب بچہ دیا فرمایا، چنانچہ میں ولی خطیب و واعظ اور مہذب ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نام کے بعد آپ ﷺ کا نام نہ لیتا ہو اور الشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ الشہد ان محمداً الرسول اللہ بن عبد اللہ تعالیٰ نے اپنے امتا و امتی میں سے دو مبارک نام رکھے اور رحیم اپنے حبیب حضرت محمد ﷺ عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عستم عربی علیکم بالحدودین و نوف رحیم "و گھوڑا تم لوگوں کے پاس ایسا رسول آیا ہے جو خود قریش میں سے ہے تمہارا امتداد میں ہے اس پر شاق سے تمہاری قدر کا و جو تم سے ہے ایمان لائے والوں کے لئے و شفیع اور رحیم ہے"

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد ﷺ کو ایسی دل رہا اس صورت سے نماز اور دعا کی و نہایت میں بے مثل و امتیازی حسین و جمیل سے "اس سے پہلے وہ میں کوئی بھی اس حسن و جمال میں آپ ﷺ کا شریک و ہمراز نہیں۔ چنانچہ خود عروقی و جلال و جلال میں سے و اہم حصہ آپ ﷺ کو رحمت کی گھبراہٹ و ہلکی سی ہلکی سی میں آپ ﷺ کی شان و شان کی کہ مختلف قسموں کا ذوق جمالیات رکھنے والے اگر آپ ﷺ کے رنگ و امر و حکم میں آپ ﷺ کی یہ شان و شان ہو میں اپنے لئے مہمان و حمایت پا میں ہو کوئی بھی نہ لایا میں نے ذوق پرانی کا ہر مثل نہ دیا

خصوصیات کو مرتب کیا گیا یعنی ہر جلد میں پچیس خصوصیات شامل کی گئیں۔

یہ عظیم کتاب آپ سے کئی مہینوں قبل آپ کے ہاتھوں تک پہنچ رہی تھیں تاخیر ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جذبہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ اس مقدس کتاب کا کچھ کام صاحبِ تصدیق حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے مقدس شہیدِ ربوہ میں رونقِ رسول ﷺ کے سامنے پیش کر دیا جائے چنانچہ اللہ رب العالمین نے افضل فرمایا اور برحقین المبارک میں مہر لے لیا۔ حادثہ ماحول یہ ہوئی تو چونکہ اس وقت تک یہ چاروں جلدوں کی کمپوزنگ نہ ہو چکی تھی لہذا ہندسے نے سفر میں چاروں جلدوں کا ایک پروف سنبھال رکھا لیا اور مسلسل تقریباً ۱۲ دن تک شب و روز رونقِ رسول کے سامنے میں پیش کر کتاب و آخری ترتیب دینی یعنی کچھ کائنات چھانٹ رہی تھی کہ مزید مناسفے ہونے لگیں کہیں کچھ بات دستِ چمیدات کی ضرورت محسوس ہوئی تو اسے پورا کیا گیا اور مزید اس مقدس جگہ کی روحانیت کے نتیجہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ۱۱۹۹ اسے بھی ترتیب دیا، افراسیاب کتاب فی آخری صلاہ ترتیب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رونقِ رسول ﷺ کے سامنے میں پیش کر مرثبہ کی سطحِ قیامت پر لے کر اس میں میرا کوئی مال نہیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہی سے ہوا۔ ”میں نے تم کو ان دواغم بہر حال اس سعادت کے ملنے پر میں اپنے اللہ وعدہ لاشریک کا ارادہ کیا اور وہ تم کو دے گا بھی کم ہے۔

اور اس بات کی وضاحت کرتا بھی نہ رہی ہے کہ اس کتاب کو مرتب کرنے میں جی میرا کوئی مال نہیں ہے بلکہ یہ نہ تو میری تصنیف ہے اور نہ ہی تحقیق، بلکہ یہ سب چاہے کارہی کی کتب سے استفادہ کے بعد ترتیب دیا گیا ہے۔ اور اس بات کا میں اطلاع سے آگاہ کرتا ہوں، تاکہ کسی محترم کے دل میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے بدگمانی پیدا نہ ہو، اب اس وجہ سے شہد روزِ محنت کو ملے 300 سے زائد کتابوں کے چاروں صفحات کو ہر پارہ کا اور مختلف کتابوں میں پھرنی خصوصیات کو یکجا کیا، شکلِ الفاظ کو جدید اسلوب میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ جدید دور کے نئے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی ذہنیت کے حامل مسلمانوں کے لئے زیادہ سے زیادہ آسان بنانے کی کوشش کی، اس کام کے لئے مجھے اس قدر پارہا پارہ ایک نئی اور شب و روز کی

محنت سے کام لے کر پڑھیں اور اعلیٰ علم و فہم حاصل کر کے وحی و لاہر ایک دوسرے سے متوفی آئیں گے اور یہ شک میری نظر بھی اسی وقت پر ہے اور اسی ذات سے اچھے بدلے کی امید ہے کوئی قابلِ احترام دوست مجھ کو تیار کر کے بارے میں کچھ بھی کہے مجھے اس کی قطعاً کوئی پروا نہیں ہے۔ پروا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو کہ انیادلوں سے بدلے کی امید وابستہ ہو جس میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کے بعد اور کچھ نہیں چاہیے۔

اور اسی طرح میں بات کی وضاحت کرتا بھی نہ دیتی سمجھتا ہوں ہیں یا کہ چاروں جملوں میں بھی یہاں یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ خصوصیاتِ معطلی کو نکلتے کا مقصد لغو، باندھ دیکر انبیاءِ کرام کی تفتیش نہیں ہے اور نہ ان کے مقام و مرتبہ کو کم کرنا مقصد ہے بلکہ نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی ﷺ کو جو مقام ملا ہے اس کے ماضی است ادا کر دیا جائے اور امت کو تعلیماتِ نبوی ﷺ کی طرف سے اُن کی رحمت و فیضان سے بہ شک و شبہ امت اپنے نبی ﷺ کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توان کے دل میں اپنے نبی ﷺ کی محبت پیدا ہوگی اور اپنے نبی ﷺ کی سنتوں پر چلنا آسان ہوگا کیونکہ امت کے ہر فرد کی فرائض و کامرانی اب صرف اور صرف محمد ﷺ کے احکام سے وابستہ ہے لہذا وہ نہیں رہے کہ اگر خدا خود کسی کے دل میں دیکر روپیہ و کرامت سے متعلق کوئی سانپھی غلطی خیال آیا تو اس کا ایمان اس کے پاس باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ بات کوئی اپنی طرف سے نہیں کہی چاروں جملہ خود بخود قرآن مجید میں معطلی کے لیے تعلیمات میں اس کی تفتیش کی گئی ہے ہیں یا نہ مختلف مقامات پر تفصیل آپ کو چھ فرماتے ہیں گئے اللہ اعلم۔

میرے حالِ مختصر میں میں اپنے وہ بڑی بڑی باتیں آپ کے ہاتھوں میں سپرد کر چکا ہوں گے تو اس کو بچہ کی عمر کی کامیابی کے لئے دعا کے غیر کے اور بول اور کہہ دیتے گا اور اگر کوئی غلطی یا کمزوری میرے قلم سے ہوئی ہو یا آپ کے قلم سے ہو یا ان تمام مسلمان بھائیوں کے معاف کر دیتے گا اور اگر میں فی جہاں تو ایک بہت بڑا احسان ہو گا آپ کے حضور میں گا وہی خیر مقدم ہے کیونکہ بندہ و بنو امی اور مشرکوں کا طالب اور پناہ سنا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

اور اب نہ دیتی ہے کہ اپنے ان تمام میرے بھائیوں کا غم یہ کہ ان بھائیوں کے جن حضرات کے لئے مجھے مشورہ دینے کی ضرورت تھی اور حوصلہ دہانی فرمائی جن میں مرہوم میرے استادِ محترم میری

ماہنامہ علمی جلد ۱۱ علوم الاسلامیہ، علامہ محمد یوسفؒ بنوری ٹاؤن کراچی کے قدیم استاد اہدیہ حضرت مولانا محمد انور بدشتی صاحب مدظلہ ہیں کہ استاد محترم نے اس کتاب کے لئے ٹرسٹ بنادیا تقریباً تحریر فرما کر مجھ عاجز کے سر پر دستِ شفقت رکھا۔

اسی طرح شکریہ ادا کرتا ہوں، استاد محترم جلد ۱۱ علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسفؒ بنوری ٹاؤن کراچی کے استاد اہدیہ حضرت مولانا مفتی عبدالجید دین پوری صاحب مدظلہ العالی کا کہ حضرت استاد محترم نے باوجود شدید مصروفیات کے بندے پر شفقت فرماتے ہوئے تقریباً تحریر فرمائی۔

اور میرے مشفق استاد کہ جن کی شفقت کے سائے تلے میں نے جلد ۱۱ علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسفؒ بنوری ٹاؤن کراچی میں آٹھ سال کے شب و روز گزارے، استاد اہدیہ اور ناظم تعلیمات جلد ۱۱ علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسفؒ بنوری ٹاؤن کراچی حضرت استاد العلماء مولانا اعجاز الرحمن صاحب مدظلہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ حضرت استاد صاحب نے بھی اس کتاب کے حوالے سے میری دوسلا فزائی فرمائی، اور قیمتی مشورے دیئے۔

نور سی طرح استاد اہدیہ دارالعلوم کورنگی کراچی حضرت استاد العلماء مولانا عزیز الرحمن صاحب مدظلہ کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، کہ حضرت مدظلہ نے میرے نام پر خوب پتہ فرمایا، میری دوسلا فزائی فرمائی اور بہت سے اچھے اچھے مشورے بھی دیئے، اور اسی طرح میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جلد ۱۱ علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسفؒ بنوری ٹاؤن کراچی کے استاد حضرت مولانا مفتی رفیق احمد صاحب بالاولیٰ مدظلہ کا کہ جنہوں نے میری گزارش پر ایک چانس اور مانع تقریباً تحریر فرمائی اور بہت سی باتوں کی بڑے اچھے انداز میں وضاحت فرمائی، اور بہت سے قیمتی مشورے بھی دیئے۔

اسی طرح شکریہ ادا کرنا ضروری ہے برادرِ تیر جلد ۱۱ علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسفؒ بنوری ٹاؤن کراچی کے فاضل، مشہور خطیب اور ایک رسالے کے مدیر حضرت مولانا حافظ محمد اصغر کمالوی صاحب کا کہ جنہوں نے میری کتاب کے لئے تقریباً بھی تحریر فرمائی اور کتاب شروع کرنے سے لے کر آخر تک دیکھا نو جوان کے مشورے بھی میرے شامل حال رہے، معاذ اللہ

ملفوظی صغیر احمد صاحب، ملفوظی عمر انور بدایونی صاحب، ملفوظی وقاص احمد صاحب، مولانا محمد سفیان بلند صاحب، مولانا شید احمد صاحب، حضرت مولانا حمید اللہ صاحب، شیخ الحدیث مدرسہ عربیہ قاسم العلوم میرپور خاص، مکتبہ یوسفیہ کے مالک، برادر بکیر جناب حضرت مولانا محمد یوسف کھوکھر صاحب، استاذ الحدیث مدرسہ عربیہ قاسم العلوم اور مولانا محمد عمران سردار صاحب، استاذ مدرسہ عربیہ قاسم العلوم، ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا ہوں، اے شہدائے جنات کا مجھ پر احسن ہے کہ مختلف موقعوں پر ان سے بھی مجھے مفید مشورے ملے رہے ہیں ان کا تعاون میرے شغلِ حال رہا میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس تذکرہ اور تمام پرمطلوبہ معذومین کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔

ان کے علاوہ بھی میں دیگر ان تمام اصحاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مکہ جنہوں نے اس کتاب کی ترویج سے لے کر کمپوزنگ اور کتاب کی اشاعت تک میرے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کیا، خصوصاً دارالاشاعت کراچی کے مالک جناب ظیل اشرف عثمانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری تمام کتابوں کو انتہام کے ساتھ شائع کر کے میری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام اصحاب کو دونوں جہانوں کی خداداد نیاں نصیب فرمائے۔ آمین!

اور میں اپنے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہِ قدسی میں دست بدعا ہوں کہ وہ ذات پاک اس کتاب کو میری پہلی کتابوں کی طرح منید اور کامیاب بنادے اور ہم سب کو طووسِ نیت کے ساتھ دین کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

اور تمام قارئین سے بھی درخواست ہے کہ، مجھے میرے والدین، اساتذہ کرام کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور اگر آپ کو اس کتاب میں کوئی غامی اور کمزوری نظر آئے تو ضرور آگاہ فرمائیں آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ آپ کے ہر مشورے کا وہی خیر مقدم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے۔ آمین!

واسطام آپ کا خیر اندیش محمد بارون معاصیہ

فضل جلدۃ العلوم، سنا میہ علامہ محمد یوسف بنوری کی نگرانِ کراچی

ساکن میرپور خاص سندھ

تقریظ

از حضرت استاذ العلماء مولانا محمد انور بدخشانی صاحب مدظلہ العالی

استاذ المدیث چاند العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف زوری ناؤن کراچی

مرکا رو مالہ کی سیرت پر پہلی صدی ہجری سے لے کر گذشتہ چودہ صدیوں میں
 ہزاروں کتابیں اور انکھوں مضامین و مقالات لکھے جا چکے ہیں جن کا احاطہ کرنے کے لیے
 مستقل کتابیات اور غیر شمس تیار کی گئی ہیں اور اس پر مت ادبیات سیرت کا اندازہ لگایا جائے
 تو شاید تاریخ انسانی میں کوئی دوسری شخصیت ایسی نہیں جس پر اس قدر اور ہر پہلو پر اتنا زیادہ
 دو، بلکہ چوں کہا جائے کہ سیرت کا موضوع محققین اور محققین کے لیے ایک مستقل
 میدان تحقیق و تفسیر بن گیا ہو، تو متعلقات سیرت اس قدر متنوع اور وسیع ہیں کہ ان کا احاطہ
 کرنے کے لیے ایک کتابی جاکز کی ضرورت ہے، سیرت طیبہ کے ان مراجع و مصادر پر
 توجہ کریں تو ایک جہان سیرت اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہے، سیرت
 نبوی کے ماضی پر غور کیا جائے تو درق ذیل حوالہ علوم و فنون اس کا ہر چشمہ ہیں اور ان میں سے
 ہر ایک اپنے مقام پر اہم ہے

۱۔ قرآن مجید ۲۔ کتب تفسیر ۳۔ کتب تاریخ ۴۔ کتب شمائل نبوی ۵۔ کتب دلائل النبوة
 ۶۔ کتب شروئ من ویرث ۷۔ کتب احادیث و خطبات ۸۔ کتب معاجزات و استوارات ۹۔
 کتب آثار و انباء ۱۰۔ کتب فرائض و سیرت ۱۱۔ کتب لغت و معانی ۱۲۔ کتب انساب ۱۳۔ کتب
 جغرافیہ عرب ۱۴۔ کتب تاریخ عربین ۱۵۔ کتب اسرار و حال ۱۶۔ ادب عربی ۱۷۔ لغت عرب ۱۸۔
 سیرت ائمہ کے مقالے کا مجموعہ ۱۹۔ کتب آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں تو اس موضوع پر

کتابوں کی کثرت اس کو اور حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ گذشتہ چودہ سو سال سے مسلسل لکھا جا رہا ہے مگر ہنوز روزوں کا معاملہ محسوس ہوتا ہے اور یہ بذات خود امتیازات سیرت کا ایک صمیم اور حیران کن باب ہے درحمت عالم کی ذات و سیرت سراپا امتیاز ہے، صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں حضور ﷺ نے از خود پانچ درجہ قابل امتیازات گنوائے، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے پانچ ایسے اہم ذات، ایسے مکے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملے (۱) ابھی ایک، وہ کی مسابقت باقی ہو کہ دشمن پر میرا عجب طاری ہو رہا ہے (۲) ساری دولت زمین میرے لئے اور میرے امتی کے لیے مسجد اور یا کبرہ بنادی گئی ہے سو جو جوں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے (۳) قسمت کا میں میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے جو پہلے کسی پر حلال نہیں تھا (۴) مجھے شفاعت کا حق عطا کیا گیا ہے (۵) پہلے انبیاء اپنی اقوام کے لیے خاص ہوا کرتے تھے مگر میں ساری دنیا کے لیے نبی ہو کر آیا ہوں۔

رسول اللہ کے خدائیں امتیازات پر عربی زبان میں کافی کتابیں ہیں جن میں امام جلال الدین سیوطیؒ کی "انصاف المبرکی" اور حافظ ابن قیمؒ کی "ازاد المعاد" سرفہرست ہیں، اس کے علاوہ ابو نعیم سیبانیؒ کی "دلائل النبوة" بھی اس موضوع پر مشہور کتابوں میں سے ہے، فارسی زبان کے مشہور شاعر اور صوفی بزرگ عالم مولانا جامیؒ نے فارسی میں "شواہد نبوت" کے نام سے ایک مستحق کتاب لکھی جس میں تمہوں نے حضور ﷺ کے وہ امتیازی موصاف، حضور کی ذات مبارکہ میں پائے جاتے ہیں سات الگ الگ عنوانات کے تحت بیان کئے ہیں، اردو زبان میں حضور ﷺ کی امتیازی خصوصیات و کمالات پر ایک مستحق اور مفصل کتاب کی ضرورت عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی، اس کی کوہارک بابر مدظلہ اسلامیہ علامہ بخاری ماہکن کراچی کے ہونہار نوجوان فاضل مولوی محمد بارون معادیہ نے بخوبی پورا کیا اور انہی محنت کے بعد مختلف کتابوں سے مواد منتخب کر کے چار ضخیم جلدوں میں پیش کر دیا ہے، میں اس کتاب کا تفصیلی مطالعہ تو نہ کر سکا لیکن موضوع کی اہمیت کے پیش نظر یہ کہہ کر کوئی قابل اعتراض بات اس میں نہ ہوگی، وہ فاضل موصوف زمانہ غالب علمی سے ہی

جامعہ میں تقریری و تحریری مرکزوں میں پیش کشیں رہے اور اب میرپور خاص میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ نیز اس سے قبل بھی مختلف موضوعات پر نئی تقریریں تیار کیں گئیں۔ زیب طبع ہو کر وہ جہتین حاصل کر چکی ہیں۔ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نفع کی اس محنت کو منظور بھی کرے۔ طہنیں قبول فرمائے اور ہم سب کو آنحضرت ﷺ کی سیرت و سنت پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔

(حضرت استاذ اعظم، مولانا) محمد انور بدخشانی (صاحب مدظلہ العالی)

استاذ المحدثات و جملة العلوم "اسلامیہ عارف محمد یوسف" بنوری ڈاکٹر کرچی

تقریظ

از استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی عبدالحمید دین پوری صاحب مدظلہ العالی
 نامہ رئیس دارالافتاء و استاذ الحدیث، جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف نوری ٹاؤن کراچی
 سیرت کا موضوع سدا بہار گوشن کی طرح ہے جس کا ہر پھول اپنی جگہ اہم ہے۔ یہ گل
 چمن کا ذوق ہے کہ وہ کس پھول کو چتا ہے۔ لیکن جو پھول چمن سے رو جائے وہ ہرگز چنے
 نہ گئے پھول سے غیر اہم نہیں۔ سیرت کا موضوع اجتہادی متنوع ہے۔ قدیم و جدید اپنے
 پائے بہت سے محدثین نے اسے موضوع بحث بنایا ہے اور ہر مصنف نے اسے ایک نیا
 اسلوب دیا ہے۔ ”خصوصیات مصطفیٰ ﷺ“ اسی موضوع ہے جس پر عربی میں بہت بڑا ذخیرہ
 موجود ہے اور اردو میں اگرچہ سیرت نبوی ﷺ کا ذخیرہ عربی سے کسی طور پر کم نہیں۔ اور متفرق
 طور پر یہ موضوع کسی حد تک اس میں پایا جاتا ہے لیکن اسی موضوع پر یکجا طور پر قابل قدر
 ذخیرہ نہیں تھا۔

اللہ تعالیٰ عزیز محترم مولانا ہادون معاویہ زید علیہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے
 چار ضخیم جلدوں میں تصنیف کر کے اردو کے دانش کو اس موضوع سے مالا مال کر دیا۔ کتاب کی
 اجمالی فہرست پیش نظر ہے۔ فہرست کے عنوانات سے موضوع پر جامعیت کا اندازہ ہو جاتا
 ہے۔ عزیز موصوف نے ہندو ناچنے سے کچھ تھکے کی فرمائش کی، ہندو تھکے لکھانے کے فن سے
 نااہل ہے۔ پھر بھی صاحب خصوصیات ﷺ کی محبت کے تقاضے اور اس پر شفا صمد مصطفوی ﷺ
 کے حصول کی امید پر چند خطوط وائلہ قرطاس کر دی ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ عزیز موصوف کی اس کاوش کو قبول فرما کر ہم سب
 کے لئے ذخیرہ آخرت بنادیں (آمین)

(حضرت استاذ العلماء مولانا مفتی عبدالحمید دین پوری صاحب مدظلہ العالی)

نامہ رئیس دارالافتاء و استاذ الحدیث، جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف نوری ٹاؤن کراچی

تقریظ

از حضرت مولانا مفتی رفیع احمد صاحب بالاکوٹی مدظلہ العالی

استاذ مدنیہ العلوم الاسلامیہ عالم محمد یوسفؒ انوری ٹاؤن گرجاچی

﴿الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلوة والسلام على حبيب المصطفى ورسوله المجتنبى على الله وصحبه وعترته وأهل بيته الأطهار الأتقياء وعلى كل من يهديهم اهتدى .
امابعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
بومارسلك الأرحمة للعالمين﴾ ترجمہ: اور ہم نے آپ کو ہمیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر۔
(انوار الایمان مولانا عاشق الحق رحیمی رحمۃ اللہ علیہ)

حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلوٰۃ والسلام مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل شخصیتوں کے مالک ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی فضل و کمال کے مختلف درجات رکھے ہیں بعضوں کو دوسرے بعض پر مختلف حیثیات میں فضیلت سے نوازا بعض کو اولیٰ العزمی کا خاص اعزاز بھی عطا فرمایا پھر ان تمام برگزیدہ ہستیوں کے فضائل و کمالات کو ایک ہستی میں یکجا فرمادیا، یہ ہستی مجمع فضل و کمال، سید الانبیاء، مقصود الخلق، سید المومنین، اشرف المرسلین، شفیع الامم، رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین ﷺ کی ذات اطہر ہے، جو عالمگیر نبوت کے ساتھ مبعوث ہوئے۔

عالمگیر نبوت آپ ﷺ کی منفرد خصوصیات میں سے اولین خصوصیت شمار ہوتی ہے، آنحضرت ﷺ اپنی ذات اور صفات میں بے پناہ خصوصیات کے مالک ہیں جو مختص

یا مستشرقانہ از میں تقریباً احادیث و سیرت کی ہر ہر کتاب میں موجود ہیں، نہ ہر باقاعدہ عنوان کے تحت میری ناقص معلومات کے مطابق اپنے موضوع کی جامع و مستند کتاب، وزیر صدی ہجری کے مشہور مفسر و محدث علامہ جلال الدین السيوطی (۸۴۹ھ-۹۱۱ھ) نے ترتیب دی، جس میں آنحضرت ﷺ کی بڑی بڑی خصوصیات و تقریباً ایک سو پچاس باب کے تحت ذکر فرمایا ہے، ہر کتاب میں متبع و استقراء کے طور پر چیدہ چیدہ و دو تمام خصوصیات و فقرات تقریباً نصف فرمادیئے گئے ہیں جن میں آپ ﷺ کے ساتھ کوئی اور سستی شریک نہیں، علامہ سیوطی نے اس کتاب کا نام "کشفایہ الطالب اللیب فی خصائص العیب ﷺ" رکھا، جو بعد ازاں "الفہم الکبریٰ للسیوطی" کے نام سے مشہور و مستداول ہوئی، عرب و عجم کے مختلف منابع متعدد بار اس عظیم کتاب کی اشاعت کا شرف حاصل کر چکے ہیں، اور مختلف بلاد میں مقامی زبانوں میں اس کتاب کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔

اس کتاب اور اس خاص موضوع کی دستچاہانے پر خدمت پہ بھی آنحضرت ﷺ کی خصوصیت و کرامت ہے، اسی کرامت و خصوصیت کا تسلسل کہیں یا مظہر، یہ زیر نظر مجموعہ بھی ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس مجموعہ میں بھی علامہ سیوطی کی بیرونی و افتاء سے باوصف ہوتے ہوئے منفرد مصطفیٰ ﷺ کی ایک سو (۱۰۰) منفرد خصوصیات و امتیازات کو وضع فرمایا گیا ہے۔

یہاں پر روایت ہندی کے ناظر میں ممکن ہے یہ کہا جائے کہ علامہ سیوطی کی خصوصیات کبریٰ جو اپنے اور ترجمہ کے ساتھ بھی ہمارے ہاں دستیاب ہے تو اس عظیم کارنامہ پر مزید کسی اضافہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اس حوالہ سے صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ کافی ہے کہ قرآن کریم اور سیرت خلیلہ یہ دونوں ایسے موضوعات ہیں کہ ان موضوعات کی جس انداز سے جن پہلوؤں سے جن بھی خدمت کی جائے، وہ کافی وافی نہیں کہلا سکتی، یہ بھی قرآن کریم اور حضور اکرم ﷺ کی خصوصیت میں سے ہے۔

تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ حضور ﷺ کے خصائص پر عربی کتب کے اردو تراجم میں

سلامت و روانگی کی نظر کی کامیابی کا احساس باقی رہتا ہے اس لئے اس موضوع پر سلیس و رواں انداز میں خدمت کی ضرورت نہایت اچھا اور تعمیلات میں رونما ہونے والے تعمیرات کی وجہ سے محسوس ہوتی رہے گی جو جوہر وور کی اسی ضرورت کے تحت ہمارے جامعہ کے ایک فاضل مولانا محمد بادون معاویہ حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ تالیف کوشش پیش فرمائی ہے۔

مولانا محمد بادون صاحب انوری ٹاؤن کے سابق طالب علم جو اب فاضل کجائے ہیں طالب علمی کے زمانہ میں جامعہ میں تقریر و بیان کے میدان کے شہسوار ہونے کی حیثیت سے شہرت و تعارف کے حامل رہے اور تقریری مقابلوں و مسابقوں میں ہدایت سے نمٹتا رہتے رہے ہیں ملاقات طالب علمی ہی سے انھیں تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر سے بھی قلمی و لکھی کا ذوق چکا تھا فراغت کے بعد تقریری میدان میں بھی موصوف نے مصروف رہے کہ اپنی سابقہ نمایاں شہرت باقی رکھی بلکہ موجودہ دور کے آئیہ اترایف مصنفین کی صف میں شامل ہو چکے ہیں موصوف فراغت کے بعد چند ہی سالوں میں ایک درجن سے زائد کتابوں کی جمع و تریب کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔

مولانا محمد بادون معاویہ صاحب کی حالیہ تالیف ”مجموعیات مصطفیٰ ﷺ“ چار ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔

جس میں آپ ﷺ کی امتیازی خصوصیات اور کمالات سے بحث فرمائی گئی ہے کتاب کا مضمون مسودہ ہمارے سامنے نہیں ہے البتہ مؤلف موصوف نے مسودہ کی فہرست کے کچھ صفحات بطور تعارف کے پیش فرمائے تھے فہرست کے مطالعہ سے اور خود مؤلف کی زبانی کتاب کا قدرے تعارف جو تعارف ہوا اس سے کتاب کی افادیت و موضوع سے مناسبت اور امتیازی حیثیت و اہمیت کا جو کچھ اندازہ ہوا وہی اس بات کا داعیہ دیتا کہ مختصر کتاب کے سیرت طیبہ کے امتیازی پہلو کی اس ضخیم خدمت میں ہمارا بھی معمولی حصہ ہو جائے اور حضور ﷺ کی شفاعت نصیب ہو جائے ﴿اللہم اعلنا بعیننا وامنزلنا﴾
صلی اللہ علیہ وسلم لیک

آنحضرت ﷺ کی امتیازی خصوصیات و کمالات چونکہ اس کتاب کا موضوع ہے اس لئے ایک اصولی بات کی یاد دہانی بھی اس موقع پر نہایت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اہل نفس و دماغ میں سے کسی صاحب فضل و کمال کی خصوصیت اور امتیازی شان کو بیان کرنے میں اولاً تو "تقابل" کا انداز ہی اختیار نہیں کرنا چاہئے، اگر کسی ہستی کے درجہ و درجہ کو تقابلی مثالوں ہی سے بیان فرمایا جائے تو پھر الفاظ و تعبیرات کا چناؤ ایسا ہونا ضروری ہے کہ کسی ہستی کی تفصیل و تحریم کسی دوسری ہستی کی تفصیل و توہین کا مظہر نہ ہو، ورنہ یہ عملی خیر اپنی اصلیت سے جدا ہو کر موافق و اخروی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اعلاہ الله من ذلک۔

ہمارے مؤلف موصوف نے اس اصول پر کاربند ہونے کا بھرپور اظہار کیا ہے، اور ہمیں بھی موصوف کی گزشتہ کارکردگی کے تناظر میں احتیاط و ذمہ داری کو محفوظ کا حسن ظن ہے، اس حسن ظن کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے قبل مؤلف موصوف نے اپنی ہر کتاب کے جس مواد میں اپنی اختراعات اور تعبیرات سے زیادہ اپنی کتابوں کے مراجع و اخذ یعنی اسلاف کی کتابوں کے مواد پر انحصار کیا ہے جو یقیناً اعتماد و راستہ کی ضمانت کی حامل ہیں۔

اسلاف کی کتابوں پر انحصار میں مؤلف موصوف نے جس دیانت داری اور امانت داری کا ثبوت دیا ہے، اس سے مؤلف کی شخصیت اور ان کی تائیدی خدمات کو بھرپور اعتماد کا فائدہ حاصل ہوگا، انشاء اللہ، کیونکہ ہمارے اس دور میں اس نوعیت کے مرتبین و مؤلفین عام طور پر "سرقہ غنیب اور علمی خبیثت" جیسے القاب و الزمات کے لئے بجا طور پر محل و مورد بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے بزرگوں کی باتوں، ادبیات اور مکاتبات بلکہ ہمارے کئے ہمارے مضامین و مقالات کو اپنی تالیفات کے بھوکے پیٹ بھرنے کے لئے "من دین، عقل کر دینے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں فرمائی، ہاں اتنا ضرور کیا کہ جہاں ان بزرگوں نے اپنا اپنے بزرگوں کا نام نہ کر لیا ہوا تھا وہاں ہمارے بعض جدید مؤلفین نے اپنا اور اپنے کسی بزرگ کا نام نہ لے کر دیا، پھر حنا تر و درشتکلم کے مصنفوں پر اکتفا فرمایا۔

چروکی اور بددیانتی کی اس ناخوشگوار فضا میں اگر کوئی عالم دین و چوری امانت داری، دیانتداری اور سچائی کے تقاضوں کے ساتھ کوئی تالیفی خدمت منظر عام پر لائے تو یقیناً وہ قسین، شایع کا مستحق ہے، میرٹ ٹیپ کی خدمت سے ادنیٰ تعلق کے تعلق کے بعد یہ امر باہت ہے کہ یہ چند سطرین تحریر ہوئیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مصروف کے علم و عمل میں مزید برکت اور ترقی نصیب ہو، ان کی دینی خدمات کو ان کے نئے ان کے اساتذہ کرام اور والدین گرامی کے لئے ذخیرہ آخرت اور وسیلہ نجات بنائے اور ہم سب کے لئے صراط مستقیم پر چلنے آسان فرمائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں، بہت آسان ہے ہر مس کی توفیق و قبولیت اسی کے پاس ہے۔ ﴿وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ﴾

(حضرت مولانا مفتی) مفتی احمد بابا کوئی (صاحب مدظلہ العالی)

استاذ جامعہ العلوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بخاری ناؤن گرامچی

تقریظ

محترم مولانا مفتی محمد امجد گراما لوی صاحب مدظلہ العالی

باجماعتی مسجد الارشاد الاسلامی (میدان قری مسجد) صدر کراچی

فرض ہے کہ انصاریات مصلحتی کا مطالعہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے

اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے دل پر نور و ہدایت پڑے گا۔ یہ کتاب ہے اس کی وضاحت و تفسیر
اور اس کی تعلیمات سے دل پر نور و ہدایت پڑے گا۔ یہ کتاب ہے اس کی وضاحت و تفسیر
اور اس کی تعلیمات سے دل پر نور و ہدایت پڑے گا۔ یہ کتاب ہے اس کی وضاحت و تفسیر

بعد از خدا بزرگ توفیق محمد مصطفیٰ

مجال ہی میں ایک دانشور کی توفیق سے اس کتاب میں جو صوفیائے سیرت نے مصلحتی
کا علمی جائزہ دیا ہے اس کی تعریف و ثناء سے ناامید ہوتی ہے جس میں پچاس ستائش و تحسین
مبارک سے متعلق ہیں۔ ان کی کئی جگہوں پر مشتمل نظریات میں تاجدارِ دین و احسانِ عالم
محمد مصطفیٰ ﷺ کی سب سے بڑی وفاق و ہمت کی واکاوی ہے۔ آپ ﷺ کی سب سے بڑی وفاق و ہمت کی
تہذیب و تمدن پر جو اثرات پڑے ہیں ان کی وضاحت و تفسیر ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ہے۔
کا بین ثبوت صدیق و مستحق ایمان کا کلمہ ہے کہ پورا قرآن آپ کا مطابق ہے۔

خدا کے بزرگ و بڑے کے لئے سب سے اچھی و سب سے اچھی کی تفریق و تفسیر کے لئے
ہوئی اور یہ سب کا دارالافتاء و دارالافتاء ہے جس کے لئے جو سب سے اچھی و سب سے اچھی کی تفریق و تفسیر کے لئے
خالق ارض و آسمان نے مقدس مقام میں اٹھائی ہیں یہ آپ ﷺ کی خصوصیت ہے۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا
میں نہیں وہ کچھ دوسرے کا تو قرآنی ہونا ہے۔ یہ بھی آپ ﷺ کی خصوصیت ہے۔ یہ قرآن
میں ورد عینا لکھ دیکھ کر فرما کر آپ ﷺ کا نام پڑے گا۔ اس کے لئے بلند و بالا کلمہ ہے اور یہ آپ ﷺ
کے نام کا چنانچہ یہی ایسا ہوا کہ مگر بھی آپ ﷺ کا نام (محمد) کے لئے تو بتا رہی خود بخود آپ ﷺ کی
تعاریف و توصیف ہو جائے یہ بھی آپ ﷺ کی خصوصیت ہے۔ یہاں یہ بھی آپ ﷺ کی
خصوصیت ہے کہ ساتویں آسمانوں پر حضراتِ انبیاء نے آپ کا استقبال کیا، پھر آپ ﷺ کے لئے

عرش کے مدارے کھنچ پھر آپ کو صوب کا سب ملا اور خود ادا تھلی نے آپ سے گفتگو فرمائی۔

چنانچہ یہ امر باعث مسرت ہے کہ ان شخصوں جو ان عزائم مولانا محمد ہارون عابدی نے
خواہی، فنی اور دینی خدمت کے تحت اپنی برحق جگہ کی ہم اہم خصوصیات کو سمجھا
کر دئے کا عزم مسکھ کر یا در چار چندوں میں آپ کی وہ خصوصیات جمع کر دیا۔

مولانا محمد ہارون عابدی رحمہ اللہ تعالیٰ والہ اعلا بذکرہ کے ماموں زاد بھائی ہیں ماشاء اللہ
معروف دینی اور دعوہ جامعہ علوم اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کے سربراہی کے سلسلہ خدمت میں
نے درجہ سبببسمی سے دینی تحریر و تقریر و کتب و مآلف کا مطالعہ و مہمونی کا محبوب و مخلص رہا ہے
اور درود حدیث اے سال۔ یہ بات خود یہ ان تالیفات میں کہ مرکز الدین (۱۳) کتب شائع
درآمد عام پر تھیں ہیں چنانچہ یہ ان تالیفات و تصنیفات کے شعیب و فرائد و غریب آقا کی
ماتیں کرنے کے بعد خصوصیات کے لئے فکر و اندیشہ ہے جو یہ وہاں پر مشتمل آپ کی جگہ کی
۰۰ خصوصیات کا کوئی مفرد جذبہ بلکہ درجہ اول شریعت ہے۔ ان کی تشریح و تفسیر سے یہاں تک
صرف مآلف کے سبب خصوصیات کو یہ کہ وہ خدا علیہ کے سامنے جنت و عذاب
تحریر فرمائے ہیں۔ بہت کارکنان و دامن مطالعہ محلوں کی تحریر کے یہ ہم مدد دہی ہوں
کے واسطہ آپ اس کتاب میں ایک ایک عقلمند و متقی (ذہن) کی ۰۰ خصوصیات کو بڑھ سکتے ہیں
جس کے نام و نام نہ است بھی بالتفصیل ممتنع ہیں۔ ان پر لاناں شد و ملہائی کتاب بھی
ہو جو مفہم و تفسیر یہ ہے کہ ان قلوب کو جو ان کے انی امور میں بہت بڑا کام و مہم
ہے یہ محض خالق کائنات کی نعم و نوازی ہے۔

و اما المعروف نے چاروں جہوں پر ان کے بارے میں لکھا ہے و فیہ است و فوہ یہ ہے
۰۰ اہل ایک جامع اور مفرد کام کی ہے ہر درود حدیث کی دست و پاؤں کے سبب و اہل
موصوف کی شب و روزی اس کا ذکر و شرف و اہمیت ہے۔ ہر مہم کی جنت و عذاب ہے
فرماتے اور خود ان کے لئے اور ہمارے پر ہے خدا ان کے لئے فرما رہا ہے کہ اہل علم
و علمت ان کے لئے مستحق شرف و کرامت ہیں و سبب و مہمیں۔

۰۰ مولانا محمد ہارون عابدی رحمہ اللہ تعالیٰ

نامہ میں مسجد دارالعلوم دیوبند کے ماموں زاد بھائی

انبیاء کرامؑ کے مراتب میں جزئی تفاوت اور ایک ضروری تطبیق

ہم جب قرآن مجید کے مخالف کرتے ہیں تو ایک حرف تو انیس اعلام یہ ظہور پا
جئے کہ تمام نبیاء و کرامؑ ان صفات پر یکساں ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ان صفات سے
مختلف جان ضروری ہے جیسا کہ اشارہ دلی ہے

لَا تَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَآخَرِهِ (۱)

”ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔“

اس لئے یہ ضروری ہے کہ تمام نبیاء و کرامؑ سادہ و سادہ صوفی اور کمالات نبوت
سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس کی طرف اشارہ ہے تنگ اسوئسل بعضہم بعضی
بعضی منہ منہ کلمہ اللہ و رفع بعضہم درجہ و انما عیسیٰ ابن مریم
نسیب و ایدھا ما روج القدس (۲)

ایہ اعتبار مہتمم ہے جس کے ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت
بخشی ہے (مثلاً) بعض ان میں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں (یعنی موی علیہ
السلام) اور بعض ان میں سے بہت سے درجوں پر فاضل و ارفع ہیں (یعنی موی علیہ
السلام) یا اسلام کو کھلے کھلے راکھ کر دینے اور ہم نے ان کی تائید و توثیق ان (یعنی
بزرگوار) کے لئے کی ہے۔“

اس کے معنی یہ ہیں کہ انبیاء و کرامؑ کے مراتب نمایاں ہیں جزئی تفاوت بھی

ہے، ان دونوں صدائقوں کے درمیان تطبیق کے لئے تھوڑی تشریح کی ضرورت ہے، ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت انبیاء کرام تمام کمالات نبوت و صفات اخلاقیہ سے یکساں مرفراز تھے، مگر اور ماحول کی ضرورت اور مصداق الہی کی بناء پر ان تمام کمالات کا عملی ظہور تمام انبیاء میں یکساں نہیں ہوا بلکہ بعض کے بعض کمالات اور دوسروں کے دوسرے کمالات نمایاں ہوئے، یعنی جس زمانے کے حالات کے لحاظ سے کمال نے اظہار کی ضرورت ہوئی وہ چوٹی شہادت سے ظاہر ہو، دوسرے کمال کا جس کی اس وقت ضرورت پیش نہیں آئی، یہ محکمات یہ سب ظاہر نہیں ہوا، حاصل یہ ہے کہ ہر کمال کے تصور کے لئے مناسب موقع و محل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی عارض کی وجہ سے کسی کمال کا ظہور نہ ہوتا اس سے کسی کمال کے جوہر کی کمی نہیں ہوتی، اس لئے اگر بعد عدم ضرورت حال ان انبیاء کرام کے بعض کمالات کا عملی ظہور کسی وقت میں نہیں ہوا تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ یہ حضرات (انھوں) بعد ان کمالات و صفات سے متصف نہ تھے۔

غزوہ بدر کے قیدیوں کے باب میں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جب فد یہ لے کر ان کے چہرے کی اور حضرت عمرؓ نے ان کے قتل کا مشورہ دیا تو آنحضرتؐ نے حضرت ابو بکرؓ کی خرافہ زدگی کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت و رحمت میں لوگوں کے قلوب مختلف بنائے ہیں۔ اے ابو بکر! تمہاری مثال ابراہیمؑ جیسی کی۔ اور اے عمر! تمہاری مثال نونؑ اور موسیٰؑ کی ہے۔ یعنی ایک فرقہ سے رحم و کرم کا اور دوسرے سے شدت کا اختیار ہوا۔

(ابو یوسف محمد بن یوسف رحمہ اللہ)

اس حدیث میں اسی نقطہ اختلاف کی طرف اشارہ ہے جو انبیاء کے مختلف احوال و حالات میں رونما ہوا ہے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت نہ تخری اور عمومی تھی اس لئے ضرورت احوال آپ ﷺ کے تمام کمالات نبوت آپ ﷺ کی زندگی میں عملاً پوری طرح جلوہ گر ہوئے اور آپ ﷺ کی نبوت کے تمام عالم ناس کی ہر گز نہ دیکھنے کے لئے مشعل

ہر اہل حق اور خلعت کے لئے عالم کا ہر گوشہ آپ کے لئے ہر قسم کے کمالات کے طور پر ہر دور
 و زمانہ اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ان بڑی کمالات کے انبیاء میں ایسا پہلو
 (نکودہاقت) پیدا نہ ہونے پائے جس سے دوسرے انبیاء کی توہین یا کسی پیدا ہوا اس سے
 انہیں شہ نہ ملے جسے کا غلط و مت۔ (اہل حق سے غیر حق ہر دور)۔

ایک ضروری وضاحت

علامہ ترمذی لکھتے ہیں کہ کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 انبیاء کے امتا ہے جس کو خصوصیات اور فضیلتیں دی گئیں ان کے متعین میں بقیت تمام انبیاء میں
 معاذ اللہ انھیں اور طاعتی نبوت ہو جاتی ہے جو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جوہرے نبی ہر گز
 استثنائے تمام دوسرے انبیاء کے لئے نہیں ہیں بلکہ اس عقیدہ کے لئے کہ کسی نبی کے حق میں
 کوئی نقص اور کمی کی بات نہیں ہوتی اس امتا میں اس کا جواب بھی ایسے کی ضرورت نہیں تھی مگر
 میں اس بات کو یاد رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ امتا اصل میں کمال و کمالات سے ہے نہ کہ اس کے تمام
 خصوصیات سے جس کی کاروائی کرنے کے لئے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پر فضیلت
 حاصل ہے، یہاں آئی یہ بات سمجھنا کہ یہ تمام ان خصوصیات کو ماننے کی وجہ سے دوسرے
 انبیاء ان میں کمیوں کی بات ہوتی ہیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کاروائی نہ ہونے کے
 نتیجہ میں پھر وہ نقص عیاں ہائے کفر مگر ابھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ (اس بات پر اس وجہ سے انھیں کا
 جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں) یہاں تک علامہ ترمذی کا حوالہ ہے۔

مقدمہ الکتاب

خصوصیات مصطفیٰ ﷺ جلد سوم

قابل احترام قارئین! خاص کر مصطفیٰ ﷺ کی جلد سوم شروع ہونے سے پہلے جلد اول اور جلد دوم کی طرح یہاں بھی ایک مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں نبوت اور رسالت کے بارے میں تفصیل پیش کی جا رہی ہے مثلاً نبوت اور رسالت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور نبوت و رسالت کا کیا مقام ہے اور خصوصاً دیگر انبیاء کے بعد ہمارے نبی ﷺ کو جو نبوت و رسالت عطا ہوئی اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، چونکہ ہماری کتاب کا موضوع رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات کو واضح کرنا ہے تو موضوع کی مناسبت سے مطلقاً نبوت و رسالت کو جاننا ضروری ہے، چنانچہ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ذیل کا مقدمہ ترتیب دیا گیا ہے، جو خاص کر مصطفیٰ ﷺ کی جلد سوم میں پیش کیا جا رہا ہے، امید ہے کہ دیگر خصوصیات کی طرح اس مقدمے کا مطالعہ بھی قارئین سے خالی نہیں ہوگا انشاء اللہ، لہذا لیجئے ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور ﷺ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔

نبوت و رسالت کی وضاحت و تفصیل

رسالت اور نبوت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، رسالت و نبوت کے معنی "سفارت" اور پیامبری کے ہیں، رسالت اور نبوت ایسی سفارت کو کہا جاتا ہے، جو حق تعالیٰ شات نے انسان تک اپنے تشریف کی احکام پہنچانے اور اپنی راہ پر انہیں گامزن کرنے کے لئے قائم کی، بعض کے نزدیک رسالت اور نبوت میں معمولی سا فرق ہے، اسی بنا پر ان کے ہاں رسول اور نبی کی تعریف میں تفاوت پایا جاتا ہے۔

حق تعالیٰ نے رسالت و نبوت کا سلسلہ جاری فرما کر انسانوں پر بہت بڑا احسان کیا، رسالت و نبوت کے ذریعے انسان کو اصل اور نقل کا اندازہ ہوا، کھرے اور کھوئے کی تمیز ہوئی، حق کی روشنی ملی اور جہالت کا اندازہ ہوا، حق کے فوائد سے شناسائی ہوئی اور باطل کے نقصانات سے آگاہی ہوئی، نفع نقصان کی الگ الگ پہچان ہوئی اسے کامیابی و ناکامی کا علم ہوا، اسے ان حقائق کا علم ہوا جنہیں ماں کر انسان ہمیشہ کے لیے کامیاب و کامران نہ جانتا ہے اور ایسے مضمرات سے بچنے کی توفیق ملی جو ان کے لیے سراسر نقصان اور باعث خذلان تھے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد کئی مقامات پر بیان کیا، کہ انسان کا مقصد پیداؤں حق تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت ہے، اس کی مہارت اور احکامات کی پیروی ہے، حق تعالیٰ کی بندگی سے دنیا و عقبیٰ کی کامیابیاں اور کامرائیاں نصیب ہوں گی، اس کی اطاعت و پیروی سے اطمینان قلب نصیب ہوگا، غرضیکہ اس کی فرمانبرداری میں اس کے لیے دونوں جہان کی کامیابی ہے۔

اب یہ بات حاصل طلب ہے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ اللہ نے کیا حکم دیا؟ اس نے کس چیز سے روکا؟ حلال کیا ہے اور حرام کیا؟ اور انسان کی زندگی اس کے تخیب و فراز اور بہار زندگی کے مختلف موسموں میں اسے کیسے رہتا ہے؟ اس کا معاش اور طرز زندگی کیسا ہو؟ دنیا میں کیا کرے تو اس کی صفات میں حسن پیدا ہوگا؟ اور کون سے امور سرائیام و سے تو اس کے اعمال میں پیشگی پیدا ہو؟ الہی احکامات کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے؟ اور ان پر نتیجہ کب مرتب ہوگا؟ اس قسم کے بے شمار سوالات انسانی ذہن و دماغ سے نکلتے ہیں، ان سوالات کے جوابات کے لئے انسانی عقل ہے، لیکن وہ محدود ہے کتنے ہی کامل عمل کتنے ہی ذہین فہمین انسان کیوں نہ ہوں؟ وہ سوچتا چلا جائے دماغ کے روزن میں ہے شمار باقیں آئیں گی، کبھی وہ اس نیلگوں آسمان کی طرف نظریں دوڑا دوڑا کر دیکھے گا، پھر اس پر سوچتا چلا جائے گا، کبھی پہاڑوں کے غیر متساوی سلسلہ پر نظریں دوڑائے گا، کبھی سر پہ

و شاد و لب و درشتوں اور لہلہاتے کھیتوں پر نظریں مرکوز کرے گا، غرضیکہ انسان اپنی ہمت و کوشش کے مطابق ہاتھ پاؤں کو حرکت دے گا مگر انسان انسان ہے، اس کی عقل بھی ایسی نہیں کہ ہر سوال کا جواب خود سے دے اور سوچے۔

بے شمار باتیں انسان کے دل پہ دستک دیتی ہیں مگر دل بھی چونکہ انسانی دل ہے، اس میں بے شمار باتیں آتی ہیں، اور پھٹی جاتی ہیں، اور خود آنے والی باتوں کو چاہے انسان تسلیم کرے یا نہ کرے، تسلیم کرے اس کی مرضی تسلیم نہ کرے اس کی مرضی بکھر دیتا تمام ان باتوں کا ٹھکانہ اور مستقر نہیں ہے، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گہری چھاپ کی طرح انسان کے دل پر لگ جاتی ہیں، اور کئی باتیں انسانوں کی جمعیت مل کر سوچتی ہے، اجلاسوں اور کانفرنسوں کے ذریعے ملتی اور اجتماعی غور و فکر کے بعد کسی چیز کے بارے میں حتمی رائے قائم کی جاتی ہے مگر رفتہ رفتہ ان آراء اور تفکرات میں نئے نئے شوشے کسی نہ کسی گوشے سے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے اجتماعی فکر کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، کسی چیز کے خیر یا شر، بھلا اور برا ہونے کے لئے انسان کے پاس سب سے بڑے یہی تین واسطے ہیں۔ سب سے پہلے عقل سے اس کے حسن و قبح کی جانچ پڑتال کرے گا، پھر قلب و چکر کی گہرائی سے اسے جانچنے کی کوشش کرے گا، بالآخر وہ تھک بار کھنسی دوسرے کے سہارے سوچنے اور الجھن دور کرنے کی کوشش کرے گا مگر دوسرے بھی اسی جیسے ہوں گے، وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔

اسی طرح جب حق تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کا سلسلہ جاری کیا تو اس کے ارد گرد ہمیں دیکھ کر کیا غمتیں نہ تھیں؟ اوپر دیکھیے تو آسمان اس کا سا بان تھا، سورج اس کے لیے روشنی بکھیر رہا تھا، چاند اس کی اندھیری راتوں میں چاندنی بکھیر رہا تھا، ستارے اس کی نظریں اپنی طرف مرکوز کراتے رہتے تھے، ہبزہ و نور و درشت اسے اپنی طرف مائل کر رہے تھے، دو صحرا، جن میں دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آتا تھا، ایسے پہاڑ جن کی چیز مفقود تھی، غرضیکہ انسان کے لیے پیدا کی جانے والی ہر چیز تھی، مگر انسان نہ تھا، اگر تھا تو خال خال، پھر جب رفتہ رفتہ انسان بھٹکنے پھولنے لگا تو حق تعالیٰ کا سفیر اور نمائندہ ان کی رہنمائی کرنے لگا، سب سے

پہلے جس انسان کو سفارت و ممانعت کی کا شرف ملا وہ انسانوں کے باپ حضرت آدم تھے جن سے ایک طرف نسل انسانی کا آغاز ہوا دوسری طرف پیغامات ربانی کا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا۔

رسالت ایک بہترین ذریعہ ہے جس سے انسان کو اپنے خالق و مالک کی پہچان ہوئی، انسان کو معلوم ہوا کہ یہ آسمان کیوں بنایا گیا؟ زمین کی تخلیق کیوں ہوئی؟ ہر طرح طرح کی نعمتیں پیدا کرنے کا مقصد کیا؟ یہ ساری باتیں نبوت اور رسالت کے واسطے سے انسان کو حاصل ہوئیں، اور یہ اتنا عمدہ طریقہ ہے حق تعالیٰ کی معرفت کا کہ اس کے بجز کوئی اور راہ انسان کے لیے مفید نظر نہیں آتی، اگر کسی ذریعہ اور واسطہ سے حق تعالیٰ کی کجی معرفت اور حقیقی پہچان ہوئی تو وہ صرف اور صرف رسالت ہے، جس سے انسان نے دنیا کی خیر و شر کی پہچان کی، برے اور بھلے کی پہچان کی، بھڑ اور مفید کی شناسائی ہوئی، دنیا اور آخرت کی پہچان ہوئی، حلال اور حرام کی تمیز ہوئی، کج اور جھوٹ کی تمیز ہوئی، جس طرح دیکھنے کے لئے آنکھ میں تلی ضروری ہے اسی طرح حق تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے رسالت اور نبوت ضروری ہے، اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو انسان حق تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اگر رسالت و نبوت کا تاج کسی غیر انسانی مخلوق کے سر پر سجایا جاتا، تو انسان کے لئے مشکل پیدا ہو جاتی، انسان کی ضروریات کو سمجھتا اور اس کے مرض کی تشخیص کے لیے اس کی پیار بغضوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی روحانی اصلاح کر دیتا کسی مجھے ہوئے اور تنجید و انسان ہی کا کام ہو سکتا ہے، جو تمام انسانی خوبیوں سے سرشار ہونے کے باوجود عام انسانوں کے لیے ایک نمونہ اور امتیاز مل ثابت ہو اس لیے حق تعالیٰ نے تاج رسالت انسانوں کے سر پر ہی سجایا۔

نبوت و رسالت اور قرآن

حضرات انبیاء کرامؑ کی رسالت اور نبوت کے ذکر سے قرآن مجید ابھرا ہوا ہے مختلف پیغمبروں نے اپنی رسالت اور نبوت کا فقر ارادن الفاظ میں کیا، و لکنسی رسول من رب

العالمین اور ہر انسان میں پروردگار عالم کی طرف سے رسول ہوں حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں اسلما کیا پھر عیون النبی رسول من رب العالمین (صحیفہ الے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔

حضرت نبی کریم ﷺ کی رسالت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم نے بتایا: ﴿مُحَمَّدٌ الْاِرسُولُ قَدْ اَخْلَصَ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ ”حضرت محمد ﷺ تو ایک رسول ہیں، آپ ﷺ سے قبل بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ حضرت رقت للعالمین ﷺ نے اپنی رسالت و نبوت کا ذکر ان الفاظ میں کیا: ﴿اَنَا رَسُولُ اللّٰهِ بَعَثَنِى اِلَى الْعِبَادِ اَدْعُوهُمْ اِلَى اَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا يَشْرِكُوْهُ وَاَنْزَلَ عَلٰى كَتَابٍ﴾ (مسند احمد بن حنبل ج ۵)

”میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اس نے بندوں کی طرف مبعوث کیا میں اس بات کا داعی ہوں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اور میرے اوپر کتاب اتاری گئی ہے، صلح حدیبیہ کے مقام پر اپنی رسالت کو اشکاف الفاظ میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿وَاللّٰهُ لَیْسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِنْ كَذَبْتُمْوِیْ﴾ ”و اللہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں مگر چہ تم مجھے جھٹلاؤ۔“

نبوت و رسالت کا تجزیہ

اللہ تعالیٰ نے رسالت کے ذریعہ اپنا پیغام انسانوں تک پہنچایا، اور انسانوں کی رشد و ہدایت اور فلاح و نجات کے لیے انسانوں کا ہی انتخاب فرمایا، انسانوں کے لیے کسی غیر انسان یا کسی دوسری مخلوق کو راہنما نہیں بتایا، حضرت آدم سے اس سلسلہ کو جاری کیا، اور حضرت نبی اکرم ﷺ پر اس کو ختم کر دیا، حضرت آدم سے حضرت نبی اکرم ﷺ تک سبھی ہزار سال کا عرصہ گزرا، لیکن نبوت و رسالت کس انداز میں کام کرتی ہے اور کبھی کس انداز میں پستکڑوں سالوں کی محنت سے کہیں درجنوں افراد تیار ہوئے، اور کہیں اللہ جبر تفری چھائی رہی، مگر رسالت مایوس نہیں ہوتی، بلکہ امر خداوندی کے تحت رسول اپنا کام کرتا رہا، اگر کسی

مقام پر ایک آدمی بھی تھا تو اس پر بھی کما حقہ جنت کی عابِ ذیل میں یہ آئینہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ کن اوصاف کے مالک تھے، جو شانِ روزِ محنت کرتے تھے اور اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔

نبوت و رسالت اور بشریت

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسان کا انتخاب کیا، انسانوں کا قائد اور راہنما انسان ہی کو بنایا، جو انسانی ضروریات کو سمجھ کر ان کی راہنمائی کرے، کسی فرشتہ یا جن کو انسان کی محنتِ قیادت نہیں تھی، جو انسانی ضروریات اور مجبور یوں سے یکسر خالی ہوں، درجہ جن لوگوں کو نبوت و رسالت سے سرفراز مقرر کیا ان کی قوموں نے بے شک دلی مطالعہ کیا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اترے، کتاب اترے، آسمان کی طرف پیر مری چڑھتی ہو، جس پر چڑھنے والا چڑھے اور ہم پچشم خود اس کی آمد و رفت دیکھیں، مگر انسانوں کے خالق نے ساری باتیں سننے کے باوجود اپنی مشاعرہ مرضی کے مطابق انسانوں کے لئے انسان ہی کو چنا۔

رحمتِ دو عالم کو کہا گیا کہ یہ لوگ فرشتوں کو دولتِ نبوت سے سرشار کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو بتادیں کہ اگر زمین کی پشت پر فرشتے رواں دواں ہوتے تو ہم ان کے لیے فرشتوں ہی کا انتخاب کرتے، مگر چونکہ یہ نوعِ انسانی سے متعلق ہیں اس لیے ان کا راہنما انسان ہی کو بنایا گیا، ارشاد ہے: ﴿فَقُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مُلْكُكَ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنُؤْتِيَنَّهُم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا وَرَسُولًا﴾ (ہی مرسلہ: ۱۵)

”اگر چاہیے: اگر زمین میں فرشتے رواں دواں ہوتے ملوڑ آباد ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے ان پر کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتے۔“ قرآن مجید نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے صفتِ درجیت سے مصروف ہی کو نبی بنایا، حضرت محمد ﷺ کو بنایا گیا کہ ﴿وَمَا مَنَّا مِنَّا﴾ من قبلک الارجالا نوحی الیہم ﴿﴾ (ہی مرسلہ)

”اور ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف آدمیوں کی طرف وحی کی وحی نبوت صرف

مردوں کی طرف کی گئی۔

انبیاء کو جن اقوام کی طرف اور جن اشخاص کی طرف بھیجا جاتا تھا، وہ ان کی دعوت سن کر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ ان التسم الا بشر مثلنا اور پھر انبیاء بھی جوابا کہتے تھے کہ اس میں باعث عار اور قابل اعتراض بات کون سی ہے ان نحن الا بشر مثلکم۔ ہم تو تمہارے جیسے ہی انسان ہیں۔

پھر انبیاء کے مخالفین کو عام اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ کیسے نبی ہیں، یہ کھانا کھاتے ہیں بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ انہم لیا کلون الطعام ویستون فی الاسواق۔

قرآن حکیم نے معترضین کے اعتراضات نقل کیے اس کے باوجود کہیں بھی قرآن نے الٰہی موقف کو کمزور پیش نہیں کیا کہ چند لوگ انسانوں کا رسول ہونا پسند نہیں کرتے، اس لئے نوع انسانی کے لئے انسانوں کی بجائے کسی دور کو رسالت و نبوت دی جائے، بلکہ قرآن نے یہاں تک واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو رسالت سے سرفراز کیا ان کے لیے نبیاں اور اولاد بھی بتائی ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمُ اَزْوَاجًا وَثَرِيَّةً﴾ (زمرہ)

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے کئی مرتبہ اطمان کروایا گیا کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، صرف اتنی بات ہے کہ مجھے نبوت و رسالت کی عظیم دولت سے سرفراز کیا گیا جیسا تمہیں اس دور رکھا گیا۔ ﴿فَلَوْلَا اِنَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلٰی﴾ (القصہ)

بخاری کی روایت کے مطابق حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ﴿اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعَصَمِ فُلْعُلٌ بَعْضُكُمْ اِنْ يَكُوْنُ الْمَلْعُ مِنْ بَعْضٍ فَاَحْسَبُ اَنَّهُ قَدْ صَدَّقَ وَاَقْضٰى لَهُ بِذٰلِكَ فَمَنْ قَضٰىتْ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَاَتَمَّ اُھٰی قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلْيَاخِذْ بِهَا اَوْ فَلْيَبْرُكْ بِهَا﴾ (بخاری ۱۰۱۰)

”میں انسان ہوں، میرے پاس مقدمے کا فریق آتا ہے، ممکن ہے تم میں سے ایک دوسرے سے زیادہ جرب زبان ہو میں اس کو سچا سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ کروں جس کے لیے کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کیا گیا وہ یہ سمجھ لے کہ آگ کا ٹکڑا ہے پھر چاہے اس

کو لے لے کر چاہے اس کو چھوڑ دے۔“

ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرامؓ نے یہ جملہ فرمایا تھا: ﴿الکتاب کل شیء لیسعہ

(Liar)

در رسول بشر تکلم فی الغضب والرحمۃ﴾

”کیا تم ہر چیز کو لکھتے ہو، جس کو سنتے ہو حالانکہ رسول و کرم ﷺ انسان ہیں (کبھی)

غصہ اور خوشی کی حالت میں غلام کرتے ہیں۔“

رسالت اور نبوت کا سنہری تاج انسان ہی کے سر پر رکھا گیا اور یہ حق تعالیٰ کی

عظمت شان کی علامت اور انسانیت کا کمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیعت کیا، چونکہ نبی

انسان ہوتا ہے، اور ایسا عام انسان نہیں جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں بلکہ نبی انسان ہونے کے

باوجود عمدہ صفات کا مالک ہوتا ہے، اس کی زندگی نہایت پاکیزہ اور ستھری ہوتی ہے، خواہ وہ

زمانہ نبوت میں ہو یا اس سے قبل کی زندگی میں جس انسان کے سر پر نبوت و رسالت بھی

بھاری آمد داری خاندانی گئی اس کا تمام سلسلہ صاف اور ستھرا رہا اگر حق تعالیٰ رسالت کی ذمہ

داری کسی انسان کو نہ سوچے کسی فرشتے اور جن کو سوچ دیتے تو وہ امرائی کو من و من

پہنچا دیتے مگر ان احکامات کو نافذ نہ کر سکتے، ان میں وہ اوصاف ہی نہیں جن کا انسان حامل

ہے، انسان کو تو ضرورت ہے ایسے قائم اور راہنما کی جس میں اس میں صفات ہوں، اس

جیسے ثقافت ہوں، اس میں ضروریات ہوں مگر اس کے باوجود وہ ممتاز اور کھمراہ نظر

آئے اس کی نشست و برخاست، گفتار و کردار، چال چلن اس کا کردار و کردار آئینہ کی شکل

سب کے سامنے واضح اور شفاف ہو، اس کا نام ہی ہے داغ ہو، اس کا حال تابناک اور مستقبل

روشن ہو، تمام انسانی خواہشات کے باوجود اس کی نظر غلط نہیں دیکھتی، اس کے کان غلط آواز

نہیں سنتے، اس کی زبان غلط نہیں بولتی، اس کا دماغ غلط نہیں سوچتا، اس کے ہاتھ کسی گروہ پر

نہیں پڑتے، اس کے پاؤں کسی غلط جانب نہیں چلتے، اس کی خواہشات مادیت اور دنیوی

زندگی کے تابع نہیں بلکہ اعظم الحاکمین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کام کرتی ہیں

گویا کہ نبوت و رسالت کا عظیم منصب انسان ہی کو دیا گیا، جو دوسرے انسانوں کے لیے

نہوت اور آئینہ میل نہا، جو خود بھی احکامات الہیہ کی پامندی کرتا رہا اور دوسروں کے لیے حق کی مشعلیں روشن کر رہا رہا دیے سے دیے چراغ سے چراغ روشن رہا کرتا رہا اگر کسی دوسری قوم کو یہ زبرداری کی جاتی تو وہ رعب و ہرہ سے کچھ نہ کچھ کام چلا لیتی مگر اصلاً انسانیت کا جو حقیقی لطف تھا وہ کبھی حاصل نہ ہوتا۔

نبوت و رسالت و مہی ہے

نبوت و رسالت وحی پر کا نام ہے، کبھی نہیں ہے ﴿اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ﴾ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس عظیم منصب کو کس شخص کے سپرد کرے، یہ منصب عظیم کسی مجاہد، محنت اور ریاضت سے انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، بل نشی، عبادت و ریاضت، محنت و مجاہد سے، ذکر و انکار سے انسان کو ولایت مل سکتی ہے، مگر نبوت و رسالت نہیں مل سکتی چاہے وقت کا کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ اس انتخاب میں ہو کہ اب ولایت کی منزل ملے ہوگی، رسالت ملنی چاہیے یہ امر محال ہے، یہ منصب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ جسے پسند کرتا ہے اسے عطا فرمادیتا ہے، اہمیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سب نعمت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔

رسالت ملنے سے قبل حضرت سوئی چالیس روز تک روزے کی حالت میں طور پہاڑ پر رہے، حضرت یحییٰ چالیس روز تک بیابان و سنان، جنگل میں مجاہدات رہے، رحمت دو عالم ﷺ از نبوت چالیس سال تک عار حرام میں فکری عبادت میں مصروف رہے، یہ ریاضتیں اور عبادتیں انسان میں حق تعالیٰ کے احکامات قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد کو پیدا کر دیتی ہیں مگر یہ محال ہے کہ اس قسم کی عبادات کو دیکھ کر حق تعالیٰ کسی کو نبوت و رسالت کا عظیم منصب دے دیں۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں اور فرشتوں میں سے جس کا چاہیں رسالت کے لیے انتخاب کریں، چنانچہ انسانوں میں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا

انتخاب کیا مگر کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے نبوت اور رسالت کا منصب طلب کیا ہو یا ریاضت، بجاہدے سے اسے حاصل کیا ہو، کسب و محنت کے بغیر اس کا متمنی ہو یا ہو ایسا کہیں نہیں ہوا۔

نبوت، رسالت اور عصمت

اللہ تعالیٰ جس انسان کو نبوت و رسالت کا منصب عنایت فرماتے ہیں اس کی عصمت پر دنیا محنت نہائی نہیں کر سکتی، عصمت کا معنی ہے، بچانا، روک لینا، محفوظ رکھنا، عام اسم فاعل ہے، بچانے والا، معصوم، اسم مفعول ہے، بچایا ہوا، محفوظ کیا ہوا، شریعت کی اصطلاح میں عصمت کے معنی گناہوں سے بچانے کے ہیں، اور معصوم کا معنی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچایا ہوا ہے، اس سے کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کے اجتماعی عقیدہ میں یہ بات ہے کہ اولاد آدم میں معصوم صرف اور صرف انبیاء کی ذات مقدسہ ہیں، انبیاء، اپنے بچتے ہیں اس لیے ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا، ارشاد ربانی ہے ﴿وَاللّٰهُمَّ عَلِّمْنَا لِسَانَ الْمُصْطَفِيِّ الْاَحْيَا﴾ ”تغییر ہمارے ہاں منتخب اور پندیدہ لوگ ہیں۔“

چونکہ انبیاء کو حق تعالیٰ نے انھیں قدسہ سے مختص کیا ہے، اور انھیں روحانی و جسمانی عظمت و کمالات سے نوازا، یہ دو تمام حقوق سے صوری اور معنوی کمالات سے ممتاز ہو گئے، وہ اسرار خداوندی کے خزانے بنادے گئے، انبیاء حق تعالیٰ کے اسمائے صفات کے مظہر ہیں، انسانوں میں وہ لوگ حق تعالیٰ کی تجلی خاص کا فعل ہیں اور یہ وہی ہیں۔ ﴿وَاللّٰهُ اعْلَمُ﴾ ”حق تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اپنا پیغام بھیجے۔“

جب اللہ تعالیٰ علیٰ کُلِّ شئی، قدیر ہے، ہم بذات الصدور ہے، تو وہ خوب جانتا ہے کہ اس امانت کا کون مستحق اور اس امانت الہی سے مہذبہ براہونے کا کون سب سے لائق و لائق ہے، جب حق تعالیٰ انتخاب ہی ایسے شخص کا کریں تو پھر ظاہر ہے اسے گناہوں سے پاک اور

محفوظ رکھنا بھی اسی کا کمال ہے۔ رسالت و نبوت کی نعمت سے جسے مال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کی راہنمائی کرتا ہے اور اسے محفوظ بھی رکھتا ہے، کہ کہیں اس کی زبان سے ایسا جملہ نہ نکل جائے جو شان رسالت کے خلاف ہے۔ ﴿وَلَا تَحْزَنْكَ بِهِ لَسَانُكَ لَعَجَلٌ بِهِ﴾ "(وہی سونے سے پہلے) اپنی زبان نہ ہلایا کیجئے، یہ زبان کی عصمت ہے کہ نبی امر خداوندی کے بغیر زبان کو حرکت نہ دے۔" خواہش نفس سے نبی کوئی بات نہ کرے۔ ﴿وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ "اور نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا، وہ وہی کہتا ہے جو اس کی طرف وحی ہوتی ہے۔" نبی کا دل بھی آواز حق کے بغیر نہیں دھڑکتا۔ ﴿وَلَوْلَا إِنْ شَاءَ لَقَدْ كُنْتَ تَرَكُنَ يَدَاكَ وَخَصْمَتَيْنِ﴾ "اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ کچھ جھکنے کے قریب ہو جاتے۔" نبی کا ذہن بھی کوئی ایسی بات نہیں سوچتا جو عصمت کے خلاف ہو۔ ﴿وَلَا يَسْفِرُ نَزَكٌ وَلَا حَسْبَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ "ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولنے نہ پائیں گے، مگر نہ چاہے اللہ بھول چک ہو مگر اسے جو عصمت کے مطابق نہیں ہے مگر اس کا اہتمام یہ کیا گیا کہ اپنے نبی ﷺ کو قرآن اس انداز میں پڑھانے کا کہا گیا، جو بھولنے نہ پائے بعض آیات مسنونہ اقوال و ہیں، جو خود حضور ﷺ نہیں بھولے بلکہ اللہ کی حکمت کے تحت وہ بھلا دی گئیں۔

نبی کی رائے میں بھی عصمت کا اس انداز میں خیال رکھا گیا ہے، کہ کوئی بات نبی اپنی مرضی کے مطابق نہ کرے۔

﴿وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الْمُنَافِقِينَ﴾ "بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ قرآن بھیجا ہے، واقعہ کے مطابق تاکہ آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخلا دیا ہے۔ قرآن حکیم میں رحمت للعالمین ﷺ کی عصمت فعلی کا یوں ذکر ہے۔ ﴿مَا مَنَعَكَ حَتَّىٰ تَصَاحِكُمْ وَمَا غَوَىٰ﴾ "تمہارے دوست نہ راہ حق سے بھٹکے اور نہ جلا رست پر چلے۔" رسول رحمت ﷺ شلالت اور غوایت دونوں سے معصوم ہیں۔

الحکم والنہی کہ ”یہ وہ لوگ تھے جن کو تم نے کتب، حکم اور نبوت دی۔“ حضرت رحمت اللعالمین ﷺ کا ارشاد ہو۔ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْمُكَفِّرِينَ الْمُخَلَّفِينَ﴾ ”اے نبی! اللہ سے ڈر، اے اور کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کیجئے۔“ اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ انبیاء، مطاع و مطلق ہیں، مگر ان حکم و شرعِ فہر کی مطلق اطاعت کا حکم دیا گیا۔ ارشاد دہائی ہے۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يَطُوعُ بِاللَّهِ﴾ ”اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی تابعداری کی جائے اللہ کے حکم سے۔“ دوسرے مقام پر رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہہ دیا ہے۔ ﴿وَمَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ﴾ ”اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“ دوسرے مقام پر واضح طور پر اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا یوں حکم دیا گیا۔ ﴿فَطِيعُوا اللَّهَ وَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ ”فرد و جمیع اللہ کا حکم، نو اور رسول کا حکم۔ نو“ رسول کی اطاعت کرنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی۔ ﴿وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بَدْخَلْهُ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ ”اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے داخل کرے گا اسے باغات میں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہے گا۔“ اور اطاعت نہ کرنے والے کو سزا دہی جہنم کی آگ سے فرمایا گیا۔

حضرت رحمت اللعالمین ﷺ سے کہہ لیا گیا۔ ﴿فَطِيعُوا اللَّهَ وَطِيعُوا الرَّسُولَ فَتَتَّبِعُونِ﴾ ”اے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر میری اتباع کرو، ماذہم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔“

حضرت رحمت اللعالمین ﷺ کی اتباع کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ کی زندگی کو امت کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا۔ ﴿لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ”ایسے تھیں تمہارے لیے رسول اگر وہ ﷺ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔“ ان آیات میں مطلقاً نبی کی رسالت و نبوت کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کی اطاعت کرنے والوں کو جنت

کی توختی سنائی گئی اور فرماؤں کو دوزخ کے بھیا تک حالات سے ڈرایا گیا پھر تمہاری زندگی کو امت کے لئے اسودہ صحت قرار دیا گیا، نبی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا۔

منصب و رسالت و نبوت

منصب و رسالت جس قدر عظیم ہے اسی قدر اس میں گنجشک اور اطمین پیدا کی گئی، اس منصب کو اگر ایک طرف لوگوں نے قدر کی انکاؤ سے دیکھا تو دوسری طرف کئی ناواقفیت اندیشی پیدا کرنے میں منصب کا شمع اڑا دیا، کبھی یوں کہا گیا کہ اس منصب کے اوتنی عیبیں تھیں تو کئی اور اس کے اعلیٰ نہیں تھا، کبھی یوں کہا گیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے فرشتہ وحی کے کریموں نہیں اترتے کبھی یہ برہنہ سرائی کی گئی کہ یہ رامت کو بیٹھ بیٹھ کر آیات بتاتا ہے اور صبح کو دھڑک کر اٹھتا ہے، بتاتا ہے کبھی یوں کہا جاتا کہ اگر یہ نبی ہے تو چاند کے دو ٹکڑے بنے، اگر یہ نبی ہے تو زمین سے خشک اور تیریں جاوی کر دے، اگر یہ نبی ہے تو اس کے پاس اللہ کے خزانے کیوں نہیں آتے، یہ نبی ہے تو بارشوں میں کیوں پلٹا پھرتا ہے، یہ کھاتا پیتا اور ہنستا مسکراتا کیوں نظر آتا ہے؟ غرضیکہ جہالت کی ماری ہوئی انسانیت نے اپنے ذہنوں کی بجز اس نکال نکال کر انبیاء کو ستا دیا اور یہ نشان کیا دلتاؤں کے ایک گروہ نے انبیاء پر الزامات عائد کئے، ان کی عصمت اور پاکیزگی پر حملے کیے ان کے علیہ اور وضع قطع کی نقیص اتاریں، ان کو دشنام دیا، کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر تو اسرو کی کا ابرام لگا دیا تھا، غرضیکہ جتنے مذاہنی باتیں ہوتی رہیں، حالانکہ اللہ وحی سے ذریعے ان تمام الزامات و انتہامات کی صفائی بخش کرتے رہے کہ جس منصب پر تم کہنا سے نکالتے ہو اور اپنے فم سودہ زبانوں کے مطابق بات کرتے ہو اس منصب کا یہ نقصان تھا جس سے حضرت رحمت و عالم اللہ سے بطور ابھرا، کہ انہیں آپ اتنا کہہ دیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں نہ میں فرشتہ ہوں اور نہ ہی فیہ زبان ہوں۔

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندَی خِزَالِیۡنَ ٱللَّهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَیۡبِ وَلَا اَقُولُ اَنِّیۡ مَلٰٓئِکَۃٌ﴾ حضرت مریم پر جب انگشت نمائی کا اندیشہ واداروں کوں نے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے متعلق دریافت کیا تو حضرت مریم نے اپنے نوہاروں بچے کی جانب اشارہ کر دیا، حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود سے ماں کی صفائی پیش کی۔ ﴿اِنِّیۡ اِنِّیۡ عِبۡدُ ٱللَّهِ اِنِّیۡ الْکُتُبُ وَجَعَلَنِیۡ لِسًا﴾ ”میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دئی اور مجھے لہجہ عطا کیا ہے۔“

پھر ایک وقت آیا کہ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی اہمیت اور خدائی کا دعویٰ کر دیا تو ان حکیم نے اس نظریہ کا توڑ پیش کیا اور واضح کیا کہ یہ دونوں ماں بیٹا ایک ذات کے دوسرے اور چرکاء ہیں ان میں خدائی مناسبت نہیں ہیں وہ تو اللہ کے در کے سوائے اور محتاج ہیں۔

حضرت نبی اکرم ﷺ کے سامنے صحابہؓ نے عرض کیا یہ رسول اللہ محمد مختلف شیروں اور طاقتوں میں جاتے ہیں مختلف شاہزادوں اور حکمرانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی رعایا ان کے سامنے سجدہ ریز ہو رہی ہے اور ہمارے نزدیک آپ کا رعب اور مقام ان شاہوں سے کہیں زیادہ ہے اگر حکم فرما سکیں تو ہم آپ کو سجدہ کیا کریں حضرت نبی اکرم ﷺ نے اپنے عظیم منصب کی لائق رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں یہ جاننا نہیں کہ کوئی انسان کسی انسان کے سامنے سجدہ کرے اگر ایسا ہوتا تو میں عورت کو عظیم و بڑا کہہ دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرتی۔

اللہ تعالیٰ نے جو عظیم منصب عطا کیا وہ کو دیا اس کا شکا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ربوبیت و بندگی کا فرق بھایا جائے اللہ کی مخلوق کو حیالت کی تاریکیوں سے ہم کی روشنیوں کی طرف لایا جائے اللہ کے بندہ حیروں سے نکال کر توحید کی مشعل ان کے ہاتھ میں تھما دی جائے، رسومات و روایات کا قلع قمع کر دیا جائے اور ان کی جگہ نبوت و رسالت کے نورانی طریقوں کو رائج دیا جائے مخلوق خدا کو بندوں کی بندگی سے نکالا جائے ”ایا کے“ سزاؤں سے

انسانوں کو ہٹا کر ایک اللہ کے آستانہ رحمت کے سامنے انہیں چھوڑ دیا جائے، اللہ کے حکم کے مطابق مخلوق کی خدمت کی ہوئے، اور پھر رسول و نبی انسانوں کو زندگی کی صحیح لائیں بتائے، جس پر چل کر دونوں جہانوں میں ان کی کامیابی ہوگی۔

رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم سے مرشاد کرے، ان کے قلوب سے کھوت، دھند، اور حسد کی بیماریوں کو مٹا دے، اور انہیں ایسی قابل فہم باتوں کی تلقین کرے، جن پر چل کر ان کی زندگی عطا و خداوندی کے مطابق گزرے، حضرت رحمت اللعالمین ﷺ کی بخت کے ذکر میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ﴿وَجَعَلَ الْهُدَى بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾

اللہ نے امیوں سے ایک باعزت رسول اٹھایا، جو ان پر آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، گویا کہ اس مقام پر نبوت کے ذمہ چار کام لگے۔ ۱۔ (۱) تعلیم کتاب (۲) تعلیم حکمت (۳) انسانوں کا مجموعی لحاظ سے تزکیہ (۴) انسانوں پر آیات کتاب کی تلاوت۔

جس شخص کو رسالت کا تازیہ بنایا گیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرہ کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے، لوگوں کو اللہ کی رضا کے مطابق اور امر کی اتباع کا حکم دے اور نواہی سے بچنے کی تلقین کرے، جس طرح ارشاد باری ہے۔ ﴿يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيُنْفِئُهُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ ”دو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، اور بدی سے انہیں روکتا ہے۔“

تو یہ ایک صاحب منصب شخص کی ذمہ داری ہے، کہ وہ کروہ ارض پر خالق کائنات کے احکامات نافذ کرے، اس کی مخلوق کے دلوں کی آغوش اور زلفی کو زور دے، ان سے زندگی اٹار کر انہیں آئینہ صاف صاف کر دے، ان کو ایسا بنادے کہ وہ صبح و شام یا الہی سے مرشاد رہیں ان کے سرانہ کی یاد سے بچ سکے ہوں اور دل اللہ کی یاد سے دھڑک رہے ہوں، ان کی آنکھیں ان کی یاد سے اٹھیں، انہیں جنت کی آس اور امید رکھیں، اور جہنم کے عذاب الیم سے ڈرتے رہیں۔

مصعب رسالت کے مخالفین کی ذمہ داری ہے، کہ وہ اس منصب کی تعلیم و توفیر کریں وہ اس عظیم منصب کا لحاظ رکھیں، اس کی عظمت و قدر کا ہر وقت پاس رہے رسول جس بات کا حکم دیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا جائے، اور جس سے رکھیں اس سے فوراً رکا جائے، جو چیز تمہاری اسات لے لیا جائے۔ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ اور جو چیز تمہیں رسول و اسات لے لیا اور جس چیز سے وہ تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔

حضرت نبی اکرم ﷺ کے بارے میں قرآن حکیم نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ آپ ﷺ پر اس لیے کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ ”بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ لوگوں کے درمیان آپ فیصلے کریں، جو آپ کو اللہ دکھائے۔“ جب اہل ایمان رحمت و مالم ﷺ کے فیصلے سنتے تو پکارا مٹتے تھے بمعنا و اطعنا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔

نبوت و رسالت محمدی ﷺ

تمام انبیاء کے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو رسالت سے سرفراز کیا گیا تھا، جتنا یہ منصب آپ کو آخر میں ملا اس سے ہزار گنا زیادہ مرتبہ اور مقام بھی بلند ملا، آپ کو صرف رسول نہیں امام المرسلین بتایا گیا، آپ کو صرف نبوت سے سرشار نہیں کیا گیا بلکہ نبی الانبیاء بنایا گیا نبیوں کا نبی اور نبیوں کا امام آپ کی رسالت صرف مکہ والوں کے لیے نہیں مدینہ والوں کے لیے نہیں، طائف اور حجاز والوں کے لیے نہیں بلکہ عرب و عجم کے لیے شرق سے غرب تک کے لیے شمال سے جنوب تک کے لیے دنیا کے ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ تک کے لیے بلکہ اولین و آخرین کے لیے، قیامت کے صبح طلوع ہونے تک کے لیے آپ کو نبی و رسول بنایا گیا، جس طرح آپ کی رسالت دائمی ہے اسی طرح آپ کا

پیام سرمدی ہے آپ کی شریعت دائمی ہے آپ کے وسائل خاتم اور عالمگیر ہیں، آپ کی نبوت و رسالت ہمہ گیر اور عالمگیر ہے، آپ کے سر پر صرف رسالت و نبوت کا تاج ہی نہیں رکھا گیا بلکہ آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنایا گیا ہے۔

آپ ﷺ کو رسالت سے اس وقت نوازا گیا، جب چاروں سمت جہالت و سفاقت کا دور دورہ تھا، نشانِ نورِ دم تھا، اور ظلمت کا سیرا تھا، حق و صداقت کی شعاعیں اور درونِ تکِ فکر نہیں آتی تھیں، قتل و دہر پریت عام تھی، لڑائی جھگڑے شواہد خواہ۔ دل سے جانتے تھے، ایک معمولی سی بات پر جھگڑا چل تو فسطوں کی سطیں فزائیت کے کھاتے اچھڑی جاتی تھیں، کہیں جانوروں کو پانی پلانے پر جھگڑا اور کہیں گھڑ دوڑ میں جھگڑا، اہل عرب کی ذہانت و فطانت کا یہ عالم تھا کہ اپنے شجرے تو ایک طرف رہے اپنے جانوروں کے شجرے بھی اُن پر تھے مگر دوسری طرف ان کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ حج اور جھوٹ کی کوئی تمیز نہ تھی جن و باطل ان کے ہاں ایکے ترازو میں ملتے تھے۔

حضرت ابراہیم واسحاق ایل کے نام سے کر چیتے تھے، دین کے طہر دار اور سپہ سالار کہلاتے اور فخر محسوس کرتے تھے، مگر اس دینِ حنیف کی پاسداری کا یہ عالم تھا کہ بھی دین کے طہر دار گھنیا افعال میں مبتلا تھے، برائیاں اور بدیاں سے ان کے اندر رُو ڈھن سے جمانے ہوئے تھے، دین کے طہر دار شرک کے خور و شرین چکے تھے، واسحاق ایل، و ابراہیم کا تعمیر کردہ خانہ کعبہ جو محض عبادتِ خدا کے لیے بنایا گیا تھا، مدتِ سنہ دیوتاؤں کی آماجگاہ بنوا تھا، تین سو ساٹھ بتوں کو بتِ سوار کوٹ کے قابل سمجھ رکھا تھا، اور انہیں خوابِ کعبہ میں بجا رکھا تھا، مختلف بتداروں کے مختلف شفا و جنتے تجویز کر رکھے تھے، انسانی اعضا میں تین سو ساٹھ جوڑوں کی نسبت سے تین سو ساٹھ بت بنائے ہوئے تھے۔

ظلم کی حد یہ تھی کہ جاہل باپ اپنی بیٹی کو زندہ و زکوة رکھ کر دیتا تھا، جب کسی طویل سفر پر روانہ ہوتا تو اپنی اہلیہ کو کہہ جاتا تھا، کہ اگر بچہ پیدا ہو تو فیہا اُن کی بیٹی پیدا ہو تو اسے گھڑ بکھڑ کر زمین میں ڈال دینا، کئی لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت رحمتِ دو عالم ﷺ کو اپنی

داستان سنائی تو آپ ﷺ کی آنکھیں اٹکبار ہو گئیں۔

اس عالم میں جب دنیا بالکل چابی سکے وہ اپنے پہ کھڑی حالت میں اٹھائیں
 نہیں رہی تھی، اس واسطے کی کہ ان میں گرمی اکرم ﷺ کا وہ گردن دے، آپ نے جہالت کے
 اندھیروں میں ظلم کے چراغ روشن کئے، مایوں میں تعلیم کتاب و حکمت جاری کی، شرک و کفر
 کے اندھیروں میں توحید و سنت کے روپ جلایے، آپ نے کئی سال مکہ میں ظلم و ستم
 برداشت کئے، طے ہے، کالیاں سنیں، اپنے ساتھیوں کی قربانیاں پیش کیں، آزمائشوں کے
 دریا بہہ گئے پھر اپنے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، پھر اپنے ساتھیوں کے
 ہمراہ خود مدینہ کی طرف ہجرت کی، جہاں وہ کر آپ نے ایک ریاست قائم کی، جو سب سے
 پہلی اسلامی ریاست تھی۔ یہاں آپ نے امر خداوندی کے تحت کفر کے رنجیلوں اور سرخوئی کا
 مقابلہ کیا، کئی معرکوں میں انہیں شکست و ہزیمت سے دوچار کیا، اور اسلام کی صداقت
 و حقانیت کا وہ منظرایا، اور اسلامی پرچم بلند کیا۔

آپ ﷺ نے رفتہ رفتہ اصلاح امت کی طرف بھی توجہ دی، مہابوت و ریاست کی
 تعلیم دی، کتاب و سنت کے اصول و قوانین بیان کئے، اسلامی زندگی کیسے بنانی ہے، اس پر
 منت کی، امت میں دین کی شہریں اور چشمے کیسے جاری ہوں؟ اس کی منصوبہ بندی کی، صحابہ
 اکرام کی جماعتوں کی جماعتیں اشاعت اسلام کے لیے مختلف علاقوں میں روانہ کر دیں
 عدل و انصاف قائم کیا، فریضہ منسوب رسالت کا جو حلقہ نفا تھا اسے پورا کرتے تھے۔

آپ ﷺ چالیس سال تک عظیم الشان مہابوت کے لئے غار حرا کی طرف جایا کرتے
 تھے، چالیس سال کی تکمیل پر جبرائیل رحی لے کر حاضر ہوئے، پھر سلسلہ نبوت چل پڑا، ایک
 عرصہ فحاشی تبلیغ کی، پھر حکم خداوندی سے امانیہ کام شروع کر دیا، غار حرا کی پشت پیوں پہ چلیا
 امانیہ دعوت دی، مکہ اور مدینہ کل تیس سال تک اللہ کے پیغامات پہنچاتے رہے، دشمنوں کو
 دوست بناتے رہے، انجینیوں کو قریب لاتے رہے، مخالفوں کو حامی بناتے رہے، ہمارے
 والوں کو حاف کرتے رہے، اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کو حامی بناتی رہے، مدینہ میں

رہائش پر برہمنوں کے بعد کھرج کیا مائز میں دورانِ مخلوق کو عام معافی دی، اپنے اخلاق اور عمدہ و خصلت سے بڑے بڑے دشمنوں کو مہم کر لیا کرتے تھے۔

ختمِ رسالت و ختمِ نبوت

پہلے پہلے اللہ قوموں کی اصلاح کے لیے نبی بھیجتے تھے، ان کے غماض کے مطابق نبی آتے رہے، ایسے وقت تھا جب امتیں یا تو صحیح معنوں میں امتیں نہ تھیں، مگر تھیں تو ان میں ابھی خالی تھی، وہ بہت بڑی ذمہ داریاں اٹھانے کی استعداد نہیں رکھتی تھیں، پہلے لوگ اس اتنا ہی کر سکتے تھے کہ ان کا کوئی مسئلہ اچھے می تو نبی نے آکر سلجھا دیا، یہ دینِ انسانی کے یہ وہ اہم موڑ ہیں، ایک ختمِ نبوت سے پہلے کا دور اور دوسرے ختمِ نبوت کے بعد کا دور چونکہ نبوت و رسالت کا مقصد تو یہی ہوتا ہے، کہ خالق اپنے خاص بندے کے ذریعے اپنا پیغام مخلوق تک پہنچاتے، اب پہلی امتوں میں یہ صلاحیت نہ تھی کہ وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاویں، وہ ابھی خام حالت میں تھیں جس طرح سونا کان سے نکل کر خام حالت میں ہوتا ہے پھر اس پر تدریجاً پختگی اور توانائی آتی رہتی ہے، جب رفتہ رفتہ خالی دور ہوتی گئی، انسان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات دوسروں تک پہنچانے اور نبوی طریقے کے مطابق محنت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو اس نورانی سلسلہ کو ختم کر دیا گیا، ختمِ رسالت و نبوت سے پہلے جو انسانیت کی خالی تھی، رفتہ رفتہ وود کی جاتی رہی، مایہ ناز پر ہر قوم اور امت میں نبی اور رسول تشریف لاتے رہے، مگر ان میں سے کسی کی تعلیم کو بقا و دوام حاصل نہ ہو سکا، ورنہ یہاں نہ ضروری تھا، اس لیے اُمران کی تعلیم کو بقا حاصل ہو جاتا تو اس سلسلہ کو مہم کر دیا جاتا جس سے انسانوں میں وہ پختگی پیدا ہو سکتی، نہ بہت بڑی ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت نہ کھلی، اگر یہ پختگی اور حیا پیدا نہ ہوتا تو پھر خلافت و نبابت کا تصور نہ بھر سکتا، جو ختمِ نبوت کے بعد ابھر کر سامنے آیا۔

ختمِ نبوت کے بعد جو ہر انسانیت کی خالی دور کرنے کا مرحلہ ختم ہو چکا تھا، اب انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں میں پختگی و توانائی آ چکی تھی، اب اس سلسلہ کو بند کرنا ناموزن

تھا باب نبیوں اور رسولوں کا آنا، ان کی تعلیمات میں کمی پڑی اور وہ بدل کر ناختِ صغر تھا، اسی بناء پر ایک رسول کی تعلیم کو اصح اور الفح قرار دیا گیا اس کی نبوت کو اکمل اور اعلیٰ قرار دیا گیا، اس کے دین کو عالمگیر اور دائم بنا دیا گیا، اس کی نبوت کو قیامت تک کے لیے حتمی اور آخری قرار دیا گیا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، ارشادِ باری ہے۔ ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِنْ دُونِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ ”حضرت محمد ﷺ چہارے سروں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔“ لغتِ عرب میں ختم کے معنی بند کرنے ”مہر لگانے“ ختم کر دینے اور کام سے فارغ ہو جانے کے ہیں مثلاً ختم الاسماء برتنِ کاملہ بند کر دیا، ختم الکتاب خطِ پر مہر لگا دیا۔ ختم علی القلب دل پر مہر لگا دیا، ختم الشیء (مبلغ آخرہ) شے کے آخر تک پہنچ گیا، ختم القوم (آخرہم) قوم کا آخری آدمی، ختم العمل (فرغ من العمل) کام سے فارغ ہو گیا۔ (بیتِ وحدت مدینہ لاہور، ص ۱۰۰)

حضرت رحمتِ دو عالم ﷺ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، آپ تمام انسانوں کے رسول ہیں، ہر قوم کے ہر گروہ کے لیے رسول ہیں، علیحدہ رسولِ دینی کی ضرورت ختم ہو گئی، ارشادِ باری ہے۔ ﴿وَمَا أَوْسَلْتُكَ إِلَّا كَلِمَةً لِلنَّاسِ بِشِيرٍ أَوْ نَذِيرٍ﴾ ”اور ہم نے آپ کو عام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔“

حضرت محمد ﷺ سے ہی کہلویا گیا۔ ﴿فَعَلَّ يٰ أَيُّهَا النَّاسُ ائْتِ بِسُورِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ ”آپ فرمادیں اے لوگو! میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔“

آپ ﷺ کو جو دین دیا گیا، اس دین کو کامل و مکمل قرار دیا گیا، اگر آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے۔

حضرت رحمت اللعالمین ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرتے تھے، جب کسی نبی کا وصال ہو جاتا تھا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، بلکہ خلفاء ہوں گے۔ (بخاری ج ۱، کتاب النبی)

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری اور مجھ سے پہلے گزرے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگ اس عمارت کے گرد چکر لگا کر دیکھتے ہمار اس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ اود اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ (بخاری ص ۲۸)

حضرت نبی اکرم ﷺ کا ارشاد کراہی ہے ﴿فَجَنَّتْ فَجْتَمَتِ الْاَنْبِيَاءُ﴾ (پس میں آیا اور میں نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔) حضرت رحمت دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿ان الرسالة والنسوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نسی﴾ (میرے بعد نہ رسالت نہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿کان نسی یبعث الی قومہ خاصہ ویبعث الی کل احمر واسود﴾ (میں نے ان پر خاص نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا اور میں ہر سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا کرتا ہوں۔) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿ارسلت الی الخلق ککافۃ و ختم لسی السیوں﴾ (میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں اور میرے بعد اپنی نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔)

نبوت و رسالت کی بحث کا خلاصہ

- (۱) رسالت و نبوت کے ذریعے حق تعالیٰ مخلوق تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔
- (۲) رسول انسان ہوتے ہیں لیکن عام انسانوں جیسے نہیں، بلکہ ان میں اعلیٰ صفات ہوتی ہیں۔
- (۳) انبیاء ان ہوں کہ مسموم ہوتے ہیں۔
- (۴) رسالت کسب و محنت سے نہیں ملتی، بلکہ وہی چیز ہے جسے خدا چاہتا ہے وہ دے رہتا ہے۔

- (۷) ہمہ گیر اور عالمگیر رسالت صرف حضرت محمد ﷺ کی ہے۔
 (۶) نبی مطاع مطلق ہوتا ہے اس کی اتباع ضروری ہے۔
 (۵) شیعہ رسالت عظیم ہوتا ہے اس کا لٹا ٹا رکھنا ضروری ہے۔
 (۴) رسالت محمدی تمام رسولوں کی رسالت سے افضل و اعلیٰ ہے۔
 (۳) آپ ﷺ ہر رسالت و نبوت کے آخری تاجدار ہیں، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا، آپ ﷺ کا کام آپ کی امت کے ذمہ لگا دیا گیا ہے، نبوت ختم ہو گئی مگر کار نبوت ابھی باقی ہے، امت کے ہر شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نبوی دین کو خود بھی سمجھے اور دوسروں کو سکھائے۔
 (چند وجہ و دلائل مضافہ)

يَا زَبَّ عِلِّيْ وَسَلِّمْ مَا يَبْقَا اَنْدَا عَلٰى خَيْرِيْكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

خصوصیت نمبر ۵۱

رسول اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے خاص رعب عطا فرمایا تھا

قابل احترام و رُحمن! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ اکاون نمبر خصوصیت ہے، جس کا عنوان ہے ”رسول اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے خاص رعب عطا فرمایا تھا“ جیسا کہ آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی وضاحت کی جا رہی ہے، لیکن اس وضاحت سے پہلے گزشتہ خصوصیات کی طرح یہاں بھی بتا چلوں، کیونکہ میری زندگی کا بھی سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ بھلا اللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو بھی میں نے ریاض الجہنم میں بیٹھ کر روضہ رسول ﷺ کے سامنے میں ترتیب دیا ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ روضہ رسول ﷺ کے سامنے میں بیٹھ کر روضہ اقدس میں آرام فرمانے والے عظیم خلیفہ ربیع سب کے پیارے آقا ﷺ کی خصوصیت کو لکھنا اور ترتیب دینا بہت بڑی سعادت ہے، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار مجھے عین بلائے اور پھر اپنے محبوب ﷺ کی محبوب مسجد اور مہر پیارے روضہ کے سامنے بٹھا کر آقا ﷺ کی سیرت کے ہر ہر گوشے کو لکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

ہر حال محترم قارئین! خصوصیات حضرت محمد ﷺ جلد سوم کی پہلی اور مجموعی طور پر اکاون نمبر خصوصیت شروع کی جا رہی ہے، بے شک دیگر خصوصیات کی طرح یہ خصوصیت بھی ہمارے نبی ﷺ کی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک ﷺ کو دیگر انبیاء کی نسبت ایک خاص رعب عطا فرمایا تھا جیسا کہ آپ ﷺ نے خود بھی فرمایا کہ مجھے خاص رعب عطا کیا گیا، جو دیگر انبیاء کو عطا نہیں کیا گیا، آنے والے اوراق میں احادیث کی روشنی میں اسی کی تفصیل کو پیش کیا گیا ہے، امید ہے کہ انشاء اللہ اس خصوصیت کا مطالعہ بھی ہمارے

اولوں میں آپ ﷺ کی محبت میں اضافے کا ذکر لیں، مگر انشاء اللہ۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور ﷺ سے سچی محبت اور آپ ﷺ کی حمد و تعلیلات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ لیکن اب آنے والے اوراق میں ایک ضروری تمہید کے بعد اس خصوصیت کی تفصیل لاحقہ فرمائے۔

ایک ضروری تمہید

دیگر انبیاء کے مقابلے میں جس قدر خصائص آپ ﷺ کو عطا ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے قصائص متعدد و معتبر احادیث میں مختلف تعدادوں میں نام بنام خود زبانِ اقدس ﷺ سے داہونے ہیں، صحیحین میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں، مجھے رعب اور دھاک کے ذریعے سے فتح نصرت دی گئی، میرے لئے تمام روئے زمین بندوگ و غنائی گئی، غنیمت کا مال میرے لئے حلال کیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لئے حلال نہیں تھا، مجھے شفاعت کا مرتبہ عاریت ہوا، مجھ سے پہلے انبیاء خاص اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تھے اور میں تمام دنیا کے لئے مبعوث ہوں صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ نے آنحضرت ﷺ کی زبانی جو باتیں سنائی ہیں، مجھے جمیع انکھ عاریت ہوئے اور رعب و غائب سے نصرت دی گئی، غنیمت میرے لئے حلال کیا گیا تمام روئے زمین میرے لئے مسجد بنی، میری بعثت تمام دنیا کی طرف ہوئی، انبیاء صیہمہ السلام کا سلسلہ میری ذات پر ختم ہوا۔

حاجہ بیٹ کی دیگر روائیوں میں بعض اور خصوصیات بھی زبانِ اقدس چھٹا سے بیان ہوئے ہیں مثلاً یہ کہ میرا سحرا دینی قیامت تک کے لئے ہے میرے پیر کا تمام انبیاء سے زیادہ ہے، میری نبوت الٰہی ہے، مجھ کو فلاں فلاں سورتیں دی گئیں جو کسی اور کو نہیں ملیں، فلاں فلاں وقت کی نمازیں خاص میری امت کے لئے فرض ہوئیں مگر حقیقت میں ان میں بعض چیزیات ایسی ہیں جو ان ہی جو عنوانات کے تحت کسی نہ کسی حیثیت سے درج

ہیں۔ سورتوں کی خصوصیات جو اربع انگہ میں داخل ہیں، بعض نمازوں کے اوقات کا اضافہ ختم نبوت کے مدارج کے اندر ہے۔ قرآن کریم میں آپ ﷺ کی دو خصوصیتیں مذکور ہوئیں ہیں وہ ان سب کو جامع ہیں، یعنی تکمیل دین اور ختم نبوت ان دونوں سے متعلق پچھلی جلدوں میں تفصیلی کلام پیش کر دیا گیا ہے، ان ہر دو خصوصیات کی اہمیت کے پیش نظر ایک بار پھر افکار مطالعہ کرنا جائے تو بہتر ہے، انشاء اللہ۔ بہر حال انہما کو چھوڑ کر ذیل میں ہم کو نمایاں خصوصیات پر قرآن پاک اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں ایک تفصیلی نظر اٹاتا ہے۔

چنانچہ خصوصیات مصلی ﷺ کی اس تیسری جلد میں پہلے مندرجہ بالا احادیث میں آنے والی خصوصیات کی تفصیل کو پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد دیگر خصوصیات پیش کی جائیں گی انشاء اللہ، لیکن ملاحظہ فرمائیے۔

اکادین نمبر خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء دنیا میں آئے وہ دو قسم کے تھے، یہ بظاہر کمزور اور بے یار و مددگار تھے اور ان کو دنیاوی طاقت کا کوئی حصہ عطا نہیں ہوا تھا، پیغمبروں کی بڑی تعداد ایسی ہی تھی، دوسرے وہ انبیاء ہیں جن کو دنیا کی ظاہری طاقت بھی ملی تھی اور وہ صرف چند ہیں، حضرت موسیٰؑ، حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ، مگر ان میں سے کسی کو بھی نام نہانی کے رعب اور ہیبت کا انعام عطا نہیں ہوا اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کواریلی، بے جاہرگی اور سبکی غربت سے ہوا، مگر انجام مہموسوی طاقت راواہی سلطنت اور سلیمانی شان و شکوہ پر ہوا اور ان سب سے مافوق یہ تھا کہ آپ ﷺ کی تمام تر قوت، طاقت، رعب و ہیبت سب اللہ کی راہ میں صرف ہوئی، اس سے کم کمشیوں نے راستہ پایا، بھولوں نے یاد کیا، سننے والوں نے آواز دی اور یہ اثر پیدا ہوا کہ آپ ﷺ جس راستے سے نکل جاتے، گمنام گار اور مجرم سرطاعت ختم کر دیتے اور اپنی سیدہ کاریوں پر عنادمت کا اظہار کر جاتے۔

متعدد احادیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے فتح وغیرت، رعب و حیرت کے ذریعہ بخشی گئی، یہاں تک کہ میری دھماک یک مہینہ کی مسافت تک پہنچا کر رہا ہے۔ عوام ابنِ ظلموں نے مقدمہ میں فنونِ جنگ پر بحث کرتے ہوئے نہایت خوبی سے بتایا ہے کہ لڑائیوں میں کسی ایک فریق کو جو فتح ہوتی ہے، وہ اسی وقت ہوتی ہے جب دوسرے فریق پر پہلے کی خدا دادِ رعب و حیرت چھا جاتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ام گرامی کو یہ شرف اسے عطا ہوا کہ مزید خونریزی کے بغیر ملک میں امن و امان اور سکون و اطمینان پیدا ہو جائے اور مدائے حق کیسے راستہ صاف ہو، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس وصف کے عطا کرنے کا وعدہ فرمایا تھا ”سَالِفِيْ بَنِي قُلُوبٍ الْفٰلِیْنَ تَخْفَوْا وَالتَّوْعَبِ“ (کل) ”مغریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈالوں گا۔“

چنانچہ یہ وعدہ پورا ہوا اور قرآن نے شہادت دی کہ فَخَذَفَ بَنِي قُلُوبِهِمُ التَّوْعَبِ، (دور، دُرا) ”اور خدا نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔“

چنانچہ بڑے بڑے دل گردہ رکھنے والے بہادر و ہر شہسوار میں، بجھا بجھا کر آئے مگر جب روئے روشن پر نظر پڑی تو کانپ کر رہ گئے، بڑے بڑے سرکش قبائل آپ کا نام سن کر دم بخود ہو جاتے تھے، نہینہ کے آس پاس کے یہود جو بڑے بڑے قلعوں میں بیٹھ کر فرمانروائی کرتے تھے اور جن کو اپنی فوجی قوت اور جنگی سامانوں پر ناز تھا جب انہوں نے مرہ بنی کی بجائے بڑے بڑے آپ کے سامنے احاطت کی گردن ڈال دی، خمیر کے قلعہ ٹٹین یہود جو سب سے زیادہ مضبوط تھے، جب ایک صبح کو ان کے قلعوں کے سامنے دیکھا لشکرِ اسلام طلوع ہوا تو ان کے منہ سے جھج ٹھٹھ کی کہ ”محمد کا لشکر“ ابوسنین جو بارہا ایک فریقِ مقابل کی حیثیت سے میدانِ جنگ میں فوجوں کے پرے لگا رہا، فتح مکہ کے دن جب حضرت عباسؓ اسکو لے کر اسلام کے موجزن رہائے اُمّی کا قہار دکھ رہے تھے اور رنگِ برنگ کے علم بچا ہوں کے سامنے سے گزر رہے تھے تو ہر نئے دستہ اور نئے علم کو دیکھ کر کانپ

کاتب جانتا تھا۔ بایں ہمہ اس ہمسرہ حبیب کا حال کیا تھا، نا آشنا ڈرتے تھے اور وہ ان کو تسکین دیتا تھا، بچے خیر اس سے رعب کھاتے تھے اور باخبر پرواہ نہ کرتے تھے کہ مُتَحَمِّلُ سُؤْلِ اللّٰهِ وَالْبَلَاءِ خَفَةُ اَبْقَاہُ عَلٰی الْکُفَّارِ وَخَفَاہُ نَبْتُہُمْ۔ ”محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی کافروں پر بخاندی اور آپس میں رحم دل ہیں۔“

ایک بدوی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسے ہی چہرہ مبارک پر نظر پڑی، کانپ گیا، فرمایا: ”یاد رہے نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو کھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ حضرت محمّد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے اسود سے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ نہ میں ہیں، آپ گواہ ازود، وہ چٹکپانے لگے، باپ نے کہا جہاں چدا! محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبار نہیں، یہ بیت، یہ قار، یہ دہ، یہ رعب، تیغ و سنان کی چمک فروغ و مسکری کے حلاطم، جلا دوں کی صف بندی اور تیغ و کف سپاہیوں کی نمائش سے کہیں بیباک ہو بلکہ۔“

بیت حق است ایں از خلق نہیں بیت ایں مرد صاحب دلق نیست (نہی)

(عہدِ سرحد النبی ﷺ ص ۸۶)

اور رسول اکرم ﷺ کی اس عظیم خصوصیت سے متعلق کاظمی سلیمان منصور پوری اپنی مایہ ناز کتاب رحمۃ اللعالمین میں رقمطراز ہیں، استفادہ عام کے لئے اُسے بھی پیش کیا جاتا ہے ملاحظہ فرمائیے:-

نبی ﷺ کے ۲۳ سالہ عہدِ نبوت پر نظر ڈالو ہر دور عالم تبلیغ و دعوت کے لیے شہرہ کے اندر دلوں تباہی مکہ سے باہر، یکہ دن رات ہو یا دن تن تنہا تشریف لے جایا کرتے تھے مگر کسی شخص کو حضور پر جاں مٹاں حملہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔

منڈیوں اور میلوں میں جہاں بڑا ہوا شیخ اور بچا سوں مختلف قبائل کا اجتماع ہوا کرتا تھا، حضور ﷺ جاتے اور کلہ توحید کا اعلان فرماتے، دیوتا دیوی کے ماننے والوں میں سے کوئی بھی حضور ﷺ پر حملہ آور نہ ہو سکتا تھا۔

مکہ سے دور دراز قبائل میں جو خشونت اخلاق اور خوب ریزی و سب باکی میں بہت زیادہ مشہور تھے حضور نے تبلیغ کے لئے متعدد چکر لگائے، اس سفر میں ابو بکر صدیقؓ کے سوا اور کوئی بھی حضور کے ہمراہ نہ ہوتا تھا، ابو بکرؓ سے بھی ان قبائل کو کچھ تعارف نہ تھا، حضور ﷺ ہر جگہ دعوت فرماتے، ہر ایک کے سامنے جوں کی توٹی فرماتے لیکن کوئی بھی حضور ﷺ کے سامنے برسرِ پیکار نہ آتا۔

آغا سفر ہجرت سے تین روز پہلے ایک ایک قبیلہ کا بہادر و شہنشاہ نے جمع کر لیا تھا، انہوں نے حضورؐ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن ہر ایک کے دل پر کتنا عجب تھا کہ تجھے تو زکراً اندر داخل ہونے کی کسی میں جرأت تھی، ساری رات اس انتظار میں پوری کر دی کہ حضورؐ بخود ہی باہر تشریف لائیں تو یہ حملہ کریں جب حضورؐ گن تہا باہر بھی نکلے تو سب اہل الوجوہ لایہ تنصرون کے کلام سے ان کو غصہ بھی دلایا اور منہ بھی بھر خاک اٹھا کر ان کے سروں پر بھی پھینک دی، بایں ہمہ کسی نے سرب نہ اٹھایا اور حضور کے چہرہ و تاج کی طرف کوئی نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکا۔

طائف کا حکمران اور تمام باشندے حضورؐ کے خلاف ہیں، مگر ان کی جنگ بازی اور شرارت صرف اسی حد تک محدود ہے کہ حضورؐ کی تقریر نہ ہو سکے، آفرودیتی اہل طائف ہیں اور وہی ان کا حکمران، ابن مہدیہ لیل، کہ خود مدینہ میں حاضر ہوتے اور داخل اسلام ہو جاتے ہیں نصرتِ با عرب کی مثالیں اس زمانہ کی بڑی بڑی سلطنتوں کے حالات سے بھی ہو رہی ہیں، یمن سلطنت ایران کے قبضہ سے نکل جاتا ہے، اور کسی جنگ کے بغیر مطیع اسلام ہو جاتا ہے، مگر سلطنت ایران یمن کی طرف منہ بھی نہیں کرتی، اس لیے کہ حضورؐ کا رعب ان کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔

شامی عرب سلطنت روما کے اقتدار سے نکل جاتا ہے اور روما کا شہنشاہ فرامی افواج اور حملہ آوری کا حکم بھی جاری کر دیتا ہے اور اسی کی مدافعت کے لیے حضورؐ عرب کی سرحد تک تک تشریف بھی لے جاتے ہیں مگر ایک مہینہ کی راہ پر (یروشلیم میں) بیٹھتے ہوئے ابیہر کا دل

خوف سے بھر جاتا ہے اور سابقہ احکام جنگ کو منسوخ کر کے دم بخود ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔

عرب کی قدیم ترین سلطنتیں حمیرہ و عسسان قائم ہیں، انہی کے دربار کے شعراء خاص حسان بن ثابت، اور کعب انصاری تاج پوش بادشاہوں کو چھوڑ کر یورپ یا اٹلیں رسول کے آستان پر حاضر ہو گئے ہیں مگر ان سلطنتوں میں سے کسی کو یہ حوصلہ نہیں پڑتا کہ اپنے شعراء خاص کو انہیں لینے کے لیے ہی انکھار طاعت کریں اور دربار عالی کے خدام تک کوئی جھکی سے ملا ہو انقرہ بھی پہنچا سکیں۔

ذی ظلم، ذی ایران کی حکومتیں یمن کی جانب اور مکہ سے متصل قائم ہیں ان میں سے ہر ایک حکومت کے پاس باقاعدہ فوج بھی موجود ہے اور خزانے بھی معمور ہیں، دو گھر بیٹھے حضور کا کلہ پڑھنے لگے ہیں، بعد ان دوسری کئی خیال تک بھی ان کے دماغ میں نہیں آتا۔ ذوالکلاع حیرتی اپنے گھر میں بیٹھا ہندو ہزار علاموں سے بعد و تراجہ خدا کہا جاتا ہے لیکن ایسے رسولؐ سے وہ بھی دل ہی دل میں ڈر رہا ہے جس نے کئی ایسے دعاوی قومیت کو فر قاب کر دیا، اس عہد و رسولؐ کہانے کا عرب مجبور و مہور بنے، اس کے مغلوب کیے ہوئے ہیں۔

نبی ﷺ کی یہ مفت خاص نزویک و دور برجہ جلوہ مستتر تھی، ایہ الامین علی المرتضیٰ کا فقر ہے یمن و ابدیہٗ ہابۃ جو کوئی حضور کے سامنے یکا یکہ آ جاتا وہ بدشت زدہ و جاتا یہ دھنرتا ایہ تھی جو عرب نے ان حضور کی شہادت و عظمت کو دیا ان کی تھی، و تھلی اللہ علی حبیبہ محمد والہ و بارک وسلم

یا رب صل وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر المخلوق کلہم

(تکوا رحمۃ اللہ علیہم جلد سوم)

خصوصیت نمبر ۵۲

رسول اکرم ﷺ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنایا
قابل احترام و تکریم اور رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ باون نمبر
خصوصیت ہے، جس کا عنوان ہے ”رسول اکرم ﷺ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو سجدہ
گاہ بنایا“ جیسا کہ آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی وضاحت کی جا رہی ہے، لیکن اس
وضاحت سے پہلے گزشتہ خصوصیات کی طرح یہاں بھی بتا دیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ میری
زندگی کا یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ بھلا اللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو بھی
میں نے ریاض الجہنم میں بیٹھ کر وضو رسول ﷺ کے سامنے میں ترتیب دیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول
فرمائے آمین یا رب العالمین۔

بہر حال محترم قارئین! بخیر خصوصیات میں سے ذیل کی خصوصیت بھی آپ ﷺ کی
ایک عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے لئے اور آپ ﷺ کے صدقے آپ
ﷺ کی ساری امت کے لئے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے، نہ کہ یہ صرف آپ ﷺ ہی کی
خصوصیت ہے اس سے پہلے کسی بھی نبی اور کسی بھی امت کے لئے ساری زمین کو سجدہ گاہ
نہیں بنایا گیا، مزید تفصیل آپ آنے والے اوراق میں ملاحظہ فرمائیں گے انشاء اللہ، دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی ﷺ سے سچی محبت کرنے اور آپ ﷺ کی تمام
تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔

باون نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں

اسلام کے علاوہ جس قدر مذاہب ہیں وہ اپنے مراسم عبادت کے ادا کرنے کیلئے
چند گھڑی ہوئی چار دیواریوں کے حتماً ہیں، گویا ان کا خدا ان ہی کے اندر رہتا ہے، یہ وہ اپنے

صومعوں اور قربان گاہوں سے باہر نہ خدا کو پکار سکتے ہیں اور نہ قربانی کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں، یہی سب اپنی کنیوں کے بغیر خدا کے آگے گنہیں بہک سکتے، یہاں تک کہ بت پرست قوتیں بھی اپنے بت خانوں ہی کی چہارہ یواری کے اندر اپنے دیوتاؤں کو خوش کر سکتی ہیں لیکن اسلام کے عالمگیر مذہب کا خدا اس آب و گل اور رنگ و دھشت کی چہارہ یواریوں میں محدود نہیں، وہ ہر جگہ ہے اور ہر جگہ سے نکلا جاسکتا ہے، کوہ و صحرا، جنگلی وری، مسجد و غیر مسجد، ہر جگہ اس کے سامنے سجدہ کیا جاسکتا ہے وہ جس طرح مسجدوں کے اندر ہے، مسجدوں کے باہر بھی ہے، اس کی قربانی مشرق و مغرب ہر جگہ گزرتی ہو سکتی ہے۔

اِسْمَاعِيلُ لَوْ اَنَّكُمْ رَاجِعُوْا اِلَى الْبَيْتِ. "جدهم مشہور تھیں وہ انھوں نے خدا کا منہ ہے۔"

آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”میرے لئے تمام روئے زمین سجدہ گاہ بنائی گئی۔“ یہ مسئلہ ہر چند ایک معمولی بات معلوم ہوتی ہے مگر اس کے اندر وہ صداقت چھپاں ہے جو اسلام کی حاشمیری اور اس کے آخری مذہب ہونے کا علان عام کرتا ہے۔ (عزلاہریت ص ۱۷۱) (۱۷۱)

اور آپ ﷺ کی اس خصوصیت سے متعلق صاحب رحمۃ اللہ کا کہنا کہ جسے ہیں کہ یہ جو اپنے نفسیہ اور بیرونی اپنے نکلیں۔ کے بغیر نہ ہو کہ نہ پڑھا کرتے تھے۔ بخوبی بھی پاک آگ کے پیش کش کہہ کے بغیر سرگرم عبادت نہ ہوا کرتے تھے۔ خود کا بھی حال مستدروں کے متعلق تھا۔

مسلمانوں کی شہزادہ محراب عبادت کی محتاج اور نہ کسی نئی ہادی کی قبول تو یہ کی بات کو حاجت ہے۔ ان کا گرگیا ہوا اور روشن آنکھیں آگ کی حرارت درختیات بے نیرنگ ہیں، اسی لیے روئے زمین کا ہر ایک قطعہ اور ہر ایک قطعہ ان کی عبادت بڑی کئے لیے سوزوں ہے۔

﴿يَسْتَكْبِرُونَ لِلّٰهِ فِئَامًا وَلِقُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ جھٹھا اور لیٹے لیٹے ذکر کی حالت ظاہری ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو حضور کی مسجد بنایا۔

یہ شرف اسی حقائق شناس کو ملے جس کی نگاہ میں کائنات کا چہرہ توحید کے ترنم میں ہے، جس کے سامنے ریگستان کا ذرہ ذرہ انوارِ قدسی کا آئینہ دار ہے، جسے ہر شے مطہرِ جمالِ لم یزل اور مرآۃِ جلالِ قدسی نظر آتی ہے جس کے کالوں میں پتھروں کی تسبیح اور سبزہ کی تمغید ہر

وقت گونج رہی ہے، جسے آسمان و زمین کی فضا بگبیر روزِ مزمزہ قبیل سے بھری ہوئی نظر آتی ہے، اسی کے لیے تمام روئے زمین مسجد بھی بنا دی گئی۔

اور آپ ﷺ نے اپنے اس خصوصیت سے متعلق حدیث شریف میں ﴿وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضَ مَسْجِدًا أَوْ ظَهْرًا﴾ فرمایا کہ روئے زمین کو میرے لئے مسجد و طہور بنا دیا گیا چنانچہ سمجھ لیا جائے کہ یہاں طہور سے مراد وضو ہے اطراف بدن کا ہدایت شرعی کے مطابق پانی سے دھونا وضو کہلاتا ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ مگر نماز کا ترک کسی حالت میں روا نہیں، عام طور پر یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ شرط کے نہ ہونے سے مشروط بھی مفتوح ہو جانا چاہیے اور جہاں وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو، وہاں نماز بھی معاف ہو جانی چاہیے۔ لیکن کیا نماز ان لوگوں پر معاف ہو جاتی ہے جو گھاس کے پتے پتے سے وحدہ لاشریک کے سننے والے اور درخت کے پتے پتے کو فخر معرفت جاننے والے ہیں۔ ضرور تھا کہ انسان حصول طہارت کے لیے کوئی دوسری تدبیر اختیار کرتا انسان مٹی ہی سے بنا ہے مٹی ہی اس کی اصل ہے اور مٹی ہی اس کو بن جاتا ہے مٹی ہی حقوقات کا گہوارہ ہے اور مٹی ہی سے کائنات ارضی اپنی خوراک حاصل کرتی ہے، اس لیے اس مٹی ہی کو طہور بھی بنا دیا گیا، ہندوؤں میں سندھیا کے لیے ہون ضروری ہے اور ہون کے لئے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے اس میں سے ایک گھی بھی ہے گھی کے سولہ چمچے آگ میں ڈالنا ضروری ہیں ہر ایک چمچہ چمکا شکر ضروری ہے (سندھ ہاؤس) سندھیا کے لیے ہون کی شرط نے اور ہون کے لیے ۳۶ چیزوں کی موجودگی کی شرط نے ہندو قوم کے افراد کو سندھیا سے محروم کر دیا ہے۔ مٹی کہاں نہیں مل سکتی؟ جہاں پانی نہ ہوگا وہاں پر مٹی تو ضرور مل جائے گی، خاک آلود ہاتھوں کا چہرے پر پھر لینا اس بحر و بقیع کو ہی ظاہر کرتا ہے، جس نے طہور و تراب پر ایماندار کو مجبور کیا۔ الغرض یہ خصوصیت نبی ﷺ کی ہے کہ حضور ﷺ نے خراب روئے زمین کو ہمارے لیے طہور بنا دیا اور حضور نبی بارگاہِ ربانی سے کسی حالت میں بھی دور و مجبور نہ ہونے دیا۔

(بحرہ ربیع الاول ص ۱۰۱ جلد اول)

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْنَا إِنَّمَا عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

خصوصیت نمبر ۵۳

رسول اکرم ﷺ کی پیروی کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے
 قابلِ احترام قارئین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ تہِ چہن نمبر
 خصوصیت ہے، جس کا عنوان ہے ”رسول اکرم ﷺ کی پیروی کرنے والوں کی تعداد سب سے
 زیادہ ہے“ جیسا کہ آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی وضاحت کی جا رہی ہے۔
 اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی آپ ﷺ کی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ تمام انبیاء
 کے مقابلے میں آپ ﷺ کی پیروی کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جیسا کہ آپ
 آنے والے صفحات میں اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ اگر انشاء اللہ، جسے ہم نے احادیث کی
 روشنی میں ترتیب دیا ہے، امید ہے کہ انشاء اللہ اس کے مطالعے سے ہمارے قلوب میں آپ
 ﷺ کی محبت میں اضافہ ہوگا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ ﷺ کی تمام سنتوں پر عمل
 کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لیجئے تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

ترتیب نمبر خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

دنیا میں لاکھوں پیغمبر آئے مگر آج دنیا میں ان کی تعلیم و ہدایت کی ایک یادگار باقی
 نہیں، یہاں تک کہ تاریخ کے اوراق میں بھی ان کا نام و نشان نہیں، وہ انبیاء جن کے صرف
 حالات معلوم ہیں، ان کی نسبت وہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی آواز پر ایک کہنے والے
 چند سے آگے نہ بڑھ سکے، حضرت نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک
 پیغمبر کا کارنامہ دیکھتے جائیے، حضرت موسیٰ کے سوا ایک بھی ایسا نہ ملے گا جن کے ماننے
 والے سو (۱۰۰) بھی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوششوں کے جولاں کا صرف بنی
 اسرائیل کے چند ہزار نفوس تھے جو قدم قدم پر راد حق سے ہٹ جاتے ہیں، کہیں

گوسالے کو پوچھتے ہیں، کہیں خدا کو ان آنکھوں سے دیکھنے پر اصرار کرتے ہیں، کہیں صرف روشی اور جاہ بازی سے گھبرا کر میدان جنگ میں جانے سے انکار کر بیٹھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزانہ کارنامے صرف یہی قدر و ثور دکھاتے ہیں کہ چند پہاڑی انسان ان کی شیریں گفتگو کی کام ہم بھرتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ مرغ باغ دے ابن آدم کو دشمنوں کے پنجہ میں اسیر کراتے ہیں اور تین دفعہ اس کے پچانے سے منکر ہوتے ہیں، لیکن یہ حضرت مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ مکہ کی گلیوں میں آپ ﷺ نے تن تنہا بے یار و مددگار مستطابین حق کو مدد دی تو حید دی، جو اب میں ایک آواز بھی بلند نہ ہوئی، لیکن ۲۳ سال نہ گزرنے پائے تھے کہ یہ مسلمان عرب کا زور و زلفہ لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ سے پر شور ہو گیا اور جب آپ نے اسی ملک کی سرزمین کے لئے حیمۃ الوداع کا اعلان کیا تو کم و بیش ایک لاکھ پانچاؤ دفعہ اکرا دائیں بائیں کھڑے تھے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس قدر میری نبوت کی سچائی کا اعتراف کیا گیا ہے، کسی اور پیغمبر کی سچائی کا نہیں کیا گیا کہ بعض انبیاء ایسے بھی ہیں جن کو سچا کہنے والا ان کی امت میں صرف ایک ہی نکلا۔

صحیحین میں ہے کہ آپ نے فرمایا: "ایک دفعہ مجھ پر (عام مثل میں) تو میں خوش کی گئیں، بعض پیغمبر ایسے تھے کہ ان کے پیچھے صرف ایک ہی وادہ آتی تھی، بعض تنہا ہی تھے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا، اسنے میں ایک بوی، بیٹل نظر آئی۔ خیال ہوا کہ یہ میری امت ہوئی، تو تنہا گیا کہ یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے، پھر کہا گیا کہ دوسرے کنارے کی طرف دیکھو، اتنا سوادِ عظیم نظر آیا کہ اس سے افق پیچھ گیا، پھر کہا گیا ہے کہ اب ادھر بھی دیکھو، بڑی تعداد کثیر دکھائی دی، کہا گیا ہے کہ یہ سب میری امت ہے۔" (مسند ابی داؤد و ترمذی و ابن ماجہ و بیہقی)

اور رسول اکرم ﷺ کی اس عظیم خصوصیت سے متعلق سیرتِ حلبیہ کے مصنف اپنے انداز میں یوں رقم طراز ہیں کہ خود آپ ﷺ کے زمانے کے لوگوں کے علاوہ آپ سے پہلے کے زمانے والوں کے لئے بھی، اور آپ کے بعد کے زمانے والوں کے لئے بھی، یہاں تک

کہ درختوں اور پتھروں کے لئے بھی آپ کو نبی بنایا گیا تاکہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”نہی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا رہا ہے، یعنی اپنے زمانے کے تمام انسانوں کی طرف یا کسی خاص جماعت کو امت کی طرف۔“

چنانچہ ان میں سب سے پہلے حضرت نوح ہیں کیونکہ ان کو ان تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو ان کے دور میں اس زمین پر بستے تھے۔ جب ان کو یعنی حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ سائے کشتی والوں کے ان پر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے ان باقی تمام آدمیوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بدعا کی کہ ان پر عذاب نازل فرمائے کشتی کے یہ لوگ کل ملا کر ہی آدمی تھے جن میں چالیس مرد تھے اور چالیس عورتیں تھیں۔ مگر کتاب عوارف المعارف میں یہ ہے کہ کشتی والوں کی تعداد چار سو تھی۔ (ان دونوں میں لوگوں کی تعداد کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کو دور کرنے کے لئے) یہ کہا جاتا ہے کہ چار سو کی تعداد انسانوں اور غیر انسانوں سب کی ملا کر تھی کیونکہ اس میں جانور بھی تھے اس طرح یہ اختلاف دور ہو جاتا ہے۔

غرض حضرت نوح کی بدعا کے بعد طوفان آیا اور تمام زمین پر پلٹنے والے اس سے ہلاک ہو گئے صرف وہ لوگ زندہ رہے جو ان پر ایمان لے آئے تھے لہذا اگر نوح ”تمام انسانوں کے پیغمبر نہ ہوتے تو ان کی مخالفت کرنے اور بت پرستی کرنے کی وجہ سے نوح سے ان کے حق میں بدعا نہ کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ چھوڑنا کتنا معذ بین حتیٰ نبعت رسولاً“ اور ہم کبھی سزا نہیں دیتے جب تک کہ کسی رسول کو نہیں بھیج لیتے۔“

یہ بات ثابت ہے کہ نوح ہی وہ پہلے نبی ہیں جو بتوں کی پوجا کرنے والوں کے خلاف نبی بنا کر بھیجے گئے، کیونکہ بت پرستی سب سے پہلے ان ہی کی قوم نے شروع کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر ظاہر فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو بت پرستی سے روکیں۔

آدم کے حلق روایت ہے کہ وہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس کے پسندیدہ

طریقوں پر چلیں۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ آدم کو وہ سب باتیں بتلائیں جو حق تعالیٰ کو پسند ہیں نیز وہ جو ناپسند ہیں تو اس کے ذیل میں ان کو یہ بھی حکم فرمایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنے کے لئے حضرت نوح کو حکم دیں اور ناپسند باتوں سے بچنے کی ہدایت کریں۔

چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ "اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی بہشت میں پھر کھاؤ دونوں ان میں سے یا فراغت جس جگہ سے چاہو اور نزدیک نہ جاؤ اس درخت کے۔"

چنانچہ بعض علماء کا قول ہے کہ نبوت و پیغمبری کی حقیقی اور عین منشاء یہی ہے۔ بہر حال اس کے باوجود بھی یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت نوح کی نبوت اگرچہ ساری دنیا کے لوگوں کے لئے عام تھی مگر وہ عمومیت اس عمومیت کے برابر نہ تھی جو آنحضرت ﷺ کو مطلقاً مل گئی تھی کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی نبوت ان لوگوں تک کے لئے بھی عام ہے جو آپ کے زمانے کے بعد دنیا میں آنے والے ہیں۔ لہذا اب یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ طوفان کے بعد زمین پر سوائے سونوں کے کوئی باقی نہیں رہا تھا اور جس سے حضرت نوح کی نبوت کا سب کے لئے عام ہونا ثابت ہو جاتا ہے اور جب حضرت نوح کی نبوت بھی ساری دنیا کے لئے عام تھی تو آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہوگا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی مطلقاً فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی گئیں اور ان میں سے ایک میری نبوت کا ساری دنیا کے لئے عام ہونا ہے تو گویا جھپٹی سطروں میں نوح اور آنحضرت ﷺ دونوں کی نبوتوں کے عام ہونے کے باوجود ان میں جو فرق ظاہر کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے آپ ﷺ کی نبوت کی فوقیت ظاہر کی گئی ہے اس کے بعد یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔

اس اشکال کا ایک جواب علامہ طاہر ابن حجرؒ نے بھی دیا ہے مگر اس جھپٹے جواب کے بعد وہ بھی اہم نہیں رہتا (علامہ ابن حجرؒ نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ نوح کی نبوت کو جو

عمومیت حاصل ہوئی اور طوفان کے بعد حاصل ہوئی، کیونکہ اس وقت سوائے ان کے ہاتھ والوں کے زمین پر کوئی دوسرا باقی نہیں رہا تھا اور نہ اصل کے لحاظ سے ان کی نبوت کو یہ عمومیت حاصل نہیں تھی، جب کہ آنحضرت ﷺ کی نبوت اصل کے لحاظ سے ہی ساری دنیا کے لئے عام تھی۔

کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کے تبلیغ شروع کرنے اور طوفان کے آنے کے درمیان ایک سو سال کا فاصلہ تھا، یہ بات ثابت شدہ ہے کہ آدم سے لے کر نوح سے پہلے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان سب کی نبوت کا اصل منشا اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ایمان لانے کی ہدایت کریں اور خدا کے ساتھ شرک نہ کرنے کی ہدایت کریں مگر چہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ شرک اور بت پرستی حضرت نوح کے زمانے میں شروع ہوئی اور اس کے بعد سے ہی باقی ہے۔

اس بارے میں یہودیوں اور بن کے ساتھ یہودیوں کے ایک خاص فرقے مسیویہ جو یحییٰٰ ابن مسمیانی کے مجدد ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ میں طور پر صرف عربوں کے لئے ظاہر ہوئے تھے، یحییٰٰ ابن مسمیانی کے لئے نہیں اور یہ کہ آنحضرت ﷺ سچے نبی تھے (مگر صرف عربوں کے لئے ہی آپ کی ہدایت کرنی ضروری تھی دوسری قوموں کے لئے نہیں) تو یہودیوں کا یہ قول فاسد و رافعو ہے، کیونکہ جب انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ آپ ﷺ بولنے میں جھوٹ کچھ نہیں کہتے تو پھر انہوں نے آپ کی اس بات پر کیوں یقین نہیں کیا کہ آپ ﷺ ساری دنیا کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں کیونکہ یہ حدیث تو قرآن کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ ﷺ تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔

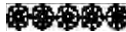
مولف میرتب علیہ کہتے ہیں: حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رِسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ مُّوَحَّدٍ﴾ ”اور ہم نے تمام پہلے و پھر نبیوں کو بھی ان ہی کی قوم کی زبان میں بھیجا کر بھیجا“ (جس کا مطلب بظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہر نبی صرف اس قوم کے لئے ہوتا ہے جن کی زبان وہ بولتا ہے، لہذا کسی نبی کو ساری دنیا کا نبی کیسے کہا جاسکتا ہے کیونکہ وہ ساری دنیا کی

زبانیں تو ظاہر ہے ہونے نہیں سکتا اس کا کمال کا جواب بعض علماء نے دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نئی کی جوت صرف اسی تو متک محدود ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس قوم میں وہ تخلیق کر رہا ہے اسی کی زبان وہ ہوتا ہوتا کہ وہ خود پہلے ان کی ہدایت کرے اور پھر اس سے ہدایت حاصل کرنے والے دوسروں تک دو پیغام پہنچا دیں۔ اور اس طرح اس نئی کی زبان نہ بنے والوں یعنی دوسری قوموں تک ترجافوں کے ذریعہ اس نئی کا پیغام پہنچ جائے۔

لہذا یہ بات ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ کی دنیا کے انسانوں کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اگرچہ آپ اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن پاک عربی ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یحییٰ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اور موسیٰ کو عبرانی زبان میں کتاب جتنی تو رات دی گئی اور یحییٰ کو سریانی زبان میں انجیل دی گئی حالانکہ بنی اسرائیل میں بہت سے لوگ وہ بھی تھے جو عبرانی زبان یا سریانی زبان نہیں سمجھتے تھے جیسے ادوام تھے کہ وہ بنی اسرائیل تو تھے مگر ان کی زبان یونانی تھی والہ اعلم۔

(معاذ سیرت صفحہ ۱۰)

يَا زَبَّ صَلِّ وَسَلِّمْ ذَجْمَا اَبَدَا عَلٰى حَبِيْبِكَ غَيْرِ الْمَخْلُوْقِ كُلِّهِمْ

خصوصیت نمبر ۵۴

رسول اکرم ﷺ کی دعوت تمام دنیا والوں کے لئے تھی

فاضل الاحقرم قارئین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ چون نمبر خصوصیت ہے، جس کا عنوان ہے ”رسول اکرم ﷺ کی دعوت تمام دنیا والوں کے لئے تھی“ جیسا کہ آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی وضاحت کی جا رہی ہے، الحمد للہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو بھی اللہ تعالیٰ روضہ رسول ﷺ کے سائے میں بیچ کر ترتیب دینے کی توفیق عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔

بہر حال محترم قارئین! ذیل میں آنے والی خصوصیت بھی ہمارے نبی ﷺ کی امتیازی اور عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی دعوت کو تمام دین والوں کے لئے بنایا جبکہ دیگر انبیاء اکرام کی دعوت محدود علاقے اور محدود زمانے تک کے لئے ہوتی تھی جیسا کہ اس خصوصیت کے ذیل میں وضاحت کی گئی ہے، لیکن اب اس خصوصیت کا مطالعہ شروع فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔

چون نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں

رسول اکرم ﷺ کے پیروں اور حلقہ مجوس کی کثرت تعداد کا ایک اور سبب یہ ہے کہ آپ ﷺ سے پہلے جس قدر انبیاء آئے وہ خاص خاص قوموں اور قبیلوں کی طرف بھیجے گئے، ان کی دعوت عام نہ تھی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نے بھی اپنے کو نبی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھڑوں کی نگہ بانی تک محدود رکھا، لیکن آنحضرت ﷺ کی بعثت رب نے زمین کی ہر قوم اور جنس کی طرف ہوئی، کالے گورے، مدی، حبشی، عرب، عجم، ترک، ہندوستانی، چینی، ہندی، سب آپ ﷺ میں برابر کے خدایا ہیں۔

قرآن نے کہا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ ترجمہ: "اے محمد! تم نے تم کو تمام
ی انسانوں کے لئے بھیجا ہے۔"

اور فرمایا: ﴿مَنْ رَّكَبَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانُ عَلَىٰ عِبَادِهِ لِيَكُونَ لِّلْعَالَمِينَ
نَزْفًا﴾ "بارگشت ہے وہ جس نے اپنے بندہ پر قرآن اتارا تاکہ وہ تمام دنیا کو ہوشیار کرے"
صحیحین میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے نبی خاص اپنی قوم میں بھیجا
جاتا تھا اور میں تمام دنیا کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ "اس" معنی کی بشارت روایتیں حدیث کی
دوسری کتابوں میں بھی آئی ہیں "اس کی مکمل دلیل یہ ہے کہ تمام پیغمبروں کے حالات پڑھتے
جائے، سب کے پیروں کو اس کی زندگی میں خود اسی قوم و ملک کے اندر محدود پاؤں کے لیکن
آپ ﷺ کے حلقہ بگوشوں میں خود آپ ﷺ کی زندگی میں عرب کے علاوہ مسلمان، غمی، حبیبہؓ
رومی، بلال حبشیؓ سب کو پاؤں گے، مہاجرین عالم کے نام آپ ﷺ کا دعوت نامہ بھی اسی تعلیم
دعوت کی مستحکم مکی دلیل ہے۔

(بحوالہ سیرت النبی ﷺ جلد سوم)

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلٰی حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

خصوصیت نمبر ۵۵

رسول اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے

قابل احترام قارئین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ پہلی نمبر خصوصیت ہے، جس کا عنوان ہے "رسول اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے"۔
بہر حال جملہ خصوصیات میں سے خصوصیت نمبر ۵۵ ایک عظیم خصوصیت ہے کہ خود زبانِ اقدس سے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جوامع الکلم عطا فرمائے جو دیگر انبیاء کو نہیں ملے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العظیم کو اپنے آخری نبی ﷺ سے سب سے زیادہ پیار تھا کہ اپنے آخری نبی ﷺ کو وہ کچھ عطا کیا جو کسی بھی نبی کو عطا نہیں کیا، اے ملک "ادلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء"۔

امید ہے کہ انشاء اللہ اس خصوصیت کے مطالعے سے بھی ہمارے دلی میں حضور ﷺ کی محبت میں اضافہ ہوگا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور ﷺ کی تمام تعلیمات پر دلی و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین

پہلی نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں

دنیا میں آسانی سمجھنے اب بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں مگر ان میں ایک کے سوا وصف جامعیت سے سب محروم ہیں، انوراۃ انوار کی تاریخ اور احکام و قوانین کا مجموعہ ہے عقیدہ و حیدر رسالت کے سوا تمام دیگر ضروری عقائد سے اور رسم قربانی کے علاوہ تمام دیگر مسائل عبادات سے اور چند معمولی باتوں کو چھوڑ کر تمام واقفیت اخلاق سے یکسر خالی ہیں۔
زبور صرف دعاؤں اور مناجاتوں کا ذخیرہ ہے۔ سفرایوب میں صرف عقیدہ و تقدیر رضا کی تعلیم ہے۔ امثال سلیمان صرف مواظب و حکم ہیں۔ دیگر انبیاء کی اسرائیل کے صحیفے صرف توبہ

وعدامت، چشمن گوئی اور ماتم ہیں۔ انجیل کا صحیفہ حضرت مسیح علیہ السلام کی سرگزشت اور تعلیمات اخلاقی کا مجموعہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ ﷺ کو صحیفہ علاوہ جوامع الکلم ہے یعنی وہ تمام باتوں کی جامع ہے، وہ تو رات بھی ہے زبور بھی ہے اور انجیل بھی اور کچھ ان سے زیادہ بھی، اس لئے آپؐ نے اپنے خاصائص میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے جوامع الکلم عنایت ہوئے، نبیؐ میں حضرت وائلہ بن اسبق سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا: ”مجھے تو رات کی جبکہ صبح طویل (سات بڑی سورتیں) اور زبور کی جبکہ مسکن (تقریباً سو آیتوں والی سورتیں) انجیل کے قائم مقام مثنوی دی گئیں۔ اور سور مفسلات زیادہ ملیں۔“ البوصیم میں یہی روایت ان الفاظ میں ہے کہ مجھے مثنوی تو رات کی جبکہ، مسکن انجیل کی جبکہ، حواتیم زبور کی جبکہ اور مفسلات علاوہ بریں ملیں۔“

اس لئے قرآن مجید، تو رات، زبور، انجیل کو جامع ہے اور ان کے سوا کچھ اور بھی ہے، وہ تاریخِ اقوام بھی ہے، اخلاق و مواظب بھی ہے، وعدا و مناجات بھی ہے، اس میں دینِ کامل کے تمام عقائد ہیں، تمام مراسمِ عبادات ہیں، تمام معاملات کے احکام و قوانین ہیں، اس میں ایک مسلمان کی زندگی کے ہر دور اور شعبہ کیلئے کامل ہدایات اور صحیح تعلیمات موجود ہیں، صرف تو رات کے اسفارِ فہم، یہودی مذہبی زندگی کا کامل مجموعہ نہیں، صرف انجیل عیسائیوں کی مذہبی حیات کا سرمایہ نہیں، یہاں تک کہ ان کے عقائد اور عبادات بھی ان کے صحیفوں کے رد میں منت نہیں اور وہ ان کی صحیح تعلیم سے یکسر خاموش ہیں، لیکن اسلام قرآن سے باہر کچھ نہیں، باہر جو کچھ ہے تو احادیث اس کی مملی توضیح و تفسیر ہے، وہی تھا مسلمانوں کی ہر ضرورت کا کفیل اور ہر سوال کا مجیب ہے اور اسی لئے اس کے ہر دو کامل خُسنِ بخُبات اللہ (ہم کو خدا کی کتاب کافی ہے) کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔

قرآن جوامع الکلم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے اندر ستر ستروں لطائف ہیں، اس کے ایک ایک لفظ سے متکلمین اور فقہاء نے چند در چند مسائل نکالے ہیں اور صوفیا اور اربابِ حال نے متعدد نکتے پیدا کئے ہیں، تاہم اس کی لطافتوں اور نزاکتوں کا خاتمہ نہیں ہوا

لورائل جوامع الکلمی کا حضرت ہوسکا۔

تو معلوم ہوا کہ ”جوامع الکلم“ سے مراد قرآن مجید بھی ہے، کون ہے جو قرآن کے جوامع ہوتے سے انکار کر سکے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ وہ کلام مقدس بھی مراد ہے جسے ”حدیث نبوی“ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

جب کوئی شخص ان الفاظ پاک پر غور کرے گا، جو حضور پر نور کے دل و زبان سے گوشت و لیس تک پہنچے، اسے یقین ہو جائے گا کہ بے شک یہ کلام ”کلام نبوت“ ہے، مختصر، سادہ، صاف، پر صدق معافی کا خزینہ، ہدایت کا گنجینہ۔

اسی کتاب ”ذمناہیں مصطفیٰ ﷺ“ کی چاروں جلدوں کے متعدد مقامات پر احادیث پاک کو بجا پیش کیا گیا ہے، تارخین کو تبرکاتِ حق کے بعد کلام نبوی کی جامعیت کا حال کھل جائے گا، اور، ٹوٹی سمجھ میں آجائے گا کہ یہ کلام صدق صرف مصطفیٰ نبوی ہی سے جلوہ گر ہو سکا ہے، اب ذیل میں برکت کے لئے اور بطور نمونہ دو احادیث پیش کی جا رہی ہیں ان میں سے دوسری حدیث کی مکمل تشریح پیش کی جائے گی، جس کے مطالعے سے انشاء اللہ آپ ﷺ کی زبانِ اقدس سے نکلے ہوئے جوامع الکلم کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، لیکن ملاحظہ فرمائیے۔

پہلی حدیث پاک یہ ہے۔ **لَا يَأْكُمُ وَالظَّنُّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسُّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسِدُوا وَلَا تَبْتَغُوا وَلَا تَدْبُرُوا وَلَا تَكُونُوا لِقَوْلِ اللَّهِ اخوانا كما امركم الله تعالى 'المسلم اخو المسلم' وَلَا يظنُّهُ وَلَا يَخْلُدُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ بِحَسَبِ امْرَأٍ مِنْ أَشْرَاقِ الْمُسْلِمِ كُلِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَدَمُهُ وَ عَرْجُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرَتِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ اتَّقُوا ههنا اتَّقُوا ههنا وبشیر الی صدرہ الا لا یبغ اخوانا ولا یحل لمسلم ان یمجر اخاه فوق ثلاث واخرجه السنۃ الا التیمی وھذا لفظ مسلم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ**

◀ تعالیٰ عنہ

ترجمہ: "خبردار بدگمانی کو عادت نہ بنانا، بدگمانی تو بالکل بھولی بات ہے۔
 (۲) لوگوں کی میب جوئی نہ کرے (۳) اور نہ ایسی باتوں کو اپنے کان تک پہنچے ویسا (۴) بڑھنے
 کے لیے مت بھگڑنا (۵) باہمی حسد نہ کرے (۶) باہمی بغض نہ رکھنا (۷) کسی کی پس پشت
 برائی نہ کرے (۸) اسے اللہ کے بندہ آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہنا جیسا کہ تم کو اللہ کا حکم
 ہے (۹) مسلم مسلم کا بھائی ہے بھائی پر نہ کوئی ظلم کرے (۱۰) خدا سے رو کر سب سے حقیر جانے
 (۱۱) انسان کے لیے یہی برائی بہت زیادہ ہے کہ اپنے مسلم بھائی کو وہ حقیر سمجھا کر سے
 (۱۲) مسلم کا خون عزت دوسرے مسلم پر بالکل حرام ہے (۱۳) اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور
 جسموں کو نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے دلوں اور گلوں کو دیکھتا ہے (۱۴) دل کی طرف اشارہ
 کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہے تقویٰ یہاں ہے۔ (۱۵) خبردار ایک کی خرید پر دوسرا نقص
 خریدار نہ دینے۔ (۱۶) اللہ کے بندہ! بھائی بھائی بنو۔ (۱۷) مسلم پر حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو
 تین دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ (بھائی بھائی بنو، مسلم)

اس کے بعد دوسری حدیث بمع کھل تشریح کے پیش کی جا رہی ہے، جس کے ایک
 ایک لکھ مہارک کی وضاحت ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے گی اللہ اللہ! واضح
 رہے کہ اس حدیث کی تشریح ہم نے قاضی محمد سلیمان منصور پوریؒ کی شاربک تحفہ رحمۃ
 اللعالمین جلد سوم سے لی ہے مزید تفصیل جاننے کے لئے وہاں مراجعت کی جاسکتی ہے،
 استفادہ عام کے لئے اسے یہاں بھی نقل کر دیا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔

دوسری حدیث پاک یہ ہے: ﴿عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سالت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سنۃ فقال المعرفة واس مالی والعقل
 اصل دینی والحب اساسی والشوق مرکبی و ذکر اللہ الیسی والنفۃ کنزی
 والحزن رفیقی والعلم سلامی والصبر ردامی والرضا غنیمتی العجز فخری
 والزهد حرر فی والیقین قوتی والصدق شفعی والطاعة حسبی والجهاد

خلقى ولوة عینی فی الصلوة

ترجمہ۔ "حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ حضور ﷺ کا طریقہ (سنت) کیا ہے فرمایا: معرفت میرا اس المال ہے، عقل میرے دین کی اصل ہے، محبت میری بنیاد ہے، شوق میری سواری ہے، ذکر الہی میرا انیس ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے، حزن میرا ریش ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میرا لباس ہے، رضا میری غنیمت ہے، عجز میرا فقر ہے، زہد میرا رفہ ہے، یقین میری خوراک ہے، صدق میرا ساتھی ہے، طاعت میرا پناہ و جہاد میرا خلق ہے اور میری آنکھوں کی خشک نماز میں ہے۔"

تقریب۔ اب ذیل میں حدیث میں بیان کردہ ہر فضیلت کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے ملاحظہ فرمائیے:

(۱) المال (معرفت میرا اس مالی) (معرفت میرا اس مال یعنی میری ممل پونگی ہے)۔ اس المال اس رقم کو کہتے ہیں جس کے بغیر تجارت کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا جس سے تاہر اپنی تجارت کو شروع کیا کرتا ہے حدیث بالا میں معرفت کو اس مال فرمایا گیا ہے۔

معرفت لغت میں شناخت کو کہتے ہیں، اصطلاح عرفاء میں اس کا استعمال ابتداء پر بھی ہوتا ہے اور نہایت پر بھی۔ واضح ہو کہ معرفت کی ابتدا خود نفس انسانی کی شناخت سے ہوتی ہے، بعد وہ جس کے شعور کا آغاز خود اپنے محبوب کی شناخت سے ہو۔

بائیکل اور قرآن مجید میں سیدنا آدمؑ کی بابت ہے کہ تیز کے بعد سب سے پہلے انہوں نے یہ شناخت کیا کہ وہ زمین میں، پھر اسی وقت انہوں نے درختوں کے پتے چمکے اور ان کو مانگ کر اپنی برائی کا پردہ لگایا۔ پھر انہوں نے اپنی اولاد کو یہ پہلا سبق ہے کہ جب انسان کو دنیا کوئی نقص یا عیب نظر آئے تو فوراً اس کے ازالہ کی تدبیر کرتے چلیے۔

لغت اور شرح میں معرفت اور علم کے دو الفاظ ہیں جو شناخت کے لیے آتے ہیں، اول علم کے نزدیک لفظ علم کا درجہ لفظ معرفت سے برتر ہے، گو متصوفین کی اصطلاح میں اب

لفظ معرفت کا درجہ لفظ علم سے برتر سمجھا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتَىٰهُمُ الْمَوْلَىُٰ مِنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ يُرِيهِمْ لَيْفَظُ الْمَعْرِفَةِ** "جب انہوں نے وہ کلام بتا جو رسول پر اتارا گیا تب ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں گویا انہوں نے حق کی شناخت کر لی۔"

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَمَا نَزَلْنَا فِي الْآيَاتِ الْآخِرَةِ مِنَ الْأُنْجُوتِ "اور وہ سمجھیں گے" گویا ان کی ایک گھڑی کے برابر ہی وہ قبروں میں رہے ہیں تب وہ آئیں میں ایک دوسرے کی شناخت کر لیں گے۔" **وَجَاءَ يُسُوفُ** یوسفؑ **فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ** **فَعَرَفُوهُ** "جب یوسف کے بھائی مصر آئے اور یوسف کے سامنے گئے تو یوسف نے ان کو شناخت کر لیا۔" **الَّذِينَ آمَنُوا بِهِمُ الْكِتَابُ** "یہ کتاب رکھتے ہیں جس کی شناخت ان کو ایسا ہی ہے" جس کو ہم نے کتاب دی ہے اور اس کی شناخت رکھتے ہیں جس کی شناخت ان کو اپنے فرزندوں کی ہے۔"

ہر چہ آیات بالا میں معرفت کا لفظ مستعمل ہوا ہے اور اس فعل کے فاعل انسان ہیں، اب لفظ علم کو مندرجہ ذیل آیات میں دیکھیں: **لَمَّا عَلِمُوا أَنَّمَا أُتِيَ بِهِمْ** "جب ان کو یہ علم ہوا کہ ان کو بتایا گیا ہے۔" **الَّذِينَ عَلِمُوا** "انہوں نے علم کیا۔" **الَّذِينَ عَلِمُوا** "انہوں نے علم کیا۔" **الَّذِينَ عَلِمُوا** "انہوں نے علم کیا۔" **الَّذِينَ عَلِمُوا** "انہوں نے علم کیا۔"

ان آیات میں علم کو ذات رب العالمین سے نسبت ہے۔ لہذا معنی معرفت و علم میں فرق یہ ہے کہ معرفت کسی شے کی ذاتی شناخت کو کہتے ہیں اور علم کا اطلاق اس شے کے اندرونی احوال پر آتا ہے۔ لہذا معرفت کو تصور اور علم کو تصدیق کہا جاسکتا ہے۔

حدیث بالا میں معرفت کو اس المال فرمانے سے اتنی ابتدائی سلوک کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ جب کہ انسان کو اپنے بندہ ہونے کی اور رب العالمین کے مالک ہونے کی شناخت کا آغاز ہوتا ہے، یہی شناخت یہی احساس بندہ کے لیے باطنی راہنما ہوتا ہے۔

واضح ہو کہ اہل تصوف نے امارت اور شواہد معرفت پر کھلم کھلا شکی ہے بشی فرماتے ہیں جنید بغدادیؒ سے پوچھا گیا عارف کسے کہتے ہیں؟ فرمایا پانی کا رنگہ طرف کے رنگ کا سا نظر آیا کرتا ہے اس قول کے معنی یہ ہیں کہ بندہ پر الوان عبودیت کا ظہور ہوتا ہے، وہ کبھی اقلائے ربانی کے سامنے صابر ہوتا ہے، اور کبھی اقصائے ربانی کے سامنے شاکر، کبھی وعدہ ہائے صدق کی بشارت سے اس کا قلب غلہ بہار ہوتا ہے، اور کبھی موعید رائی سے دوسرا پلٹ کر واکسار اذوالنور مصری فرماتے ہیں کہ عارف کی تین نشانیوں ہیں۔ ۱۔ نور معرفت پر نور درخ غالب ہو ۲۔ اعتقاد باطن حالت ظاہر سے شائقش نہ ہو ۳۔ نعم انبیہ کی فراوانی سے محارم انبیہ میں نہ گزرے۔

حقیقت یہ ہے کہ معرفت سے ہیبت پیدا ہوتی ہے، اور اس ہیبت ہی کے اندر انس و اشراج ہوتا ہے، وحدیت صحیح میں ہے ﴿إِنَّا نَعْرِضُكُمْ بِاللَّهِ وَنُحَذِّرُكُمْ لَهُ عَشْفًا﴾ میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کا عرفان رکھنا ہوں اور سب سے زیادہ اس کے سامنے خشیت والا ہوں۔ ”مکوئی معنی بالاکو الفاظ بالا میں ظاہر فرمادیا گیا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ معرفت وہ نور ہے، جو مومن کے سینہ میں رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ صفات ربانی کو سمجھ سکے اور شواہد و براہین کا استعمال کر سکے۔ عارف حقائق پر ایمان رکھتا ہے، اور ان کو تشبیہ سے بالاتر سمجھتا ہے، وہ تشبیہ کی انہی کرتا ہے اور عقلیں سے پرہیز کرتا ہے، آگے بڑھ کر وہ صفات و ذات کی تفریق سے اجتناب کرتا ہے اور آگے بڑھ کر وہ جملہ مسائل و مسائل، براہین، اور شواہد سے منہ موڑ کر اپنے قلب و روح کو اپنے ملک کے انعام پر چھوڑ دیتا ہے تب اسے معرفت کا حصار اللہ و ظرف حاصل ہو جاتا ہے۔ ﴿حِصْرُاطُ الْغَيْبِ﴾ النعت علیہم السلام کا اشارہ اسی راز کی طرف ہے۔

(۲) العقل اھل دینی (میرے دین کی جز عقل ہے) عیسائیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ مذہب میں عقل کو دخل نہیں، وہ عقیدہ و تثلیث کے متعلق کہا کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد ہم انسانی سے بالاتر ہے۔ وہ شمار کو تثلیث کی تعلیم دیتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ اس لفظ کو مطلق

سے نیچے نکل جاؤ، خواہ تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے۔ مگر اسلام ایسے احکام نہیں دیتا عقل اور عاقلین کی فضیلت آیات قرانیہ سے بخوبی واضح ہے۔

۱۔ کذلک نفصل الأیة لقوم یعقلون "ہم اسی طرح آیات کو مکمل کر عقل والوں کے لیے بیان کیا کرتے ہیں۔"

۲۔ ولقد تر کما ایتہ بینہ لقوم یعقلون "ہم نے اس کے روشن نشان چھوڑے ہیں عقل والوں کے لیے۔" قرآن پاک میں خارج از عقل لوگوں کی مذمت فرمائی گئی ہے۔

۳۔ ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون "رجس نامی پر ہے جو عقل نہیں رکھتے۔" بتلایا گیا کہ عجم و عقل لازم و ملزوم ہیں اور انہی دونوں کی آمیزش سے نتائج صحیحہ پیدا ہوتے ہیں۔

۴۔ وما یعقلہا الا العاقلون "ان باتوں کی عقل الہی علم ہی کو ہے۔" بیشک جو شخص احکام شریعت کو پڑھے گا اور ان حکمتوں پر بھی غور کرے گا جن کی وجہ سے ان احکام کا نفاذ ہوا تو اسے بالیقین معلوم ہو جائے گا کہ عقل کے ساتھ احکام شریعہ کا تعلق بہ طریق محکم ہے۔

نماز کے لیے یہ حکم پڑھے: ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذا کرم اللہ اکبر۔ (سورہ اعراس ۱) "نماز توبہ کاروں اور برے کاموں سے روکنے والی ہے اور قہقین اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔"

روزے کے لیے یہ حکم پڑھے: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون "تم پر روزے لکھ دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر لکھے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔"

ادائے زکوٰۃ کے متعلق یہ حکمت معلوم کیجئے: الشن شکوہم لازیدنکم۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو بڑھاؤں گا۔"

حج کی بابت جو حکم ہے اس کے فوائد پر غور کیجئے۔ لیسہدو امتافع لہم۔ ”تا کہ تم اپنے اپنے نفع کو دیکھ لو۔“

تصاوی کا اثر مجرم کے لیے لیسوق و سال امرہ۔ ”تا کہ اپنے برے کام کا وبال دیکھئے۔“ تصاوی کا اثر فائدہ مالک کے لیے ولکم فی القصاص حیوة۔ ”تمہاری زندگی تصاوی ہی کے جاری کرنے میں ہے۔“

ہاں عقل ہی کو دوسرے مقام پر فطرت انسانی بتایا گیا ہے۔ عقل ہی برہان کی برتری کو تسلیم کرتی ہے اور اسی لیے مخالفین کو فرمایا گیا عقل حساسو امرہا نکم ان مکنتم صلیقین۔ ”کہہ دیجئے کہ تم اپنی برہان پیش کرو مگر تمہیں عقل و حیرت و اکراہ کے مخالف ہے اور اسی لیے کتاب حیرہ میں ہے لا اکراہ فی الدین۔“ دین کے معاملہ میں کچھ حیر نہیں۔“ ان جملہ شواہد سے ثابت ہے کہ اسلام کا شجرہ پاک سر زمین عقل میں لگایا گیا ہے اور علم کے پانی سے اسے پالا گیا ہے۔ فی الامی اللہ کا یہ فرمان کہ العقل اصل دینی اس دین کے مخائب اللہ ہونے پر دلیل حتمی ہے وما یدلکو الا اولوالالباب۔

مسلمان جو جوانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ عقل سے مراد خود اپنی عقل اپنا فہم سمجھا کرتے تھے یہ دانش کی پہلی دلیل ہے۔ جو لوگ قانون سلطنت کے فہم سے بھی عاری ہیں، جو لوگ خود انسانوں کی بنائی ہوئی تدبیرات کے عقل امارنے سے عاجز ہیں، ان کا کیا حق ہے، اپنی عقل سے ہر عقل کا کوئی درجہ ہی تسلیم نہ کریں اور اپنے فہم کو صاحب شریعت کے فہم سے بالاتر سمجھنے لگیں۔

۳۔۔۔۔۔ وَالْعُبَّ انسابی (محبت میری بنیاد ہے) واضح ہو کہ تعزل و ایات میں لفظ عشق کا استعمال زیادہ تر ہوتا ہے۔ مگر فرقان حمید اور حدیث پاک میں لفظ عشق اور اس کے مشتقات کا استعمال نہیں ہوا، اس سے ظاہر ہے کہ یہ ایک دلیل لفظ ہے اور اصل لغت کے لحاظ سے معنی حب سے عاری ہے، تماموں میں ہے ”الجنون فلوں والعشق من قلبہ جنون“ کی بہت سی اقسام ہیں، عشق بھی کیے ازاں جملہ ہے۔ لہذا لفظ حب کی تحقیق بہ زیادہ

توجہ کرنا چاہیئے، زبان عرب میں اس لفظ سے پانچ محاورات پائے جاتے ہیں:

۱..... خُبُّ الْاِنْسَانِ اَنْتَ رَوْحُنْ اور صاف ہیں۔

۲..... خُبُّ الْمَاءِ پانی ٹھہرا ہوا پاکیزہ ہے، انہی معنی کے لحاظ سے طلبہ کو شہاب

کہتے ہیں،

۳..... خُبُّ الْبَغِيْزِ اَنْتَ نے گھٹنے ٹیک دیے، اس محاورہ میں حب کو نرم و مہربان

کے معنی میں لیا گیا۔

۴..... خُبُّ رَاوِدٍ عِزِّ اَصْلُ شے، اسی لیے سیدائے دل کو خُبُّ الْقَلْبِ کہتے ہیں

اسی لیے دانہ کو حب (جس کی جمع محبوب ہے) کہتے ہیں۔

۵..... خُبُّ الْغَنَاءِ وہ جو ہر جس میں پانی ٹھہر جاتا ہے، یہاں حفاظت و نگہداشت

کے مفہوم کو ظہور رکھا گیا ہے۔

اصل مادہ کا ان معانی کو دیکھو، اور پھر یہ بھی خیال کرو کہ لفظ خُبُّ کو جب کہ وہ بطور

اسم مستعمل آتا ہے۔ حرکت حمہ دی گئی ہے، جو جملہ حرکات میں قوی تر ہے اور اس سے

متعلق یہ ہے کہ خُبُّ میں اوصاف مفاد بہا اور علو و ارتقا اور نرم و مہربانیت کا ہونا پایا جائے، خُبُّ

ہی کو جملہ فضائل کا اصل الاصول قرار دیا جائے اور خُبُّ حق کے حفظ و تمسک کو مایہ حیات

انسانی ثابت کیا جائے۔

چنگِ محبت ان جملہ اوصاف پر عادی و مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اثبات محبت کے

مطلق کلام پاک میں فرمایا ہے: ﴿وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْهُمُ كَحُبِّ الْوَالِدِيْنَ اَمْرًا مَّشْدُ حَيَا

لِلّٰهِ﴾ ”یہ لوگ فیروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے مگر جو ایمان والے ہیں وہ اللہ

کی محبت میں بہت زیادہ محکم ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا بندوں کو آہستہ اور بندوں کی محبت کا اللہ عزوجل کو ہونا

ہر دو امور کا ثبوت فرمایا ہے: ﴿سَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْهُ﴾ ”اللہ تعالیٰ ایسی

قوم کو اسلام میں لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے

احادیث پاک میں بھی اس امر کا وضوح کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔

۱۔ ان احب الاعمال الى الله الايمان بالله ثم الجهاد "ایمان میں سے زیادہ پیارا ایمان ہے، پھر جہاد ہے۔"

۲۔ احب العمل الى الله ما اذوم عليه صاحبه "سب سے پیارا عمل اللہ کے ہاں وہ ہے، جس پر عمل والا مداومت کرے۔"

۳۔ ان الله يحب ان يؤخذ برخصته "اللہ کو پسند ہے کہ اس کی رخصت پر عمل کیا جائے۔"

۴۔ احب الاعمال الى الله الصلوة على اول وقتها "سب اعمال سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو وہ نماز ہے، جو اول وقت پر پڑھی جائے۔"

احادیث بالا میں تو اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا ذکر تھا جو اسے اپنے بندوں کے اعمال سے ہے اب بندوں کی محبت کا ذات پاک کے ساتھ ہونا، آیت ذیل میں بصراحت ہے۔ قل ان كان اهلکم وابلانکم واهوانکم وازواجکم وعشیرتکم واهوال اقربتموها وتجارة نخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیلہ فترضوا حتی یاتنی الله بامرہ "کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے مال، باپ، بیٹے، بیٹیاں، بہن، بھائی، بیویاں اور خویش قبیلہ اور مال جسے تم سمیٹتے ہو اور تجارت جس کے کھٹنے سے اترتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور راضدائیں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں تب انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم جاری فرمائے۔"

اس آیت میں انسان کی اس محبت کا جو اسے مادر، پدر، دختر، پسر، برادر، خواہر، خویش و قبیلہ، تجارت و صنعت، قمبر و باغ اور مال و زر سے ہوتی ہے، اثبات فرمایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان سب اشیاء کی محبت کا انسان کے لئے ہونا ایک فطری امر ہے۔

اس کے بعد اذہنیت کا مسئلہ شروع فرمایا کہ اگر مذکورہ بالا محبت مغلوب ہے اور اللہ

تعالیٰ و رسول اللہ ﷺ کی محبت ان جملہ انواع محبت پر غالب تر ہے تب تو سب کچھ ٹھیک لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ و رسول ﷺ کی محبت سے ان اشیاء کی یا ان اشخاص کی محبت بدھ گئی تب معاملہ سخت مشکل ہے اور اس بارہ میں جو کچھ حکم اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی جاری فرمائے گا۔ حکم بالا میں قرآن کریم نے تمدن اور تہذیب کا راز منکشف کر دیا ہے اور توحش و ترہب کو چھوڑ کر اخلاقی و فنیہ کے وسط میں شاہراہِ عدل قائم فرمادی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے محبت کی حقیقت اگر معلوم کرنی ہو تو اس کے لیے ایک ہی لفظ بیان کر دینا کافی ہے، وہ عبودیت ہے، یہی محبت یا عبودیت جملہ محاسن اعمال کی سرچشمہ ہے محبت ہی سے اطاعت الی اللہ کی صفت پیدا ہوتی ہے اور محبت ہی خوف ورجا کا معدن ہے محبت ہی ہے جو انسان کو بھی مقام رضا پر اور کبھی مقام شکر پر متمکن کر دیتی ہے۔ صبر بھی وہی صبر ہے جس کی بنا محبت پر ہو ورنہ اس کا نام بچاؤرگی ہوگا۔ زہد بھی وہی زہد ہے جس کا منشا محبت ہو ورنہ اس کا نام عدم و سترس ہوگا، حیا بھی وہی حیا ہے جس کی ولادت محبت سے ہو، جو ادب و تعظیم کی ہوا میں پھی ہو ورنہ اس کا نام انفعال طبع ہوگا۔ فقر بھی وہی فقر ہے، جو محبت کو بجانب محبوب ہوا ورنہ اپنی تمام تر قوت کے ساتھ محبوب کی جانب متجذب ہو جائے ورنہ اس کا نام تنگ دستی ہوگا۔

الغرض محبت ہی قوت القلوب ہے اور محبت ہی غذاء الارواح ہے محبت ہی قرۃ اعین ہے، محبت ہی حیۃ الابدان ہے، محبت ہی دل کی زندگی ہے۔ محبت ہی کامیابی کو دام و بقا کا تاج پہناتی ہے۔ محبت ہی بھاکو بلندی ارتقاء پر بخلاتی ہے۔

اب ہم مدارج محبت کا ذکر کرتے ہیں۔

۱..... محبت کی ابتدا و علاقہ سے ہوتی ہے یعنی دل کا تعلق جو کسی جانب پیدا ہو جائے

۲..... اس تعلق کو ارادہ قوی بناتا ہے۔

۳..... اب کشش پیدا ہوتی ہے، اور جس طرح پانی غیب میں خود بخود جاتا ہے

اسی طرح محبت کو محبوب کی طرف وہ کشش لیے جاتی ہے۔

۳۔۔۔ اب سوزش پیدا ہوتی ہے اور دل میں ہر وقت ایک جلن رہنے لگتی ہے۔

۵۔۔۔ اب پیاز خوردار ہوتا ہے اور صفت محبت سے دل شش ہو جاتا ہے۔

۶۔۔۔ اس پر ترقی و افزائی ہوتی ہوئی تو شغف کا تسلا ہو جاتا ہے اور محبت کا اثر

قمر قلب (دل کے گہراؤ) تک پہنچ جاتا ہے، مصائب کے برداشت اور موافقات کی سبکی نظر آنے لگتی ہے، تدابیر قرب اور موافقات، وصل کی درستی میں شب و روز گزرنے لگتے ہیں۔ محبوب کے سواباتی دیگر تقررات منقطع ہو جاتے ہیں، محبوب ہی کی کا تصور جسم پر اور محبوب ہی محبت دل پر حکمران بن جاتی ہے۔

۷۔۔۔ اس سے اگلی حالت کا نام شغف ہے، یہ غلط امر سمجھ سے بنایا گیا ہے، یہ ایک نعل زرد پھونوں والی ہوتی ہے، جس درخت پر چڑھ جاتی ہے اسے خشک کر دیتی ہے اور یہی حال اس مرض کے مریض کا بھی ہوتا ہے۔

۸۔۔۔۔۔ اس سے آگے درجہ شغف کا ہے، جنیم کے معنی "غلامی" ہیں۔ اس وقت انسان خود اپنے ہی خیالات کا غلام بن جاتا ہے اور ان سے رہنمائی پاتا اس کے اختیار سے باہر ہو جاتا ہے۔

۹۔۔۔۔۔ اعلیٰ ترین درجہ کا نام عبودیت ہے، جب کہ محبت ہر ایک دعویٰ سے دست بردار ہو جاتا ہے جب کہ دنیا میں کوئی شے اس کی نہیں رو جاتی ہے جب کہ اس کا جسم، اس کا دل، اس کی روح، اس کی تشائس کی مراد خود اپنے لیے نہیں رہ جاتی ہے، اور وہ ان سب کو خوش خوشی پھوڑ کر معبود کے معبود ہونے پر بس کر جاتا ہے اور اس امر پر قانع ملکہ شاکر ہوتا ہے کہ وہ اپنے معبود کا عہد کو پایا کرے۔

۱۰۔۔۔۔۔ اس سے بھی بالاتر درجہ خلقت کا ہے، اب تو جسم کا ایک ایک بال اور شخص کی ایک ایک حرکت اور سین کا ایک ایک سانس متعلق المراد بن جاتے ہیں جذبات اور مشغلیات کا خاتمہ ہو جاتا ہے دل و دماغ، طبع و روح میں پوری طاقت اور کامل وحدت کے ساتھ ایک ہی محبوب کا خاص و رضوان مقصود و مطلوب بن جاتا ہے، اب بھی اس شان کے ساتھ کہ محبت کا

مقصود نہیں بلکہ محبوب کا مقصود ہم محبت کا طلب نہیں بلکہ محبوب کا مطلوب۔

عام طور پر ہم انسانی اس کیفیت کے تعلق سے غار سا ہے اور اس درجہ کی تکمیل صرف سیدنا ابراہیمؑ نے اور سیدنا مصطفیٰ ﷺ نے کی ہے الفاظ درود پاک میں یہی دو نام ایک دوسرے کے مشہد و مشہد یہ کی طرح واقع ہوئے ہیں، ایک کو تقدیم کی اولیت حاصل ہے اور دوسرے کو اتمام کی افضلیت۔

اللھم صل علی محمد و علی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ال ابراہیم الک حمید مجید، اللھم بارک علی محمد و علی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ال ابراہیم انک حمید مجید۔
یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اختتام سے پیشتر ان اسباب کا ذکر کر دیا جائے جو جالب محبت اور جاذب محبت ہیں تاکہ کوئی معادرت مند ان سے جمع حاصل کر سکے، اسباب بقا و ارتقاء محبت اہمید درج ذیل ہیں:

۱۔ قرأت فرقان حمید قرأت کے تحت میں تادیب معافی اور فہم مراد ربانی (ہر دو) شامل ہیں۔

۲۔ نماز قرآن کے علاوہ نوافل کی مواعیت و کثرت۔

۳۔ دوام ذکر: اس لفظ کے اندر ذکر لسانی، اور قلبی دونوں شامل ہیں، ذکر بالخال اور ذکر بالعمل بھی اسی مفہوم کے اندر ہیں۔

۴۔ اسما و صفات الہی کا مطالعہ و مشاہدہ بذریعہ قلب۔

۵۔ اللہ عز و جل کی نعمت ہائے ظاہری و باطنی اور احسانات مادی و روحانی کا تذکار۔

۶۔ مقامات عبادت میں کمال ادب اور حضور تام کے ساتھ وقوف قلبی۔

۷۔ ذوق حضور میں قلب کا انکسار کلی۔

۸۔ اپنی خواہشات کا انجام ربانی پرانجام۔

۹۔ مجھ کو وصاؤتین کی محبت۔

ان اسباب سے منہ فرمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نور بندہ ماجیز کے درمیان بعد و دوری کا مودب ہیں، ان امور کی موافقت سے امید ہے کہ دوسرے حبیبیت جو انسان کی سر زمین قسب میں ودیعت ہے، اور جسے خس و خاشاک ملائقی نے بند کر رکھا ہے، پھر فوادہ سال جوش زن ہو اور پوری رفتار سے چلا ہو اگشتہ از آفتنا کی سیرانی کا ذریعہ بنے۔ انسلاہم اوزق حبیبک و حب من یغریبنی الی حبیبک

قارئین کرام کو حضور ﷺ کے الفاظ و العجب اسامی پر ایک بار اور تکرر کرنا چاہئے کہ جس ایوان عظمت نشان کی بنیاد محبت نبویہ و عمارت کیا ہوگی اور اس مکان کا تکمیل کس نشان کا ہوگا۔ یہی سچ ہے جو سیرت محمدیہ کے پڑھنے والے کو یاد رکھنا چاہئے۔

۳۔ والشوقی منزلی لا شوق میری سوا کی ہے اور اشرح ہو کر قرآن مجید میں غلط "شوق" اور نہیں ہو، اور یہی ہے اس کے لفظ "قامہ" کا استعمال ہوا ہے۔ اس کا جہد غائب ہے کہ علمائے فن کے نزدیک فعل طلب یہ امر ہے کہ حصول دیدار کے بعد بھی شوق باقی رہتا ہے یا نہیں؟ بعض کی رائے یہ ہے کہ "شوق" تو اس سفر کا نام ہے، جو محبت کو ہی لب محبوب لے جاتا ہے، لہذا جب منزل تصور پہنچ گئے تو سفر کا خود بخود ختم ہو گیا۔

مگر حدیث پاک میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، حدیث زیر شرح میں بھی اور ایک دوسری صحیح حدیث میں بھی، جس کے ساتھ ظاہر ہیں۔ سالک للقاء النظر الی وجہک والشوق الی لسانک، "تیرے چہرہ پر لگاؤ والے کی لذت اور تیرے لقاؤ کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔"

حدیث زیر شرح میں شوق کو مرکب بنایا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ شوق آثار محبت میں سے ایک اثر کا نام ہے اور اس کا درجہ اصل محبت سے کمتر ہے، کیونکہ شوق محبت ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ ہاں شوق!

وہ نگاری ہے جو دل کو گرائے رکھتی ہے دو اپٹ ہے جو شوق قلب سے اٹھتی ہے

شوق ہی اعضاء جو روح کو متعلقہ اعمال دلاتا ہے اور شوق ہی اعمال میں مدد و مست پیدا کرتا ہے شوق ہی ہے جو آواز کے، نرونی کو غصہ و نفی سے بھی قریب تر رکھتا ہے اور شوق ہی ہے جو ہر ایک شکستہ پر کوائل پر ہار دیتا ہے شوق ہی ہے جو غاروں کی گہرائی کو مانتا ہے اور پہاڑوں کی پستیوں کو کندوب بناتا ہے یہ شوق ہی ہے جو محبت صادق کی راہ میں مشغول افراد کی کرتا ہے اور یہ شوق ہی ہے جو کسی درمیانی منزل پر محبت اولیہ کا کوہ راہ نہیں لینے دیتا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مقدادہ شوق مقدادہ رحمت پر مبنی ہے یہ محال ہے کہ فرد ان کی محبت میں شوق کا صبر پایا جائے یہ کی محبت کی صورت میں شوق کی کثیر اور جداں ہو۔ سچ ہے کہ سارا ملک کے لیے شوق سے بڑھ کر کوئی سوا ہی نہیں، یہ وہی مرکب ہے جو کھائیں و پہنا کر ہے اور امتحان کے خطرناک میل پر سے صاف گزرتا ہوا جنت الہیہ تک پہنچ جاتا ہے۔ "خطوطیہ للمصنفین و طوبی للصحیحین"۔

۵۔ ذکر اللہ انیسوی (اللہ کا ذکر سیر مونس ہے)

امام ابن قیمؒ فرماتے ہیں ذکر ہی اہل ایمان کا ذرا واہ ہے جسے کمرہ سحر کیا کرتے ہیں ذکر ہی وہ منشور (پاسپورٹ) ہے جسے دکھا کر وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، ذکر ہی دلوں کی زندگی ہے، جس کے بغیر اجساد بجز لہ و روزہ جاتے ہیں، ذکر ہی وہ اختیار ہے جس سے ہر نرول اور دشمن کو ہٹایا جاتا ہے، ذکر ہی وہ پانی ہے جس سے دل کی آگ بجھائی جاتی ہے، ذکر ہی وہ دریا ہے جس سے باطن کا روگ دور کیا جاتا ہے قرآن مجید میں ذکر کو دس طریقے سے بیان کیا گیا ہے:-

۱۔ ذکر حکم دیا گیا: "تم مطلق بھی یا ایہا الذین امنوا! ذکرُوا اللہ ذکرکم والذین ذکرکموا کثیراً" (اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کیا کرو بہت ذکر کرو) "اور حکم مقید بھی" والذین امنوا! ذکرُوا اللہ ذکرکم کثیراً" (اے ایمان والو! ذکر کرو اللہ ذکرکم کثیراً) "اپنے رب کو یاد کرو، اپنے دن میں عازلی اور خوف سے۔" (مصحف بکرة واصیلاً "اللہ کی تسبیح کیا کرو صبح و شام۔"

۲۔ غفلت و سیانہ ذکر سے نفی فرمائی گئی: "ولا یحکولوا کما الذین نسوا اللہ"

فانسابهم انفسهم "مست جو تم ویسے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو نیسان میں چھوڑا۔"

۳..... تلاوح و نیات کو کثرت ذکر پر معلق فرمایا ہے واذکروا لله تکبیرا لعلکم تفلحون کہ "اللہ کا ذکر بہت بہت کیا کرو کہ تم تلاوح پاؤ۔"

۴..... اہل ذکر کی طرح دُعا فرمائی ہے والذاکم من اللہ تکبیرا والذاکم ان اعد اللہ فہم مغفروا وجوا عظیمھا "مرد اور عورتیں اللہ کا بہت بہت ذکر کرنے والے انسان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم مقرر کر رکھا ہے۔"

۵..... تا فلین ذکر کے خسران کا اعلان فرمایا گیا ہے ہما الخین انصرا لعلکم انصوا لکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ہم الخسرون اے ایمان والو! تمہارا زرد مال بے سود تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں جس نے ایسا کیا وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔

۶..... ذکر کو جملہ اعمال سے افضل راقل بتلایا ہے ان الصلوة تنھی عن الفحشاء والعنکر ولذکر اللہ اکبر "نماز بدکاریوں اور برے کاموں سے ہٹا دیتی ہے اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑھ کر ہے۔"

۷..... قرآن مجید پر مبنی ہے کہ جملہ اعمال صالحہ کا اختتام بیان ذکر پر ہوتا ہے، چنانچہ حکم نماز پر فوراً کہجئے فاذا قضیت الصلوة فاذا ذکر واللہ قیاما وعودا وعلی جنوبکم۔ "جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو تھڑکوا یاد کرو، کھڑے بیٹھے اور رکوت پر لیٹے ہوئے۔ اور اختتام حکم نماز جمعہ کو پڑھئے فاذا قضیت الصلوة بشروا علی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا لله تکبیرا لعلکم تفلحون "جب نماز ہو چکے تب اپنی اپنی جگہ کھل جاؤ، اللہ کے فضل کی تلاش کرو اور اللہ کا بہت بہت ذکر کرو تا کہ تم تلاوح پاؤ۔" اور اسی طرح اختتام حکم صیام پر تذکرہ کیجئے وتعبکروا اللہ علی ماعلکم تا کہ تم اللہ کی بزرگی کرو، اس لیے کہ اس نے تم کو ہدایت کی ہے۔ اور اسی طرح اختتام حکم حج کو

دیکھیے فلاذا قضیتہم مناسککم فاذا کرم اللہ جب مناسک پورے کر چکے تو اللہ کا ذکر کرو۔ اور اختتامِ حیات بھی اگر ذکر پر ہو تو اس کے لیے حدیث پاک میں داخلہ جنت کا وعدہ ہے اذخلہ اللہ الجنة۔

۸۔ ذکرِ رب کی کوئی صاحبانِ عقل و ہوش فرمایا گیا ہے ﴿ان فی خلق السموات والارض واختلاف الیل والنهار لآیت لا ولی الا لیاب الذین یلمزکون اللہ قیاماً وقعوداً علیٰ جنوبہم﴾ ”آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور شب و روز کے الٹ پلٹ کرانے میں بیشک نشانیاں ہیں عقل و مغز والوں کے لیے جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور کھڑوں پر یاد کیا کرتے ہیں۔“

۹۔ ذکرِ الہی جملہ اعمال کے ساتھ ساتھ پایا جاتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکرِ ربی روحِ الاممال ہے نماز کے متعلق ہے ﴿واقیم الصلوٰۃ لعلکم ترمز﴾ نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ ”حدیث شریف میں چند اعمال کا ذکر کر کے ان کا ذکر الہی کے لیے ہونا ظاہر فرمایا گیا ہے ﴿والسما جعل الطواف بالیت والسعی بین الصفاء والمروۃ ورمی الجمار لا قفۃ ذکر اللہ﴾ ”غزات کعبہ کا طواف، صفا و مروہ کے درمیان سعی اور کنکریوں کا چھانا ذکرِ الہی کی اقامت کے لیے مقرر ہوا ہے۔“

صحیح مسلم کی حدیث عن ابی ہریرہ میں اہل ذکر کو مقررہ فرمایا گیا ہے یعنی اہل تفرید و توحید۔ ابو درداء سے مسند احمد میں ہے، نبی ﷺ نے فرمایا: ﴿الا البشکم بخیر اعمالکم وازکھا عند ملہکمکم وارفعھا فی درجاتکم وخیر لکم من اتفاق الملعب والفضۃ وان تلقوا عدوکم فخصروا عنانہم ویضربون عنانکم فالوا وما ذلک بامر رسول اللہ قال ذکر اللہ عزوجل﴾ ”کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں کہ تمہارے اعمال میں بہتر کیا ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے ستمرا کیا ہے اور تمہارے دہانت میں سب سے بلند تر کیا ہے اور جو زور و سیم کے خرچ سے بھی بہتر ہے جو اس سے بھی بہتر ہے کہ دشمنوں کو طوائف کی گردنیں کاٹو یا وہ تمہاری گردنیں کاٹیں صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ

کہ رسول وہ کیا ہے فرمایا اللہ کا ذکر۔“

صحیح مسلم میں ہے نبی ﷺ نے فرمایا: ﴿لَا يَفْعَدُ قَوْمٌ بِذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغُشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنُزِلَتْ عَلَيْهِمُ الْمَكْبَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فَمِنْ عِنْدِهِ﴾ جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے کو ٹیٹتے ہیں فرشتے ان کے گرد آکر آ جاتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے کیونکہ ان پر نازل ہوتا ہے بلور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت معاویہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ صحابہ کے حصہ میں تشریف لائے اور پچھا کہ کیوں بیٹھے ہو، عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں، اس پر اے ہمیں اسلام کی راہ دکھائی ہو، اہم پر احسان فرمایا، کیا تم یہ کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اہل قریہ عرض کرتے ہیں: قرہ یا اچھا، اسی اسم مستحلفکم تھمة لکم ولیکن اسانی جبیریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ یشاہی بکم السلام حکمہ سنوا میں نے تم سے حلف نہیں لیا یہ سبب جھوٹ کے بہت کے لیکن میرے پاس تو جبریلؑ ابھی آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے ملائکہ پر فخر کرتا ہے۔

ایک اعراب نے حضور ﷺ سے سوال کیا کہ کون سا عمل افضل ہے فرمایا: ﴿إِنْ لَمْ يَخْلُقْ الدُّنْيَا وَلَمْ يَخْلُقْ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ”جب تو دنیا چھوڑے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے ترو تازہ رہے۔ ایک نور شخص نے عرض کیا کہ مجھے احکام اسلام تو بہت زیادہ معلوم ہوتے ہیں مجھے صرف ایک چیز بخلا دیجئے فرمایا: ﴿لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ”تیری زبان ہمراہ ذکر الہی میں جاری رہتی چاہئے۔ مسند وغیرہ میں جاری سے روایت ہے کہ نبی ﷺ تشریف لائے اور فرمایا: ﴿يُنَادِي بِهَا النَّاسُ اذْهَبْ رَايَ الْجَنَّةِ﴾ اے لوگو! اپن ہائے بہشت کی سرکردہ لوگوں نے عرض کیا کہ جن ہائے بہشت کسے کہتے ہیں فرمایا: ﴿مَجَالِسُ الْمَذْكُورِ﴾ ”ذکر کی مجلسیں۔“ اور فرمایا: ”صحیح مذکر الہی برابر کیا کرو تم

میں سے جو کوئی یہ چہتا ہو کہ اس امر پر خود کرے کہ اللہ کا درجہ خود اس کے دوس میں کیا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہرے کو دیا ہی درجہ عطا فرماتا ہے جو اس کے نزدیک اللہ کا درجہ ہوتا ہے۔

صحیح ترمذی و مسند وغیرہ میں ہے، نبی ﷺ نے اپنے پدر بزرگوار ابراہیم سے روایت کیا ہے: **وَإِذَا قَرَأْتَ مِثْلَ مِثْلِكَ مِنْكَ مِنَ السَّلَامِ وَاجْعَلْهُمْ أَنْ لَوْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ الثَّرِيَّةِ عَذِيبَةُ السَّاءِ وَهِيَ فِيهَا وَإِنْ عَرَّاسَهَا سَبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ** ”اپنی امت سے میرا سلام کہہ دیجئے اور یہ دیجئے کہ جنت پاکیزہ زمین، شہیہ پالی والی ہے، اور سفید جہنم ہے اور وہاں کے گل، بوئے سبحان اللہ و الحمد للہ والی ہیں۔“

صحیحین میں ابوموسیٰ سے روایت ہے: **نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ: مِثْلُ الْمَنِيِّ بِلَا كُورِهِ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُهُ مِثْلُ الْحَيِّ وَالْعَبِيدِ** ”جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ جیسی ہے اور جو شخص ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال مردود جیسی ہے۔“

روایت صحیح میں ہے کہ نبی ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا: **مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَاءِ ذَكَرَنِي فِي مَلَاءِ خَيْرِهِ مِثْلِي** ”جو کوئی شخص میرا ذکر چکے چکے کرتا ہے میں بھی اس کا ذکر اپنی ذات سے کرتا ہوں، جو کوئی میرا ذکر کسی مردود کے اندر کرتا ہے میں بھی اس کا ذکر ایسے مردود میں کرتا ہوں جو ان کے گروہ سے بہتر ہے۔“

یاد رکھئے! کہ ذکر کے شان طریقہ ہیں: صرف زبان ذکر کر رہی ہو، یہ ادنیٰ درجہ ہے۔ صرف دل ذکر کر رہا ہو، یہ متوسط درجہ ہے۔ دل اور زبان دونوں ذکر کر رہے ہوں، یہ درجہ اعلیٰ ہے۔ یہ بھی یاد رکھئے! اللہ کا ذکر بھی نہیں ہیں۔

۱..... اسما و صفات اور ان کے معانی کا ذکر ثنائی اور توحید الہی۔

۲..... موانعی احلال و حرام کا ذکر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام احسان اور عطا کے کا بیان

یاد رکھئے! کہ مراتب ذکر بھی نہیں ہیں۔

۱۔ وہ ذکر و غفلت و نسیان کو اثر لاتا ہے۔

۲۔ وہ ذکر جو قیود سے بچھڑا کر بلائے شہو و ہنگ پہنچاتا ہے۔

۳۔ وہ ذکر جو انسان کو اپنی یاد سے فراموش کر کے ذکر حقانی ہی کے ساتھ ایستہ و زندہ کر دیتا ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جسے ذکر رہانی نے اپنا فریقت بنالیا ہے۔ مبارک ہے وہ صاحب ایمان جس نے حقائے عالم کا سبق بقائے رب العالم سے سیکھ لیا ہے۔

۶۔ البقیۃ الخیر لا اعتداد لہی میرا خزانہ ہے (اصل اس بار میں میدعوئی کی مال کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿فَإِذَا اخْفِضْتَ عَلَيْهِهَا الْقَبْ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحْزَنْ﴾ جب تجھے موی کی جان کا ڈر ہو تب اسے دریا میں ڈال دے اور ایسا کرتی ہو گی نہ خوف کھانا نہ غم گزرا۔ یہ ظاہر ہے کہ اس خاتون بلند پایہ کو اگر اللہ عز و جل کے فرمودہ پر اعتماد قوی نہ ہوتا تو وہ بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے بچہ کو دریا میں ڈال دیتی۔

لہذا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اعتماد ہی چشم توکل کی پتلی ہے، اور اعتماد ہی دائر تقویٰ نفس کا مرکز ہے، اور اعتماد ہی قلب سلیم کا سویا ہے، یہ اعتماد بوقت یاں بھی ہوتا ہے اور انسان مصائب کی حالت میں اپنے رب پر اعتماد کرتا ہے اور اس کے خلاف نہ زبان پر کوئی حرف لاتا ہے اور نہ دل میں کوئی وسوسہ، یہ اعتماد بوقت امید بھی ہوتا ہے، اور انسان کو اللہ جبارک و تعالیٰ کی سابقہ برویت اور اپنے عدم استحقاق کی حقیقت بخوبی منکشف ہو جاتی ہے۔

واضح ہو کہ ایسا اعتماد تمام انعام عام پر چشم بصیرت کے کھولنے سے حاصل ہوتا ہے جب کہ انسان کو نظر آجاتا ہے کہ حیوانات کا ذرہ و ذرات کا پتہ پتہ ماضیات و مہادیات کا ریزہ و ریزہ ہر ایک عرض کا جزو اور ہر ایک جوہر کا وجود اسی کے انعام سے فیض یاب اور اسی سے انسان کی دولت سے مالا مال ہے، یہ نظارہ بندہ کے اعتماد کو قوی بناتا ہے، اور یقین کلی بندہ جاتا ہے کہ یہ عاجز بندہ بھی اس کے کھٹ مام سے کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔

۷۔ والخیر فی فیضی (اللہ وہ الیہ ارتفق ہے) خوف و خشت بھی ایسے دو لفظ ہیں جو اردو میں حزن کے مترادف سمجھے جاتے ہیں لیکن زبان عرب میں ہر ایک لفظ کا مفہوم

الگ الگ ہے، خوف کا اطلاق زیادہ تر حسی اشیاء پر ہوتا ہے، خشیت کا اطلاق غیر حسی اشیاء پر بہ کثرت ہوتا ہے، حزن اس اندوہ قلب کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کی بہتری و سبب دہی کے متعلق دل ہی دل میں جوش زن ہوتا ہے، گولب خاموش ہوتے ہیں، کتاب اللہ میں لفظ حزن کا استعمال انبیاء و اصفیاء کے لیے بہ کثرت ہوا ہے، اللہ نے نبی ﷺ کی بابت فرمایا ہے ﴿لَا يَحْزَنكَ قَوْلُهُمْ﴾ "لوگوں کی باتوں سے اے نبی آپ کا حزن نہ ہونا چاہیے۔"

چونکہ نبی ﷺ کی شفقت و رافت نوع انسانی کے ساتھ بہت بڑھی ہوئی تھی اور حضور ﷺ نافرمانوں کے عواقب امور کا خیال کرتے ہوئے اکثر اندوہ گین رہتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے حزن نہ کرنے کا حضور کو ارشاد فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حدیث نبوی کی بھی روایت کی ہے جو نبی کریم ﷺ نے غار ثور میں رفیق صادق ابوبکرؓ سے فرمائی تھی یعنی لا تحزن صدیق کا فدائی دل نبی ﷺ کے رنج و آزار کو دیکھ کر پاش پاش ہو رہا تھا، تب نبی ﷺ نے "لا تحزن ان الله معنا" فرمایا کہ ہاں حزن سے قاصر اُس تک پہنچا۔

اس ارشاد میں لفظ لطیف یہ تھا کہ اس محبت ربانی کا درجہ جس میں نبی صدیق داخل و شامل تھے، اس حزن سے برتر و اعلیٰ ثابت کیا جائے جسے عشق نے سلاستی یار کے متعلق بھیا تک بنا دیا تھا۔

یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اسم "اللہ" کے حلال میں جو معیت شامل ہے وہ جملہ اسماء حسنی کے حلال سے بدرجہ اعلیٰ ہے اور کلمات عارف کی تکمیل ہی اسم ذات "اللہ" کی سیر میں ہوتی ہے اور جب معیت الہی کا ظہور ان اللہ معنا کے نور میں ہوتا ہے تو جملہ اسماء کی ملکیت و رتبت بھی اسی کے تحت میں داخل ہوتی ہے اور کائنات کے جملہ اسباب و علل مرقعہ مضلل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے موسیٰ کو جو نبی ربانی ہوئی وہ یہ تھی ﴿لَا تَخْشَى وَلَا تَحْزَنِي﴾ انا وادھر الیک و جاعلوہ من المرسلین ﴿﴾ "آپ خوف نہ کیجئے اور نہ حزن کیجئے ہم اسے میرے پاس واپس کریں گے، ہم اسے مرسلین میں سے ٹاکیں گے۔" زور خود کرو، کہ خوف حسی کے مقابلہ میں بھی ایک بشارت موجود ہے اور حزن غیر حسی کے ساتھ

بھی ایک بشارت شامل ہے۔ خوف کے مقابلہ میں یہ کہ بچہ جسے تو دریا میں ڈال دے گی، اللہ تعالیٰ اسے تیرے ہی پاس واپس کر دے گا۔ حزن غیر حسی کے مقابلہ میں یہ کہ اسے نبوت کی وضاحت ملے گی، جس کا اور اک ہوا نہیں کر سکتے، ان آیات پر تہ پر اور قطع کے بعد حدیث زیر عنوان کا مطلب واضح ہو جاتا ہے، کہ وہ حزن جو ہر وقت ہیر امن دل پاک رکھتا تھا، وہ دیا تو امت ائمہ کی بخشش کا تھا یا امت عاصیہ کی ہدایت کا۔

دل قدسی میں خلق خدا کی محبت بھری تھی، اور علمت الناس کی ہمدردی و غم گساری حضور کے رگ و پے میں ساری تھی، ایک ایک جان کی نجات کا ذیال حضور کو اس طرح رہتا جیسے گند زیا کو اپنی ایک ایک بکری کا، اس کی سو بکریوں میں سے اگر ایک بھی پیچھے ہو جاتی اور بھاریوں میں رو جاتی ہے تو گند زیا سمجھتا ہے کہ اگر اسے ساتھ نہ لیا گیا تو وہ بھڑیے کا شکار ہونے والی ہے، وہ اس ایک کے پیچھے جاتا ہے اور اسے بلا کت کے منہ سے نکال لاتا ہے۔ نبی ﷺ کا یہ حزن کبھی قلب پاک سے الگ نہ ہوا، بسا اوقات تہجد میں سارا سارا وقت امت کے لیے دعا کرنے میں وقف فرما دیتے، ایک رات کا واقعہ ہے کہ صرف اسی ایکے قیمت کے ہیر امن میں پوری رات بسر فرمادی، ﴿إِن فَعَلْنَاهُمْ لِنُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ "اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے گا تب تو غالب حکمت والا ہے۔"

۹۔ وَالْفَعْلُ سَدَاحُی (میر انصاریاظم ہے) واضح ہو کہ متحرفین متاخرین نے علم کا درجہ حال سے کم قرار دیا ہے، حالانکہ معاملہ بالعلم ہے۔ علم حاکم ہے، حال محکوم ہے۔ علم ہادی ہے، حال تابع ہے۔ علم امام ہے، حال ماسوم ہے۔ دائرہ علم دنیا و آخرت پر وسیع ہے، دائرہ حال صرف صاحب حال تک ہے۔ حال ایک طفل نہاں ہے، اگر علم کی حفاظت نہیں تو یہ توراوی کی کاٹ کرتی ہے جس کے ہاتھ میں ہو، حال ایک ایک آگ ہے جس پر کسی کی گمرانی نہ ہو، حال ایک منہ زور گھوڑا ہے، اگر اس کے منہ میں علم کا کام نہیں تو وہ اپنے سواری اور پھر خود اپنی بلا کت کا موجب ہوتا ہے۔

لیکن علم ہی ہے، جو حیات القلوب ہے اور الہیہ ہے، بقاء الصدور ہے، ویاض المعول ہے، علم ہی اللہ لا رواج ہے، اور علم ہی سوس سوشین ہے، علم ہی وہ میزان ہے، جس میں اقوال و احوال و اعمال وزن کیے جاتے ہیں، علم ہی وہ حاکم ہے جو شک و یقین اور ضلالت و ارشاد میں فیصلہ دیتا ہے، علم ہی سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے، اور علم ہی سے رب العالمین کی تمجید و تحمید و توحید نصیب ہوتی ہے، علم ہی حلال و حرام میں فرق بخارتا ہے، علم ہی سواریت و ارحام کے مدارج ظاہر کرتا ہے۔

امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ علم کی ضرورت اکل و شرب سے بھی قوی تر ہے، آب و خورش کی ضرورت تو شب و روز میں دو بار پڑتی ہے، مگر علم کی ضرورت ہر ایک سانس پر ہے۔ علم ہی ہے جس کی تلاش میں حکیم اللہ مومنؑ نے سفر طویل اختیار کیا تھا، اور اس سفر میں تین سال کو ٹر سفر قرار دیا تھا۔ علم ہی ہے جس کی طلب و درخواست کرنے کا حکم اللہ عزوجل نے نبی ﷺ کو پاتھا، "وَلِلَّهِ دُوبُ زَدْنِی عَلَمًا" پڑھا کر، کرا سے لے کر مجھے علم میں بڑھایا کر۔ ذریعہ تو خیاں کر کہ دو ستا یا باز جسے شکار پر سدھایا گیا، اور شکار پر لگایا گیا ہو، جسے عربی میں معلوم کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا علم سینے سے کس درجہ کو پہنچ جاتا ہے، کہ اس کا پکڑا ہوا شکار حلال ہوتا ہے، اور اس کی جنس کے دوسرے حیوان غیر مسلم کا پکڑا ہوا شکار حرام۔

یہ معلوم چارہ انسانی کہلانے کا مستحق بن جاتا ہے، جب کہ اس کے لہجے میں نجس احمین ہیں۔ یہ درجہ اس کو کیوں ملنا اس کا سبب صرف علم ہے، صرف علم۔ اب یہ بھی یاد رکھیے کہ علم وہ ہے جس کی ابتدائی علامت اقامت دینس ہے، اور جس کی آخری شناخت رفیع جہل ہے۔ ہاں علم کے تین مدارج ہیں:-

درجہ اول:- (یا ابتدائی) وہ علم ہے جو قوت باصرہ کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے، وہ جو استفادہ مجھے سے قوت ساعدہ کو حاصل ہوتا ہے، وہ جو ایک بڑی تعداد انسانی کے تجربہ متواتر کا نتیجہ ہوتا ہے۔

درجہ دوم:- وہ علم ہے جو اجسام زکیہ و باطن ظاہر و شریعہ پیدا ہوتا ہے، وہ جو اہل ہمت و خیر

کے انفس صادق کو مٹا ہوتا ہے، ایسی حالت میں جب کہ ہر طرف خاموشی چھانی ہوتی ہے۔
 درج سوم..... وہ علم ہے جسے عام طور پر علم لدنی سے مسموم کیا جاتا ہے، یہ علم عبودیت کا
 ثمرہ اور متابعت احکام حقہ کا پھل ہوتا ہے، جب کمال انقیاد کا باور راسخ ہو جاتا ہے اور جب
 مشکوٰۃ نبوت سے اخذ نور کی رغبت ترقی پذیر ہو جاتی ہے تب جو اذ مطلق کی جانب سے وہ
 معارف ایمانیہ اور حقائق اصولیہ کھول دیے جاتے ہیں، جس تک کسی فلسفی یا منطقی کا تخیل بھی
 نہیں پہنچ سکتا۔ کا ہوتا، ایسا علم خود اپنے لیے دلیل بھی ہے اور دوسرے کے لیے دلیل بھی۔

اس مقام پر ان مخالفین و معترضین کو بھی توجہ دانا ضروری ہے جو کہا کرتے ہیں کہ
 "اسلام ہر دوز شمشیر پھیلایا گیا ہے،" غور کیجئے کہ نبی ﷺ تو علم کو اپنی تلوار قرار دے رہے ہیں اور ان
 فتوحات عظیمہ کو جو حاصل ہوئیں ثمرات علم قرار دیتے ہیں۔ درحقیقت اللہ کے نبی ﷺ کا فخر
 انٹ چو نہ، پتھر کی دیواروں، اشد قویوں پر قابض ہو جانے میں نہیں سکندریہ، تیور، ہلاکو خان، ہونا
 پارٹ نے ایسے تماشے دنیا میں بہت کھیلے ہیں اللہ کے نبی ﷺ کا امتیاز تو دلوں کے قلعوں
 اور قلوب کے حصوں کو فتح کر لینے میں ہے۔

یہ افکار و خیبر میں نظر آیا کہ جن دنوں اسلامی لشکر نے ان یہودیوں کے جو ہمیشہ اہل
 ایمان کے خلاف ملک بھر میں آتش جنگ و ہمدال کو بھڑکائے رکھتے تھے، چند قلعے فتح
 کر لیے تو انہی ایام میں نبی ﷺ کے حضور میں حبشہ کے نو مسلم سرداران دربار بھی حاضر
 ہوئے اور اسی اثنا میں ملک یمن سے بھی کئی سو مسلمانوں کا قافلہ باریاب سعادت ہوا، بلند
 اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ یہودیوں کو کھلی آنکھ سے دکھایا جائے، کہ وہ اللہ کے اور اس
 کے رسول کے مقابلہ میں انتہی پتھر کی دیواروں کے بھر دوسرے پر اترے بیٹھے ہیں، جس کا علم
 سمندر پار حبشہ کو فتح کر رہا ہے، جس کا علم یمن کے بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنا علم
 صداقت نصب کر رہا ہے یہ وہ ملک ہیں جو کبھی حجاز کے زیرِ قلم نہ ہوئے تھے۔

یہ پیش و پی شک ہے جس کے جنرل انورم نے یمن کو فتح کر کے ۹۰ ہزار فوج کا لشکر
 جہارمہ مکرمہ کے فتح کرنے اور کعبۃ اللہ کے گرانے کے لیے مکہ سے چار میل کے فاصلہ پر

لاؤ! اتفاقاً یہ واقعہ (جسے قرآن پاک نے واقعہ اصحاب ائیل کے نام سے بیان فرمایا ہے) نبی ﷺ کی ولادتِ اقدس سے صرف پچاس دن پہلے کا ہے۔ ان حملہ آوروں کو کیا معلوم تھا کہ خود ان کا بادشاہ رسولِ جبار کی کی کششِ ہر وادی کی تمنا کرے گا اور سارا ملک اسی کعبہ کی سمت اللہ تعالیٰ کے سامنے سر مبارکیت کو جھکا دے گا۔

یاد رکھئے کسی ملک و قوم کو بزورِ شمشیر فتح یا مغلوب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حملہ آور کے پاس شمشیر زن بھی موجود ہوں، جن کی دھماک ایسی بندوق ہوئی ہو کہ لوگ ان کی تلوار سے زخموں کو زخمیہا پیدائندہ سبب چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو گا کہ ایسے بہادر و ایسے تلوار یے، ضرار بن الازور، شرجیل بن حسنہ، عوی بن حاتم و کرمہ بن ابی جہل، مقداد بن الاسود، الکندی، مقدام بن معدی کرب، خالد بن ولید، مذہیر بن العوام و اور علی مرتضیٰ جیسے کیوں کر اس شخص کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے تھے۔ ان کی تلواروں پر نیچے و غریب و مسکین، بکریاں چرانے والے، قیم نہ کیوں کر قبضہ کر لیا تھا، یہ ظاہر ہے کہ ایسے جری و ایسے بطل تو خوفِ شمشیر سے مطیع نہ ہوئے ہوں گے اور انہوں نے تو صرف خوفِ جان سے اپنے اپنے قدم پیار سے مذہب کو نہ چھوڑ دیا ہو گا۔ جب یہ امر مسلم ہو جائے تو قاتلِ غور یہ رہ جائے گا کہ جب نبی ﷺ کے پاس کوئی ایسی شے کوئی ایسی قوت کوئی ایسی کشش موجود ہے جو شیریں کا ٹکڑا کرتی ہے تو پھر ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ بھیڑیوں اور لوٹروں کے لیے تلوار کا استعمال کریں۔ غور و فکر جتنا گہرا ہو تا جائے گا اسی قدر جلد یہ واضح ہو جائے گا کہ حضور ﷺ کا یہ فرمانِ المعلم صلاحی حقیقت کا مظہر ہے، جس کا کوئی بظاہر نہیں ہو سکتا۔ جو کامیابی نبی ﷺ کو حاصل ہوئی، اس کا ذریعہ وہی علم صحیح تھا جو اللہ عز و جل نے حضور ﷺ کو عطا فرمایا تھا۔ وہ علم، جو ظلمات کو دور کر دیتا اور چلنے والوں کو نور میں لے آتا ہے۔ وہ علم جو آنکھوں کو روشن و دل کو مینا بنا دیتا ہے۔ وہ علم ہے کہ ”هَذَا بَصَانَةٌ لِلنَّاسِ لِكَيْ يَعْقِلُوا“ اسی پر صادق آتی ہے۔

۹۔ وَالضُّمُرُ ذَابِنِ (ممبر میرا شائدہ لبا تھا ہے) قرآن مجید میں (۹۰) مقامات پر ممبر کا ذکر فرمایا گیا ہے کتاب حمید نے ۱۶ طریقوں سے ممبر کی توصیف فرمائی

ہے، ہم اختصار کے ساتھ انشاء اللہ ان طریقوں کا ذکر کریں گے۔

اولیٰ... اللہ تعالیٰ نے صبر کا امر فرمایا: ﴿قَالَ مَرَسَى لِقَوْمِهِ اسْعِبُوا عَالِدَہٗ وَاَصْبِرُوا﴾ "سوئی نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا پیارا رکھو اور مشتاق رہو۔" ﴿وَمَا اسْعِبُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ "صبر اور نماز سے مدد حاصل کیا کرو۔" ﴿وَاصْبِرُوا﴾ "صبر رکھو، آپس میں صبر کی تعلیم دیا کرو، ﴿وَاصْبِرُوا مَا صَبَرَ كَالِیَ اللہ﴾ صبر کرو، تیرا صبر تو اللہ کے لیے ہے۔"

دوم... صبر سے نفی فرمائی فرمایا: ﴿وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعِزِّ مِنَ الرِّسْلِ وَلَا تَسْجُلْ نَہْمَہٗ﴾ "صبر کیجئے جیسا کہ باہمت رسولوں نے صبر کیا اور ان سے لیے جلدی نہ کیجئے۔" ﴿وَلَا تَسْجُلُوْہِمُ الْاَدْبَارَ﴾ "دشمنوں کو پیٹھ سے نہ کھاؤ۔" ﴿وَلَا تَقْسُوا وَلَا تَحْزَنُوْا﴾ "اپنا دل تھوڑا نہ روٹھیں نہ ہو۔"

سوم... اس میں قرآن فرمائی: ﴿وَاصْبِرْ فِی الْبَسَاءِ وَالضُّوْءِ وَحِیْلِ الْبَاسِ اُولَئِکَ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا اِنَّ لَکَ ہُمُ الْمُغْثُوْنَ﴾ "تو تکلیف میں اور تنگی میں اور لڑائی میں صبر کرتے ہیں، اسی میں جنہوں نے سچ کر رکھا یا اور یہی لوگ مطلقاً نجاتی ہیں۔" چہارم... اس صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذکر فرمایا: ﴿وَاللّٰہُ یُحِبُّ الصَّابِرِیْنَ﴾ "اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔"

پنجم... نبی صبر سے اپنی سعیت کا اعلان فرمایا: ﴿وَانِ اللّٰہُ مَعَ الصَّابِرِیْنَ﴾ "یہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔" یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک سعیت حامد ہے جو بہر ایدہم، احاطہ دہی ہے اور ایک سعیت خامد جس کا نتیجہ خفا عمت و نصرت و تائید الٰہی ہوتا ہے، امت باہم میں سعیت خاصہ بھی کا ذکر ہے۔

ششم... صبر کو ایسا صبر کے لیے بہتر بتایا: ﴿وَلَسَ صَبْرٌ مِّنْہُمْ خَیْرٌ نِّلَاصَابِرِیْنَ﴾ "مگر صبر کرو تو ایسا کرنا صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔" ﴿وَانِ تَصْبِرُوا خَیْرَ لَّکُمْ﴾ "اور صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔"

ہیں، اِن اصحاح قمر مک من الظلمات الی النور و ذکر ہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صابر شکور کہ ”ہم نے ساری کوکباہی قوم کو تاریکی سے نکل کر نور میں لا بلور ان کو توحید پر لہجہ کا سبق دے کیونکہ اسی میں ہر صابر و شاکر کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔“ اور فرمایا ﴿وَمِنَ الْآيَاتِ الْجَوَارِ الْمِیَ الْبَحْرِ کَالْاَعْلَامِ﴾ ان بتایا کہیں السریح فی ظلماتٍ وراکد عینی ظہور، ان فی ذالک لآیت لکل صابر شکور کہ ”اللہ کی نشانیوں میں سے وہ جہاز ہیں جو سمندر میں چلتے ہیں اور طرکی طرح بلند ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہوا رک جائے اور یہ سب جہاز سمندر کے اوپر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، اس میں نشانیاں ہیں، ہر ایک صبر کرنے اور شکر کرنے والے کے لیے۔“

چہارم ... بتایا ہے کہ مظلوم و محبوب تک ذر نہ ہونا مراد سے نجات پانا، جنت البقیٰ کا واعظ ان ہی لوگ کے لیے ہے جنہوں نے صبر کیا اور شاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَالْمَلَائِکَةُ یَسْلُطُونَ عَلَیْهِمْ﴾ من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعیم عقی اللہ کہ ”خوشی ہر طرف ان کے پاس ماضی ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ صبر کے بدلے آج تم سلامتی میں ہو، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی چھابے۔“

پانزدہم ... اعلیٰ صبر و دعا امت پر فائز ہو جاتے ہیں ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ﴾ یہ لوگ ہائے عالم صبر والے کہ ”ہم نے انہی میں سے امام بنائے جو ہر زمانے کے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، جب کہ انہوں نے صبر کیا۔“

شانزدہم ... اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر فرقان حمید میں اسلام و ایمان اور یقین و تقویٰ اور توکل و شکر کے ساتھ ساتھ فرمایا ہے، اور اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ عز و جل کے ہاں صبر کا کیا وجہ ہے۔ یہاں تک سولہ اقسام کا ذکر قسم دو گیا دل ب یہ یاد رکھیے کہ صبر ایمان کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ سر بدن کے لیے ہے بدن پر سر نہ ہو تو زندگی کہاں، ایمان کے ساتھ صبر نہیں تو ایمان کہاں! ”سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ﴿وَعِصْرَ عِیْسٰی﴾ اور کشاہ بال صبر کہ صحیح حدیث میں ہے ﴿وَعِصْرَ لَامِرِ الْمَوْنِ﴾ ان امرہ کذلہ

غیر ولبس ذلک لاحد الا لعموم ان اصابته سراء شکرو کان خیر له وان اصابته ضراء صبر فکان خیر له کہ ”مومن کی حالت بھی جیسی ہی ہے یعنی اس کی حالت سراپا خیر ہے اور یہ بات مومن کے سوا کسی دوسرے کو حاصل نہیں، اگر اسے کوئی شے خوش کرنے والی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی شے ضرور رساں پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور ایسا کرنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔“

واضح ہو کہ صبر کے لغوی معنی جس (روک کے) ہیں۔ محاورہ ہے (فبصل فلان صبرا) فلاں شخص باندھ کر مارا گیا! آیت ذیل میں بھی یہی معنی ہیں: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیۡنَ یَدْعُوۡنَ رَبَّہُمۡ بِالْعَدٰوۃِ وَالْعِشۡیِ یُؤٰیِلُوۡنَ وَجْہَہُمۡ﴾ ”اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارا کرتے ہیں اور صرف اسی کی ذات کے خواست گار ہوتے ہیں۔“ اصطلاح میں صبر کو اس لیے صبر کہتے ہیں، کہ اس میں بھی دل کو گریہ و زاری سے اور زبان کو شکوہ سے اور جوارح کو بے قراری سے روک لینا ہوتا ہے، معنی بالا کو ذہن میں رکھتے ہوئے یاد رکھو کہ صبر کی تین اصناف ہیں: صنف اول: طاعت الہی پر صبر۔ صبر۔ صنف دوم: معصیت الہی سے صبر۔ صنف سوم: امتحان الہی پر صبر۔

صنف اول: دوم میں انسان کے کسب کا بھی دخل ہے، مگر صنف سوم میں کسب انسانی کو کوئی دخل نہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات پر غور کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ باپ کی جدائی پر صبر اور چاچا میں گرا دیے جانے پر صبر بھی مقامات صبر میں سے ہیں، مگر امراء العزیز کی بات پر اکار کرنا صبر کی اعلیٰ قسم تھا، خصوصاً جب امور ذیل کو بھی زیر نظر رکھا جائے۔ ۱۔ جوانی (۲) خالی مکان (۳) مجردی (۴) شمس کے مطابق خواہش کا ہونا (۵) بے وطنی جہاں خویش اقارب کا نہ رہاؤ ہوتا ہے، نہ ان کی طرف سے حیا ہوتی ہے (۶) تنگدستی (۷) مسکین عورت کی ذاتی درخواست (۸) اس درخواست کے ساتھ ساتھ ہر قسم کا مکر و فریب (۹) لالچ اور خوشامد (۱۰) دھمکی، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کی موجودگی صدیق کے منصب صبر کو نہایت بلند کر دینے والی ہیں۔ ان تیسہ کا قول ہے کہ صبر پر طاعات

کا درجہ صبر از پرہیز محارم سے اکمل والفضل ہے، کیونکہ نبی ﷺ کے نزدیک فعل طاعت ترک معصیت سے زیادہ محبوب ہے اور عدم طاعت کا نقصان وجود معصیت کے نقصان سے زیادہ سنگین ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھئے کہ صبر کی تین حالتیں ہیں۔ (۱) صبر باللہ (۲) صبر لنفس (۳) صبر برع اللہ۔

..... صبر باللہ کے معنی یہ ہیں کہ صبر اپنے نفس کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے ہو۔
جیسے فرمایا گیا ہے: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ﴾ ”صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے لیے۔“

۴۔... صبرِ فتحہ کے معنی یہ ہیں کہ صبر کا باعث محبت الہی اور ارادہ اقرب الہی ہو۔
وقتِ نفس کا ظہار ہو اور نہ علقِ خدا میں تعریف کرنے کا شوق ہو۔

۳۔۔۔ صبرِ مع اللہ کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اپنے نفس کو اور میرا لہی اور محارم انہی کا مطیع بنادے جہاں چلے گا عکبر ہو جس پڑے، جہاں رک جائے گا حکم ہو، رک جائے۔ یہ صبر صدیقی کا ہے اور یہی خفت و رحم صبر کی ہے۔

خوبہ جید بغدادی سے صبر کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا صبر تو کڑوی سے کڑوی دوا کو کھونٹ کھونٹ چٹا ہے، اور بھی اس طرح کہ پشالی پر ملت آنے پائے۔ بجلی بن سفاک کہتے ہیں کہ زہدین کے صبر سے ٹھیک کا صبر زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یعنی یار سے صبر ہونا بہت زیادہ تعجب کا امر جب ہے۔

امام محمد شین امام بغدادی نے کتاب الادب میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت بیان کی کہ حضور ﷺ دریافت کیا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا: ﴿الطُّمُوءُ وَالسَّامِعَةُ﴾ ”مبراہر و چشمتی۔“ اب یہ مسئلہ خوب یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حالت کا عرض کرنا بے مہر و برکت و اقل نہیں! حضرت یعقوب فرماتے ہیں: ﴿السَّامِعَةُ اشْكُو اِلَيْهِ وَحَزَنِي اِلَى اللّٰهِ﴾ ”میں اپنی پریشانی اور اندوہ قلبی کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔“ ایوبؑ کی جباب احادیث میں دعا ہے: ﴿رَبِّ اِنِّیْ مَسْنٰی الضُّرَّ وَانْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ﴾ ”اے رب مجھے نقصان

اور ضرر آتا ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔“

نبی ﷺ کی سیرت پر چمٹنے والے جانتے ہیں کہ حضورؐ نے احکام الہی کی تبلیغ اہل ایمان کی تعلیم اہل خسران کے انداز اہل عالم کی تدبیر اور اعلائے کلمۃ الحق کی تدبیر میں کس قدر مصائب و فتنائیں ہموار و غموں کی برداشت فرمائی تھیں۔

کبھی حضور ﷺ کے آستان فیض پر غلامت گرائی جاتی جس سے شخص طبع اور پریشانی و مانع پیدا ہو کبھی حضور ﷺ کی راہ پر گڑھا کھود کر اسے باریک باریک نکلویں سے پاٹ دیا جاتا، گڑھے میں کانٹے بھر دیے جاتے کہ حضورؐ جب غماز تہجد کے لیے تھیں تو زمین کچھ کر اس پر پاؤں رکھیں اور گڑھے میں جا گریں، کبھی حضور ﷺ کی پشت مبارک پر (بحالت کھوداؤنٹ کی اوچھڑی رکھ دی جاتی اور اسے کفار کی تفریح طبع کا سامان سمجھا جاتا، کبھی حضور ﷺ پر پتھر برسائے جاتے اور قرأت قرآن پاک سے آپؐ کو روکا جاتا، کئی سال کا ایذا مانگ بھی حضور ﷺ پر گڑھا ہے، جب حضورؐ کو ایک گھائی میں محصور رکھا گیا ہے، اور دانہ و خوراک کا داخلہ بند کیا گیا۔ یہ حضور ﷺ کا حوصلہ تھا، حضورؐ کی کاہل تھا کہ مہربانیا کا مالک نے بھی (اور مساکین صبر ک الہما للہ) کے نمونے حضورؐ کو شرف فرمایا۔ بچ جاپسے ہی مقدس رسول ﷺ کے لب مبارک سے یزید یا تھا کہ (اللہ صبر و دانسی) فرماتے اور مہربان کو چمک و شان اور شوکت و وقار کا خلعت قرار دیتے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیٰ حیہ بقدر صبرہ علیٰ بلائہ و شکرہ علیٰ الانبیا و مبارک وسلم

۱۰۔ وَالزَّيْنَاءُ غَيْبُتُنِي (رضا الہی میری قیمت ہے) اور شیخ ہو کر رضا کے

مطلق امر تصوف کے تین اقوال ہیں۔

۱۔ اہل خراسان کہتے ہیں کہ رضا بھی مقامات میں سے ایک مقام کا نام ہے اور

انتہائے توکل یہی ہے، اور اس مقام کو بندہ اکتساب سے حاصل کر سکتا ہے۔

۲۔ اہل عراق کہتے ہیں کہ رضا، مجملہ احوال ہے، یہ مکاسب میں سے نہیں،

بلکہ مواہب میں سے ہے۔

۳..... تیسرے گروہ نے ہر دو اقوال کو جمع کر دیا چاہا وہ کہتے ہیں کہ رضا ابتدائی درجہ میں آکثر ہے اور منجملہ مقامات ہے اور انتہائی درجہ میں محض عیدہ ربانی ہے لہذا منجملہ احوال ہے، گروہ عادل کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل رضا کی مدح و ثناء فرمائی ہے، اور اس صفت کے لیے شوق دلایا ہے، مگر یہ مقام آکثرانی نہ ہوتا اور مقدور بشری سے باہر ہوتا تو ایسا نہ کیا جاتا، نبی ﷺ نے فرمایا ہے: "خوفاً طبعہ الایمان من رضی باللہ وجاہلاً بالاسلام دیناً وبمحمد رسولاً" ایمان کا انقضاء اس شخص نے چکھا جو اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد ﷺ کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ "نیز فرمایا کہ جو شخص اذن اس میں کر یہ الفاظ پڑھتا ہے: "ہو حسیب ہما للہ رسولہ الاسلام دیناً وبمحمد رسولاً" اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں احادیث اس شان کی ہیں کہ مقامات دین کا انہی پر مدار ہے، خود کریں تو ان سے چار امور کا ثبوت ملتا ہے۔

۱..... اللہ تعالیٰ کی ربوبیت والوہیت پر رضا مندی۔

ب..... نبی ﷺ کی رسالت اور حضور کی اطاعت پر رضا مندی۔

ج..... دین الہی پر رضا مندی۔

د..... دین الہی کے سامنے منسلیم و انقیاد کا قرار۔

ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص میں یہ ہر چہاں امور جمع ہو جائیں تو وہ صدیق ہے۔ ہر آدمی زبان سے آسان ہے مگر کامیابی امتحان دشوار ہے، خصوصاً جب کہ معاملہ یہ ہو کہ نفس کی مراد خواہش اس کے خلاف ہو۔

یاد رکھئے کہ الوہیت پر رضا مندی کے معنی یہ ہیں کہ محبت و امانت اور تحمل الہی اللہ میں تو حیدہ حاصل ہو خوف ہو تو اسی کا ہو امید ہو تو اسی سے ہو، جملہ قوی کا انجیز اب ہی کی جانب ہو، بلور عبادت کا مقصود تو حید فی الاعلام ہو۔ سلویت ہر رضا مندی کے معنی یہ ہیں کہ تدبیر الہی کی تو حید حاصل ہو، توکل و اعتماد اور استعانت میں تو حید ہو، اللہ تعالیٰ کے ہر ایک فعل کا خیر مقدم خوشنودی کیساتھ کرے۔

رسالت محمدیہ پر خوشنودی کے معنی یہ ہیں کہ احکام نبویہ کے مقابلہ میں اطاعت کلی اور تسلیم کلی شیعہ بن جائے اور حضور کی محبت بھری تعظیم اپنی جان سے بڑھ کر ہو۔ چاہت اور علم اور فیصلہ نبی ﷺ کی آستان پاک ہی سے حاصل کرے اور کسی دوسرے کی حکومت کا رد اور نہ ہو خصوصاً علوم لہیات کے متعلق، جہاں کسی دوسرے کا قول چل ہی نہیں سکتا۔

اسلام پر خوشنودی کے معنی یہ ہیں کہ جب اسلام کا کوئی حکم از قسم امر یا نہی ملے اسے پورے اشراج خاطر سے قبول کرے اور اس کے خلاف اگرچہ وہ کتنے ہی معروف عالم کی طرف منسوب ہو، مگر قبول نہ کریں۔ اس مقام پر پہنچ کر بہت سے نام کے عالم یا صوفی و درویش یا شیخ تم کو مخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں گے مگر رضا یا اسلام تو یہی ہے کہ جو حکم اسلام کا نہیں، اس پر ہرگز اہل ایمان کو یقین یا اطمینان نہیں کرنا چاہیے۔

اب یہ یاد رکھئے کہ رضا کا مقام تو کل و قبولیض اور تسلیم کے بعد آتا ہے اور چونکہ اس کے حصول میں مصورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کا حکم نازل نہیں فرمایا، البتہ اس کا شوق ضرور دلایا ہے، انجی بننا معاذ سے سوال ہوا کہ مسلم مقام رضا کیوں کر حاصل کر سکتا ہے۔ کہا جب وہ چار باتوں میں پختہ ہو جائے۔ (۱) مطا کو قبول کرے (۲) عدم حلیہ میں راضی رہے (۳) انقیاض میں عبادت کرے (۴) اشراج میں حاضر و گاہ رہے۔

سیدنا امام حسین بن علیؑ سے کسی نے ذکر کیا کہ ابوذرؓ کیوں کہتے ہیں کہ ان کو نصر غنی سے اور مرضی حجت سے زیادہ محبوب ہے۔ امامؑ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ابوذرؓ پر رحم فرمائے، میرا قول تو یہ ہے کہ جس شخص کا اعتماد اللہ تعالیٰ کے بہترین انتخاب پر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے سوا اور کسی شے کی تمنا ہی نہ کرے گا۔

لفضل بن عیاضؓ نے بشر حافیؓ سے فرمایا تھا: ”رضا کا وہچہ مذہب سے بڑھتا ہے، کیوں کہ جو راضی ہے وہ اس حالت سے دوسری حالت کا آرزو مند ہی نہیں۔“ امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھ کر بھیجا تھا: ﴿الخبیر کلہ فی الرضا فان استطعت ان ترضی والا فاصبر﴾ ”رضا میں تو سراپا خیر ہے اگر تم میں استطاعت ہے تو

اس واقعہ میں رسولؐ اور نہ "صبر" کیا کرو۔"

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ وَاصْبِرِي مَرَضَةَ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ "اے اطمینان والے نفس! اپنے رب کی طرف رجوع کرو، دریاں جاریہ تو رضا والا ہے اور رضا حاصل کرو ہے، اب میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔"

یہ وہ قول ہے جو دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی بندہ سے کہا جائے گا، اور میدانِ قیامت میں بھی اسی کلمہ سے مومن کو مسرور الوقت کیا جائے گا، اللہ پاک کے پسندیدہ مبادی کی جماعت میں داخل اور جنت میں پہنچنا، ہر دو انعامِ راضی و مرضی ہونے کی صفت پر ہیں۔

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْخَيْرِي﴾ (عاجزی میرا خیر ہے) عام طور پر مشہور تو یہ الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے لیکن ماہرین علم اللہ رب نے ظاہر کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ نبی کریم ﷺ سے ثابت نہیں۔

صاحب مجمع البحار نے بھی واللہ تعالیٰ کے الفاظ کو بیان کیا ہے جیسا کہ حدیث زیرِ شرح میں موجود ہیں۔ بجز کے معنی در ماندگی ہیں اور کسی مفوضہ کام کو نہ کر سکتا، اس کے مفہوم میں داخل ہے مفوضہ کام نہ کر سکنے کو کوئی مناسبت نبی ﷺ کی ذاتِ اقدس سے نہیں ہو سکتی، کیوں کہ حضور کی حیاتِ طیبہ تو سراپا سعی، کھل، جہد اور کمال عمل کا نمونہ رہی ہے۔

لہذا بجز سے مراد بجز یہ درگاہِ احدیت ہے اور یہی معنی رب العالمین کے جاوید جلال اور خاتم النبیین کے مقام و احوال پر صادق آتے ہیں۔ اہل ثروت کے مال پر نگاہ ڈالنے کہ دنیا میں تھوڑی سی کامیابی کے بعد ان کے غرور و پندار کی کیا حالت ہوتی ہے اور رسولِ اعظم ﷺ کی سیرت کو کبھی غور سے دیکھئے۔ وہ رسول ﷺ جس کی نصرت و تائید زمین کے ہر زاوہ اور آسمان کے ہر ستارہ سے ہوتی ہو، جس کا حکم نفوس پر فرماں روا ہو، جس کی عظمت سے مائیں اسما و الارض پر آوازہ ہو وہ لمحہ بہ لمحہ بجز، بکھرا اور تضرع و انکساری ہی کے تحیات و طبابت درگاہِ احدیت اور آستانِ صمدیت پر پیش کر رہا ہے، اور بکھرا کر کوئی بچھا رہا ہے۔

نبی ﷺ کی سکھائی ہوئی دعاؤں کے کلمات و اکائیات کو دیکھتے جن سے غفلت قلب کا نور اور حجاب روح دور ہو جاتا ہے، کہ غافل سے غافل شخص کا دل بھی جاگ اٹھتا ہے اور بے اختیار سطوت الہی اور اشتیاقِ لم یزل کے سامنے جھک پڑتا ہے۔ نمونہ کے طور پر ایک دعا کا اندراج کیا جاتا ہے، تاہم یہ اس کے اسلوب بیان پر غور کریں، علوہ کائناتی کا انداز و کریں اور دیکھیں کہ جس دل کی زبان اس سے یہ الفاظ نکلے، وہ خود بھی اکابرِ عزم اور نیاز کو اپنے لیے کس قدر مایہ زور و امتیاز سمجھتا ہے اور قمعین کو بھی کس نمونہ پر تیار کرنا چاہتا ہے۔

اللّٰهُمَّ اَنْتَ تَرْبِيْ سَكَانِيْ وَتَنْصَحُ كَلَامِيْ وَتَعْلَمُ سِرِّيْ وَغَايَتِيْ
وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ اَمْرِیْ وَاَنَا الرَّاخِلُ الْمُسْتَغْفِرُ وَمَقَرُّ الْمَغْرُوْبِ بِذَنْبِيْ
وَاَنَا الْمُسْتَطْبِقُ الْمُسْتَجِيزُ اَسْأَلُكَ مُسْتَلْزَمَةَ الْمُسْتَكِيْنِ وَاسْتَهْلُ الْبَكَ اِنْتِهَالِ
الْمُسْتَبِطِ الذَّلِيْلِ وَادْعُوْكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيْرِ وَدُعَاءَ مَنْ خَضَعْتَ لَكَ
رَقَبَتَهُ وَفَضَلْتَ لَكَ غُرَّتَهُ وَذَلَّ لَكَ جِسْمَهُ وَرَعِمَ لَكَ اَنْفَهُ اِنْ لَمْ تَخْلُصْنِيْ
بِذَلِكَ خَشِيْتُ وَكُنْ لِيْ دُفُوْلًا وَجَنِيْنًا خَيْرَ الْمُسْتَوْلِيْنَ وَبَاخِرَ الْمَغْطَبِيْنَ

”یا اللہ تو مجھے میری جگہ پر دیکھ رہا ہے اور میرا کلام سن رہا ہے، میری پیدائش و پناہ کو خوب جانتا ہے میری کوئی بات مجھے تجھ سے پوشیدہ نہیں، میں تو کا اپنے والا ڈرنے والا ہوں، میں اپنی کمزوری کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں میں تو فریادی اور بناؤ کا خواہاں ہوں، تجھ سے مستسکین بن کر سوال کرتا ہوں تمہارے میل کی طرح تیرے سامنے پڑ رہا ہوں، تیرا جناخہ و زور و کی طرح مدد کی پکار کرتا ہوں میری پکار اس شخص کی سی ہے، جس کی گردن پٹنی ہو جس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوں، جسم جھک گیا ہو اور تاک زمین پر گر پڑا ہو مائے محبوب مجھے مہربم نہ رکھ، میرے ساتھ رافت اور رحم کا برتاؤ کر، مائے مالک تو سب سے بڑھ کر فریاد رس ہے تو سب سے بڑھ کر جو دعا کرنا ہے۔“

اللہ اکبر! یہ معرفت کا وہ معنی ہے کہ اگر کوئی اہل ایمان دل اور زبان کے اس طرز و بیان کے ساتھ بارگاہِ معارف میں حاضر ہو تو ضروری ہے کہ رحمت اس کی دیکھیری فرمائے

محبوبت اس کی شمع راہ بنے، اخلاص و صداقت اسے خاک سے اٹھا کر کمری قبول و عزت پر بٹھائے۔

۱۲۔ وَاللّٰهُدَىٰ جَزَآئِیْ (زہد میرا پیشہ ہے) ظرف، اس صنعت یا وہ کسب کو کہتے ہیں جسے انسان اپنے گزیر و گذار اور معاش کے ذریعہ حاصل بخت میں بدمرغیت کو کہتے ہیں سورہ یوسف میں ہے ﴿وَكَانُوا أَقْبَمَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ”وہ قلمدانوں کو یوسف کے پاس رکھنے کی رغبت نہ تھی۔“ اصطلاح شرعیہ میں دنیا اور مادی وسوسہ ریزی سے رغبت نہ رکھنے کو زہد کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے زہد یہ ہے کہ نہ موجود پر امارہ کا دھواؤں نہ مفقود پر تاسف ہو۔

امام احمد ثنین احمد بن حنبل فرماتے ہیں، زہد کی تین اقسام ہیں۔

۱۔۔۔ ترکِ حرام، چغام کا زبرد ہے۔

۲... حلال میں سے زائد شے کو چھوڑ دینا، یہ خیر اس کا نذر ہے۔

۳ ہر ایک ایسی شے کا ترک کر دینا جو توجہ الہی اللہ سے روکنے والی ہو یہ عرفان کا نڈ ہے۔ چنانچہ حدیث کے ہر لفظ پر غور کیجئے۔ حرف تو اس طریقہ کو کہتے ہیں جسے انسان اپنی معاش کے لیے لازم سمجھتا ہے اور یہاں نئی جگہ کے ”زہد“ نئی گواہی حرفِ حق یا حق اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اپنی توجہ کو ان سب اشیاء جملہ اسباب اور وسائل سے جوہ سوئی لطف کی طرف لے جانے والے ہیں اپنا کر پورے ہیں اور پوری ہمت ہے اللہ ہی کی طرف توجہ کرنی جائے وسائل اور وسائل کو بیچ پوچھ کچھ لیا جائے وہ اعتماد پر ہو اور دگر پر ہے مہمان حاضرہ کو موعیب حرمانیت نہیں جاسکتا اور اسی معنی کا فقدان قلب میں کوئی تشویش نہیں پیدا کر سکتا۔ یہ زہد کی بلند ترین صورت ہے اور اس زہد پر یہ اعتراض بھی مائل نہیں ہو سکتا کہ زہد تو انسانی ذرائع کا انحصار ہے یا زہد تو اصول تمدن کی محکمت کا نام ہے۔

۱۳۔ اَلْجِبْنَ قَوْنِي (یقین میری روزی ہے) کو کہ آدابِ حمید میں یقین اور اصرار یقین کا بیان آیات متعدد میں ہے ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ عَنِّیْ هَدًیً مِّنْ رَّبِّهِمْ

و اولئک ہم المفلحون ﴿﴾ ”جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو تجھ پر اتارا گیا، نیز اس پر جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت ربانی پر ہیں اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔“

آیات بالا پر غور کیجئے کہ ہدایت اور فلاح کو یقین ہی کا ثمرہ بتلایا گیا ہے ﴿و جعلنا منهم ائمة یھدوینا لعلنا نصبروا و کانوا اباہا للنا یوقنون﴾ ﴿﴾ ”ہم نے انہی میں سے امام بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔“

آیت بالا میں امامت فی الدین کے منصب کو صبر اور یقین کے اتحاد کا نتیجہ فرمایا گیا ہے ﴿و فی الارض ائمة للموقنین و فی انفسکم﴾ ”یقین والوں کے لیے زمین میں اور خود ان کے نفس کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔“

آیت بالا میں بتایا گیا ہے کہ آیات ربانی کا مشاہدہ اور علامات سبحانی کا معائنہ اور پھر اس مشاہدہ و معائنہ سے نفع کا حاصل کرنا اہل یقین ہی کے لیے حاصل ہے۔

الغرض جو درجہ روح کا جسم انسانی میں ہے وہی درجہ یقین کا پیکر ایمانی میں ہے، یقین ہی اعمال قلب کی روح ہے، یقین ہی حقیقت صدیقیت ہے، علماء میں اختلاف ہے کہ یقین کیسی ہے یا وہی ہے، ہمارے نزدیک لحاظ اسباب تو کسی ہے اور لحاظ اصلیت وہی ہے۔ سہل سمجھائی فرماتے ہیں کہ مکلفہ سے ابتدا ہوتی ہے، اور پھر انسان معائنہ و مشاہدہ کے مدارج کو طے کرتا ہوا یقین تک پہنچ جاتا ہے۔ ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ یقین کی علامات تین ہیں۔

۱..... لوگوں سے میل جول کم ہو۔

۲..... کسی کے عطیہ پر مدح نہ کرے۔

۳..... کسی کے مذہب پر اس کی مذمت نہ کرے۔

انہی کا ارشاد یہ بھی ہے، یقین کی حقیقت یہ ہے کہ ہر شے میں نظر الی اللہ ہو، ہر

عالم میں رجوع الی اللہ ہو، ہر حالت میں استغاثت باللہ ہو۔

واضح ہو کہ اگر مراتب یقین کی تفصیل لی جائے تو وہ یقینی ہیں۔ مرتبہ اولیٰ میں ادھر وہ ایسی علم، معاد علم، الاسماء والصفات داخل ہیں اور جب بندہ کو ان علوم کی حقانیت و صدق پر روشنی ملی ہو جاتی ہے تو اس مرتبہ کو حاصل کر لیتا ہے، مرتبہ ثانیہ میں استدلال کی ضرورت نہیں رہتی، دلیل فصولی گنجی جاتی ہے اور سماعت کا مقام رویت حاصل کر لیتی ہے، اس کو یقین یقین کہتے ہیں۔ مرتبہ ثالثہ میں خود آفتاب حقیقت نورینہ ہوتا ہے، کلفت یقین جاتی رہتی ہے، حقانیت اپنے کمال کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے، اسے حق یقین کہتے ہیں اور یہ درجہ صرف انبیاء کا ہے انہی کی چشم ظاہر بین کے سامنے ہمارے اسیرار و خفایا منکشف ہوتے ہیں اور انہی پر علوم معاد کا انوار لیا ہوتا ہے، جیسے دوسروں کے لیے مادی اشیاء کا شہود۔ اب یہ غور کیجئے کہ حدیث زیر بحث میں نبی ﷺ نے یقین کو اپنی نذر فرمایا ہے، یہ ظاہر ہے کہ خدا ہی پر جسم کا نشوونما ہے اور خدا ہی سے جسم کی پرورش ہوتی ہے۔ یقین کو خداوند ظاہر کر رہا ہے کہ حضور اسباب مادیات سے کس قدر دور تھے حضور کی قوت یقین کا اندازہ کرنے کے لیے صحابہ کی قوت یقین کا اندازہ کیجئے۔

ایک صحابی جب ایک احد میں خوش انگوڑیاں کھا رہے تھے کہ انگوڑی کھا رہے تھے مزم یہ تھا کہ انگوڑی کھا کر اور لذت، مسافاتی براہ کا شریک، معرکہ ہوں گے، انہوں نے نبی ﷺ کو فرماتے سنا کہ شہادت کا شرف جنت دنیا ہے یہ سن کر انہوں نے انگوڑیوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ ان کے شرف کرنے میں تو دیر لگے گی، میں جنت کے لیے آتی دیر کیوں کروں یہ کہہ کر انگوڑیوں کو پھینک دیا اور روزِ مکاہ میں پہنچے اور جوہ شجاعت اظہار کرتے ہوئے بزمِ جاہ و رضوان کو جاسد حارے۔

قریب محمدیؐ عبد اللہ بن رواحہ انصاری کا حال بھی انہی سے ملتا ہوا ہے دشمن پر حملہ کیا، قتل کر رہے تھے کہ ان کا پچر اچھا بنی گئی لے آیا، کہا یہ تھوڑی سی پی لو، طاقت پا کر زیادہ لڑ سکو گے پناہ ہاتھ میں لیا، وہ تین گھنٹ لے کر برتن پھینک دیا کہ مجھے اپنے احباب سے جند ترعات کرنا ہے۔ جی ہے کہ یقین شکوک و اہام کے حجاب کو چاک کر دیتا ہے، اس وقت

چہرہ حقیقت بے نقاب ہو جاتا ہے، روایت ایمانی کا درجہ بصارت غیبی سے بالا تر پہنچ جاتا ہے، اور ایسا ریدہ و رخصت مغیبات کو مشاہدات سمجھتا ہوا حقائق اسلیہ اور معارف روحانیہ کو حاصل کر لیتا ہے۔

۱۲۔ (الضیق شفیعی (صدق میرا سچی ہے)

جب ایک شخص کے ساتھ اس کو اغراض و مقاصد میں شفق و ہمد ہو کر دوسرا شخص شامل ہو جاتا ہے تو وہ جیسے شخص کا شفیق کہلاتا ہے، لغت میں شفیق بمعنی جفت آتا ہے، کتاب مجید میں ہے ﴿وَالشَّفْعَ وَالْوَتْرَ﴾ صدق، ہر شے کی اصلیت اور کمال کو کہتے ہیں، الفاظ ذیل پر غور کیجئے:-

۱۔ غرض صادق، اسی ارادہ کو کہیں گے جو تام و قوی ہو۔

۲۔ محبت صادق، اسی محبت کو کہیں گے جو کامل و اسلی ہو۔

۳۔ خبر صادق، اسی اطلاع ہے جس میں اصلیت کے سب اجزاء کامل و قوی ہوں قرآن مجید میں صدق کے قی مقابلات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ نبی ﷺ کا یہ دو تعلق فرمائی گئی ہے ﴿وَرَبِّ ادْخُلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ مَلْطَاً نَّصِيْرًا﴾ ”اے رب! مجھے خوبی کے ساتھ پہنچا دینا اور مجھ کو خوبی کے ساتھ نکلنے کا وسیلہ دینا“ اس سے ایسا غلبہ دیکھنا جس کے ساتھ نصرت ہو۔“

اس دعا میں مدخل صدق اور مخرج صدق کا سوال نہ کیا گیا۔ یہ مدخل صدق سے مراد بندہ کی دو توجہ ہے، جو اللہ کے لیے اللہ کی جانب اور احکام الہی کی جانب بندہ کیا کرتا ہے، اس توجہ میں شائبہ ریب و شک نہیں ہوتا، اس کی ترقیات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، نبی ﷺ کا داخلہ مدیہ المورہ بھی اسی مدخل صدق میں داخل ہے، جس کی برکات و انوار و انتہاء ہیں۔ مخرج صدق سے مراد بندہ کی دو عزیمت ہے جو ہوا و ہوس اور اقتصادے طبع بنفس سے منہ موڑ کر اور امور خاکی سے دامن دل کو چھوڑ کر سب سے الگ ہو جاتا ہے۔ کوئی حجاب، کوئی رسم، کوئی امید، منفعت، کوئی خوف و ضرر، بندہ کو اس خرد و صدق

سے روک نہیں سکتا۔ نبی ﷺ کا کہ چھوڑ دینا مومن سے دور کی تعلقات سے بے تعلقی اور
عزت کی بادیہ پائی اسی مخرج صدق میں داخل ہے اور ارشاد پاک ہے ﴿وَبَشِّرِ الطَّيِّبِينَ
أَنَّ لَهُمْ فِيهِمْ فَلَهُمْ صَلَاحٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ”نور جواہرین“ لے آئے ان کو بشارت سنائیے کہ
ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔“

آیت بالا میں قدم صدق کے وجود کی اطلاع اور بشارت دی گئی ہے۔ قدم صدق
سے مراد وہ اعمال صالحہ اور افعال مشہد ہیں، جو لہرمان پذیر بندہ نے اپنی حیات قافی میں
ادا کیے اور قبر میں جانے سے پیشتر بارگاہ رب العزت میں بھیج دیے گئے۔ تقدیم اعمال تو
مومن کا فطرطبیغ و فاسق سب ہی کی طرف سے ہوتی ہے مگر قدم صدق کا اطلاق سب مومن
ہی کے اعمال پر ہوتا ہے۔

سیدنا حضرت ابراہیمؑ کی دعا میں ہے ﴿وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فَلِي
الْآخِرِينَ﴾ ”نور میرا ذکر آسمان آنے والوں میں جاری رکھ“ یہاں لسان صدق کی دعا
فرمائی ہے لسان صدق سے مراد ثناء حسن ہے یہ اس بندہ کے لیے بہ طور جزائے حسن عطا
ہوتی ہے جس کے افعال و اعمال اور اقوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں معیار صدق پر پورے
اترے ہیں۔

۱۵. ذَالْعِلَاقَةِ حَسْبِي (طاہت کرنا میری عزت ہے) (موس سے
طاہت بنا ہے) کے معنی اختیار امر اور اتباع حکم ہیں، جب کہ مطیع اس حکم کی تعمیل پورے
پورے انحراف صدر اور نشیط قلب سے کر رہا ہو۔ حسب، وہ بزرگی جو ملی یا دین یا منافع
حسنہ اور اخلاق فاضلہ یا سلامہ وجود کی وجہ سے حاصل ہو۔

حدیث بالا میں صنعت تشاد موجود ہے یعنی عام طور پر لوگ ان اشیاء کو باعث
بزرگی و برتری سمجھا کرتے ہیں جس میں لوگوں پر تعلق پایا جاتا ہو۔ لیکن نبی ﷺ نے بندگی
و فرماں برداری کو اپنے لیے باعث برتری و تعلق قرار دیا ہے۔ پیچک یا ایک ایسی خصوصیت
ہے کہ انبیاء کے گوہر گرامی میں عموماً اور امامانِ انبیاء سرور عالم کے عنصر پاک میں خصوصاً اس کا

ظہور نور نظر آتا ہے۔

صلح حدیبیہ میں کفار نے ایک شرط یہ بھی کی تھی کہ جو شخص قریش میں سے مسلمان ہو کر مسلمانوں سے جا ملے گا اسے قریش کے پاس واپس کر دیا جائے گا مگر جو شخص مسلمانوں میں سے نکل کر کفار میں جا ملے گا وہ مسلمانوں کو واپس نہ دیا جائے گا۔

شرط مذکور اپنے ظاہری الفاظ میں ذلت آمیز نظر آتی ہے البتہ عمر فاروقؓ، اسید بن حضیرؓ، سعد بن عبادہ اور سہیلؓ بن حنیف جیسے غیرت مند ان اسلام نے جو شہانہ روز "اعز الاسلام والمسلمین" کا درجہ رکھتے تھے۔ اس شرط کی حمیت مسلمین اور عزت اسلام کے منافی سمجھا۔ جب انہوں نے اس بارے میں حضورؐ سے اپنی رائے کا اظہار کیا تو حضورؐ نے نہ ان کے دلائل کی تردید کی اور نہ ان کے اقوال کی تضعیف، بلکہ زبان عالی سے یہ فرمایا: ﴿انسی رسول اللہ ولست اعصبہ وھو خاصری﴾ "میں اللہ کا رسول ہوں میں اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار بھی ہے۔"

اس سے صاف روشن ہو گیا کہ نبی ﷺ کس قدر زیادہ طاعت و انقیاد الہی کے پابند تھے کہ حمیت و حمايت ظاہری اور وقار عزت یعنی ان مسلمانوں کی جذبہ داری یا مرتدین کی تعزیر کے مسلمہ اصول بھی حضور ﷺ کو ذوق اطاعت اور کمال انقیاد سے الگ نہ کر سکتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے بھی اس حسن عمل کا بدل اسی جنس عمل کی صورت میں حضور ﷺ کو ارزانی فرمایا، اور حضور ﷺ کی اطاعت کو جملہ عالم و عالمان پر فرض میں ضمیر لایا فرمایا: ﴿ومن يطع الرسول فقد اطاع الله﴾ "جس نے محمد رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی بھی اطاعت کی۔" اور فرمایا: ﴿ان تطيعوه تهتقوا﴾ "اے لوگو! اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو جہاد پالو گے۔"

۱۶. وَالْجِهَادُ خُلْفَى (جہاد میری خصلت ہے) جہاد پوری کوشش سے کوئی کام کرنا، جنت، طاعت اور توجہ کو کسی کام میں لگا دینا غلبہ، طبعیت، جبلت، پیدائشی خصلت۔ جہاد شریعی کی دو اقسام ہیں جہاد بالمال جہاد بالنفس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَجَاهِدُون

فی سبیل اللہ باعواکم والفسکم﴾ ”اللہ کی راہ میں مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔“ مال کی قربانی بھی سخت دشوار ہے، اور ایثار جانی بھی سخت مشکل و بہت لوگ جان کے بچاؤ میں مال کی پروا نہیں کرتے اور اکثر ایسے ہیں جو مال کے لیے جان کو بھی ہلاکت میں ڈال دینا آسان سمجھتے ہیں، جہاں مال اور جان دونوں کے نذر کرنے کا سوال ہو، وہاں پورا اثر اللہ تعالیٰ کے غضب بندوں ہی کا کام ہے، بسا اوقات یہی مال و جان انسان کو اس کے فرائض ذاتی و قومی اور واجبات اخلاقی و دینی سے ادا کرنے میں سخت حائل ہو جایا کرتے ہیں لیکن راہ خدا کے فدائی ہر شے کو اپنے مولیٰ کی رضا پر قربان کر دیتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ ”اللہ کے بارے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔“

اس جہاد سے مراد علم الہی کی تعمیل، رضائے ربانی کا حصول، تقرب سبحانی کا شوق، مدارقہ ولی کا ارتقا، ہر او ہے اور کچھ شک نہیں کہ اس جہاد میں صرف طاقت اور افتاد نہیں توجہ معنی نفوی اور ایمان و عمل صالح، یعنی شرعی حدود و حرکات ہیں۔ جہاد کے معنی اعدائے دین کو قہر میں لانے، اعدائے حکمت اللہ کے لیے وسائل مالی و جانی کو مجتمع کر دینا بھی ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کی سیرت پاک پر نگاہ ڈالیں کہ جہاد کی ان جملہ اقسام میں حضور ﷺ بملہ افراد امت سے کس قدر بڑھے ہوئے تھے حضور ﷺ کا عزم و ارادہ اور نیت و تمنا، حضور کا آرام و قیام اسی جہاد فی اللہ کے لیے تھا، وہ آسودگی و آرامیدگی جو خاصہ اہل حکومت ہے۔ وہ دین و ضعف جو لائق احوال امراء ہے۔ وہ کسل و بملہ جو محبوب مشر فین ہے، ان میں سے کسی کا بھی کوئی اثر ذات گرائی پر نہ تھا، جدوجہد، سعی و طلب، ارتقا، اور ارتقا، سوز و گداز، جزن و شوق حضور کے خدام و رہبر تھے، اور اسی اسوۂ عالیہ کا فیضان تھا کہ صحابہ کرم خویش و تبار سے دُعا و اولاد سے جہاد، ضیاع و ذریعہ سے دور، آرام و آسائش سے نفور ہو کر ہمدن، ہمدول جہاد فی اللہ میں مشغول تھے، اسی صفت عالیہ کے تحت میں انہوں نے وطن کو خیر باد کہا اور زیست و نبوی کو حیات و نیا قرار دیا، وطن سے نگھٹے اور تمام دنیا کو برست

بلند، عزم راسخ، طلب صادق، سعی سوزور کی ایسی تعلیم دے گئے کہ مشرق سے مغرب تک ﴿كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ کا آواز بلند ہو گیا۔

اسی نمونہ کا نتیجہ تھا کہ لوگوں نے دنیا کا دارالعمل ہونا سمجھ لیا۔ انھاس کا پاس ہونے لگا، حیات ارضی کے بعد حیات روحی کا نظارہ آنکھ کے سامنے ہو گیا۔ اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ مدت قلیل میں فوائد کثیرہ، فتوحات عظیمہ، غنائم واقفہ، نتائج عالیہ حاصل ہو گئے۔ کاش! مسلمان اسی علم و عمل کو مال زندگی سمجھیں اور سعی و طلب کو اپنی جہالت و فطرت بنالیں اور وہ بھی دنیا کی زندہ اقوام میں زندہ کہلانے کا لقب حاصل کر سکیں۔

نہیں نہیں، دنیا میں آج زندہ اقوام کہلانے والی قوموں کا قطع نظر بہت پست ہے، اہل ایمان کو اپنی نیت و فعل اور عزم و عمل کے لحاظ سے اپنی ہمت کو بہت بلند رکھنا ضروری ہے تاکہ انہیں اتہیا، وصدیقین اور شہداء کی معیت حاصل ہو جائے اور سعادت دارین کا تاج جسے تاج خلافت بھی کہا جاتا ہے ان کے سر پر رکھا جائے۔

۱۔ وَقُضِرَتْ غَنِيٌّ فِي الضَّلُوفِ (میری آنکھوں کی خشک نماز میں ہے) حج عمر میں ایک دفعہ ہے ادائے زکوٰۃ کے لیے سال میں ایک دن کا مقرر کر لینا کافی ہے صوم رمضان گیارہ ماہ کے بعد آتے ہیں۔ مگر نماز ایک دن میں پانچ دفعہ پڑھنا فرض ہے سات برس کے بچے کو نماز پر لگانا اور دس برس کے بچے کو ترک نماز پر تادیب کرنے کا حکم ہے، سفر ہو یا مرض، مقلس ہو یا امیری، اسیری ہو یا آزادی، نوٹری ہو یا گھر پر فرض نماز کسی وقت اور کسی جگہ ساقط نہیں ہوتی، جب تک ہوش و ہواس درست ہیں، نماز کی فرضیت قائم رہتی ہے، اعمال میں نماز سب سے پہلے فرض ہوتی اور سب سے اخیر تک فرض رہتی ہے، نماز ہی کی بابت سب سے پہلے سوال بروز محشر ہو گا۔

عماورین نماز ہے، شوکت اسلام نماز ہے، اسلام کا خیر ہی چوب پر استاد ہوتا ہے، مسجدوں کی تعمیر، اذانوں کا اعلان، خطیب اور پیش اماموں کا تقرر، سب کچھ نماز کے لیے ہے، حفاظ قرآن کی عزت، بحراب مسجد سے آشکار ہوتی ہے، اور علمائے دین کی فضیلت منبر

مسجد سے نمودار ہے۔ نماز ہی اجتماع و تنظیم کی سبق آموز ہے اور نماز ہی پابندی و اوقات کا نوگر بنانے والی ہے نماز ہی مختلف الخراج افراد کو واحد مرکز پر لاتی ہے اور نماز ہی قوم کے پسند کردہ امیر کی اطاعت کا عملی سبق پڑھاتی ہے۔

نماز بندہ کو بدن مہیاں اور مقام کو پاک دیا کیڑہ اور صاف دیکھنے کا ذریعہ ہے نماز ہی سرفریزی سکھلاتی ہے اور نماز ہی یہود و تمیزوں و تماشاؤں میں انسان کی محبت اور روپیہ اور وقت کی حفاظت کرتی ہے نماز ہی دل میں ایک ایسی کشش پیدا کر دیتی ہے جس سے دل کا تعلق رب العالمین کی حضوری سے ہو جاتا ہے۔ نماز ہی برائیاں کو دربار الہی میں حاضر جو سیکھنے کا عراز عطا کرتی ہے اور نماز ہی انسان اور رب میں سرگوشی و ہم کلامی کا در کھول دیتی ہے نماز ہی کماںِ عبودیت ہے اور نماز ہی تکمیل انسانیت نماز ہی اخلاقِ حسنة کی بازی ہے اور نماز ہی عبادتِ معبود کی پیر ہے نماز ہی مغفرت و رحمت ہے اور نماز ہی برہان ہے نماز ہی رتبہ رب العالمین کے عالم گیر علم و قدرت کا یقین مستحکم ہوتا ہے اور نماز ہی سے فرزندِ انساں کی ہر نگہ اخوت کا سلسلہ چا ہمار ہوتا ہے نماز ہی سے احسانیات کے مراتب طے ہوتے ہیں اور نماز ہی سے تقبیلاتِ حضور کی اشاعت نور ہوتی ہے جس زمین میں نماز نہیں وہ دینِ دینِ علی نہیں، زمینیں کے لیے نماز کو معراج فرمایا گیا ہے اور حالت سجدہ کو بندہ کا بارگاہِ سبحانی سے قریب تر ہونا نظر آیا گیا ہے۔ بزرگانِ دین سمجھتے تھے کہ پیکرِ من صرف نماز ہی میں کیونکر یاب ہوتا ہے اور ہر وقت سوچنے والا دماغ صرف نماز ہی میں اہمیت الٰہی اللہ کا حزو پا تا ہے نماز ہی ہے جس کا اثر انسان کے جسم اور دل اور دماغ اور نفس و روح اور سر اور انگلی پر یکساں پڑتا ہے اور نماز ہی ہے جو بہ حالت ارتقا انسان کو کھنکھاتی صفات بنا دیتی ہے۔

جملہ ادیان پر جو تفصیلات اسلام کو ہے ان جملہ یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ اسلام ہی بندہ کو پانچ وقت اللہ کے حضور میں لے جاتا اور بے واسطہ و مگر براہِ راست عرضِ معروض کا موقع عطا کرتا ہے جب نماز ہی یہ برکاتِ علامۃ السلسلین کے لیے ہیں تو کچھ شک نہیں ہو

جاتا کہ نبی ﷺ کی نماز اپنی قومانیت میں سارے جہان کی نمازوں سے اعلیٰ و برتر تھی۔ ایک مذہب نہیں، اور حب و خاسر کی عبادت کو ایک مصطفیٰ و مختار سید اور نبی، حبیب رب العلیٰ کی نماز کے ساتھ کیا مناسبت و مشابہت ہو سکتی ہے۔ البتہ مدینہ پاک سے اصل قدر مستطاب ہوا کہ نبی ﷺ کے کلے کلے خزانوں کو اپنی آنکھوں کی شہادت نماز میں کو بنانا چاہیے، جیسا کہ حضورؐ رسالت مآب ﷺ نے نماز کو قرآن میں فرمایا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم

(مجموعہ معادلی، ذیل کے ترجمہ عربیہ اسلامیہ ص ۱۰۱)

يَا رُبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اِنْدَا عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

خصوصیت نمبر ۵۶

رسول اکرم ﷺ کی جان مبارک کی اللہ تعالیٰ نے خود قسم اٹھائی ہے قابل احترام قارئین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ چھپن نمبر خصوصیت ہے، جس کا عنوان ہے ”رسول اکرم ﷺ کی جان مبارک کی اللہ تعالیٰ نے خود قسم اٹھائی ہے“ بے شک دیگر خصوصیات کی طرح یہ بھی آپ ﷺ کی ایک عظیم خصوصیت ہے، جبکہ دیگر امتیاء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قسم نہیں اٹھائی تو معلوم ہوا کہ یہ بھی صرف اور صرف ہمارے نبی ﷺ کا خاصہ ہے، جیسا کہ آنے والے اوراق میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے آپ ﷺ کی اس خصوصیت کو تفصیل سے بیان کیا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی ﷺ سے سچی محبت کرنے اور آپ ﷺ کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن اب اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

چھپن نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں

رسول اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے، آپ ﷺ سے زیادہ اکرام و احترام کسی کو بارگاہ رب العزت میں حاصل نہیں، ایک تو یہ کہ صرف اور صرف آپ ﷺ کے ذکر کو بلند کیا گیا اور دوسری طرف حق تعالیٰ نے آپ ﷺ کی جان کی قسم کھائی ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَعَسَ رَبُّكَ أَتَمَّ لِمَسْكِرَتِهِمْ بَعْدَ هَؤُلَاءِ﴾ ”اے نبی ﷺ! آپ کی جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے۔“

یہ قسم اس بارغی لئے اور منہ کی توثیق کے لئے کھائی ہے، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والے ان کے مہمانوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام ان سے کہہ رہے تھے کہ ”لوگو! مجھے رسوا نہ کرو۔“ یہ غداپ سے پہلے کی سماعت تھی اور

پھر سورج نکلنے نکلنے تخت آواز کے دھماکے نے ان کو آگیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پہنچی کو جس شمس کر کے رکھ دیا۔ اس واقعہ کی صحت اور شدت کے اظہار کے لئے رب العزت نے اپنے رسول ﷺ کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔

نبیؐ نے دلائل الہیہ قہریں اور الوہیم اور این مردود یہ وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات و کائنات میں کسی کو محمد مصطفیٰ ﷺ سے زیادہ عزت و مرتبہ عطا نہیں فرمایا۔ یہاں وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر یا فرشتے کی حیات پر کوئی قسم نہیں کھائی اور اس آیت میں رسول کریم ﷺ کی عمر و حیات کی قسم کھائی ہے جو آنحضرت ﷺ کا انتہائی اعزاز و اکرام ہے۔ (تجوید معارف القرآن)

مناسب ہوگا کہ اس موقع پر قرآن حکیم کی قسموں پر مختصر گفتگو کی جائے۔ قرآن حکیم کی قسمیں قرآنی مطالبے کا ایک مستقل عنوان اور باب ہیں۔ اس موضوع پر حافظ ابن قیم کی تالیف تہذیب فی اقسام القرآن نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی تالیف الاتقان فی علوم القرآن کی نوع ۶ میں قرآن کریم کی قسموں پر کلام کیا ہے۔

قسم سے خبر کی تحقیق اور توحید مقصود ہوتی ہے، "ذ" حرف قسمیہ ہے، لیکن خبر سے بھی قسم کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ مثلاً: **وَاللّٰهُ شَهِدٌ اَنَّ الْمَنَافِقِيْنَ لَكََاذِبُوْنَ** (سورہ ہند)

"اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بیشک منافقین جھوٹے ہیں۔" اللہ رب العزت نے یوں اس جہان میں اپنے قسم کھائی ہے۔

تحقیق و توحید کے علاوہ قسم، محارۃ اہل حرب کا اہم حصہ تھی، اور قرآن حکیم محارۃ حرب کی بے مثال مثال ہے۔

ہمارے لئے اللہ کے سوا کسی مخلوق کی قسم کھانا منع ہے۔ ہمارا شہاد اور گواہی ہے جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور کائنات کی ہر چیز خواہ الہی و قویٰ نہ ہو، اس کے دائرہ عمل میں شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نزدیک دیتا ہے کہ وہ اپنی ذات عالیہ کے علاوہ اپنی مخلوق کو بھی اپنے قول کی شہادت کے طور پر پیش کرے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سات

مقامات پر اپنی ذوات کی قسم کھاتی ہے۔

قرآن عظیم میں ارض و مملکت، فرشتوں، مقادیر، قدس، ستاروں، سورج کی جڑی، دہائی روشنی، نرگس (اور اس کی نشانیاں) کی قسم کھائی گئی ہے اور ان چیزوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اقتدار کی مظہر ہیں۔ مخلوقات کی قسموں میں ایسے مقامات بھی ہیں جہاں مضاف کو حذف کر دیا گیا ہے۔ ”تمنا“ اور ”نیتون“ کی قسموں میں رب محذوف ہے۔ ”و رب الہین“ اور ”و رب الزینون“ یہ بات بدیہی اور بہت واضح ہے۔ ذیل کے بغیر مفعول کا وجود ممکن نہیں۔

قرآن حکیم کی قسموں کا ان مضامین و موضوعات سے گہرا رشتہ ہے جو قسم کے بعد پیش کئے گئے ہیں۔ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے وہ اس مضمون کی صداقت پر شہادت دیتی ہے۔ کوئی کہیں کئی قسمیں ایک ساتھ آگئی ہیں، مثلاً سورہ القمص کی پہلی سات آیتوں میں سات قسمیں ہیں: ۱۔ سورج کی اور دھوپ چڑھنے کی ۲۔ چاند کی قسم جب سورج کے چہرے آئے ۳۔ دن کی قسم ۴۔ رات کی تار کی کی قسم ۵۔ آسمان کی اور اس کی تخلیق کی قسم ۶۔ زمین کی اور اس کے بچھائے جانے کی قسم ۷۔ انسانی نفس اور اس کی ارتقائی کی قسم۔

جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ان کے تضاد اور پھیلنے سے انسان کے باسرا اور کامیاب اور نامر ہوئے کی حقیقت اور مسائل ابھر کر سامنے آ گئے۔ اپنے نفس کو سنوارنے والا منزل تک پہنچ گیا، اور نفس کو خاک میں ملانے والا خسران میں مبتلا ہوا۔ تقویٰ اور فجور کی راہیں کھلی ہوئی ہیں اور انسان کو ان میں سے کسی ایک کو چننے کا اختیار عطا کیا گیا ہے۔

قرآن مجید کی قسمیں اللہ تعالیٰ کے دین اور راہ ہدایت، انسانی تقدیر اور مسائل کائنات پر حاوی ہیں اور ہر سے دل اور ذہن کو نیکی کی حقیقت اور فوری حقیقت پر مطلع کرتی ہیں۔

قرآن مجید کی قسموں کے تمام پہلوؤں کا مطالعہ ہمارا موضوع نہیں، اور ویسے بھی

اس کتاب عظیم کی تمام حکمتوں کو گون سمیٹ سکتا ہے۔ یہ حکمتیں تو آہستہ آہستہ گردشِ مہار سال کے ساتھ ابھر کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن ایک پہلو پر گفتگو کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی بہت سے قسمیں رسولِ رب العالمین کے رہے اور ان کی رسالت کی صداقت پر اللہ تعالیٰ کی شہادت کا درجہ رکھتی ہیں۔

سورۃ النجم کی سورۃ ہے جس میں ذکرِ معراج بھی ہے۔ کئی دور کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ اور اپنے حبیب ﷺ کی خاص طور پر دل دہی کی ہے اور حرفِ تسلٰی سے نوازا ہے اہامِ المعزن کے بعد آپ ﷺ کو معراج بھی نصرت اور تحفہ عطا ہوا، سورۃ النجم کی ابتدائی چار آیتوں میں صاحبِ معراج ﷺ کے طلوع سے جب تک ذکر ہے اور ستارے کو اس پر گواہ بنایا گیا ہے۔ ﴿وَالسَّجْمَ إِذَا هَوَىٰ﴾ ماضی صلی صاحبکم وما علوی ﴿وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ ان هو الا وحی یوحی ﴿﴾ (سورۃ نجم)

"قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا نہ بھکا ہے، وہ نفس کی خواہش سے نہیں بولا، یہ تو وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔"

ستاروں کو انسانی تاریخ میں رہنمائی کے لئے استعمال کیا گیا اور مخصوص حالات میں ستارے آج بھی قافلوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بالخصوص ریگستانی علاقوں میں جہاں رات کو سفر کیا جاتا ہے، اور جدید آلاتِ رہنمائی موجود نہ ہوں۔

یہاں ستارے کے غروب ہونے یا غروب شدہ ستارے کی قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی اندھیرا قاب ہو چکا ہے اور کائنات کی ہر چیز روشن طور پر سامنے ہے یہ روشنی اس بات کی شاہد ہے کہ تمہارے رفیق (حمد ﷺ) ہر اختیاری اور غیر اختیاری بھکاوے اور بھٹکانے سے محفوظ ہیں۔ ستارے کے سفر اور آفتابِ نبوت ﷺ کی زندگی اور سفرِ نبوت میں یہ بات بھی مشترک ہے کہ "جس طرح آسمان کے ستارے طلوع سے لے کر غروب تک ایک مقرر رفتار سے متعین راستے پر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر ادھر ہٹنے کا کام نہیں لیتے، آفتابِ نبوت ﷺ بھی اللہ کے مقرر کئے ہوئے راستے پر برابر چلے جاتے ہیں۔ ممکن نہیں کہ ایک قدم ادھر

یا اصرار نہ ہائے۔ ایسا وقت ان کی بحث سے جو غرض متعلق ہے وہ حاصل نہ ہوا انبیاء علیہم السلام
آسمان جوت کے ستارے جس جن کی روشنی اور رفتار سے دنیا کو برقیاتی ملتی ہے اور جس طرح
تمام ستاروں کے غائب ہونے کے بعد آفتاب و رخشاں طلوع ہوتا ہے۔ ایسے ہی تمام انبیاء
کریم کی تشریف آوری کے بعد آفتاب محمدی ﷺ مطلعِ عرب سے طلوع ہوا پس اگر قدرت
نے ان ظاہری ستاروں کا نظام اس قدر محکم بنایا ہے کہ اس میں کسی طرح کے تزلزل اور اختلال
کی گنجائش نہیں تو ظاہر ہے کہ ان باطنی ستاروں اور روحانی آفتاب و ماہتاب کا انتظام کس قدر
مضبوط و محکم ہونا چاہئے، جن سے ایک عالم کی ہدایت و سعادت وابستہ ہے۔ (تعبیر معنی)

سورۃ البلقہ کا آغاز مکہ معظمہ کی قسم سے ہوتا ہے اور دوسری آیت میں نبی اکرم ﷺ
سے مخاطب ہے اور اس طرح لہذا ۱۱۔ مین اور رسول ۱۱۔ مین کا رشتہ ابھر کر سامنے آجاتا ہے۔

﴿لَا تُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَانْتَ حَلَّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝﴾ ”قسم کھاتا ہوں میں اس
شہر کی، اور تجھ پر قید نہیں رہے گی اس شہر میں۔“

اللہ تعالیٰ نے اس شہر یعنی مکہ کی قسم کھائی ہے۔ مکہ مکرمہ جس کے آغوش میں کعبۃ اللہ
ہے، دنیا میں اللہ کا پہلا گھر، اگلی آیت میں رسول اللہ ﷺ سے خطاب ہے، ان دونوں آیات
کے معنی ربط سے یہ مفہوم بھی ابھرتا ہے کہ مکہ معظمہ کا ایک شرف یہ بھی ہے کہ اس میں رسول
امین ﷺ کا قیام ہے۔ انت حل بھذا البلد میں یہ مفہوم موجود ہے۔ ان الفاظ کا دوسرا
مفہوم یہ سامنے آیا ہے کہ جس حرم میں جانور کا شکار نہیں کیا جاتا اور جس کی حرمت کا شکر گنیمت
قریش اتنا خیال کرتے جس وہاں ہر ظلم و ستم آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے رفقاء کے لئے حلال کر لیا
گیا ہے اور تیسرا مفہوم ایک عظیم پوش گئی ہے، فتح مکہ کی خبر اور بشارت، اس اعتبار سے
دوسری آیت کا مفہوم ہوگا کہ منقریب یہ شہر کفر کی بیخ کنی کے لئے آپ ﷺ کے لئے حلال
کر دیا جائے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک دن کے لئے احکام حرم رسول اللہ ﷺ کے لئے
معتل کر دیے گئے تھے۔ اگرچہ فتح مکہ اس اعتبار سے ایک تاریخ معجزہ ہے کہ آپ ﷺ نے
اپنے تمام دشمنوں کے لئے یہ اعلان فرمادیا تھا کہ: ”لا تشرب علیکم الیوم“ لیکن دو ایک

افراؤ جن کے جرائم ناقابل معافی تھے فتح مکہ کے موقع پر فتح کے مکے۔

سورۃ النبی میں قرآن حکیم کی قسم رسالت محمد یہ ﷺ توکید واثبات کے لئے لکھی گئی ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿نَبِئْسَ ۝ وَالْفُورِ ۝ الْحَكِيمِ ۝ اَمْكُ لِمَنْ الْعَمْرُ مَلِیْنِ ۝ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ ۝﴾ (سورۃ النبی)

”نبیین۔ قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو (اور) سیدھے راستے پر ہو۔“ سورۃ النبی میں ہے۔ یہ نکی نیک کے اس دور اور مرحلے کی سورۃ ہے، جب نبی اکرم ﷺ قوت اور پامردی سے قریش اور اہل مکہ کو ان کی روشن حیات کے نتائج سے ڈرا رہے تھے۔ نبیین کو اس کی حیات بخش تعلیم اور انداز کی وجہ سے سید المرسلین ﷺ نے قرآن کا دل قرار دیا، اور اس کی حیات بخشی کے پہلو پر غور فرمائیے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”سورۃ النبی اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو۔“ اس کی صحت یہ ہے کہ موت کے تجربے سے مومن اس یقین کے ساتھ گزر سکیں کہ موت جنت اور حیات ابدی کا دروازہ ہے۔

”سورۃ النبی“ کی یہ چار ابتدائی آیات اور ان میں قرآن حکیم کی قسم ہر دور و عالم کے مرتبہ بلند کی ایک اور شہادت ہے۔ قرآن حکیم کے حروف مقطعات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کا مفہوم اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن ”نبیین“ کے بارے میں صحابہ کرام تابعین اور بعض متاخر مفسرین قرآن حکیم کا قول ہے کہ ”نبیین“ کے معانی ہیں ”یا انسان“ بعض کے نزدیک یہ ”یاسید“ کا مخفف ہے۔ اور ان دونوں مفہام میں سے آپ کسی کو قبول کریں، دونوں صورتوں میں یہ خطاب نبی اکرم ﷺ سے ہے، کیونکہ آپ ﷺ ہی انسانوں کے عظیم ترین نمائندہ ہیں، اور آپ ﷺ ہی اولاد آدم کے سید ہیں۔ ”نبیین“ کے یہ معانی حضرت ابن عباس، عمرہ، ضحاک، حسن، بصری، ابن جریر وغیرہ سے منقول ہیں۔ (تیسرے روح المعانی)

اس خطاب کے بعد قرآن حکیم کی قسم رب العزت نے کھائی اور حضور ﷺ سے خطاب کے پردے میں اہل عرب اور قیامت تک کے انسانوں کو یہ بات بتائی گئی کہ محمد ﷺ رسولوں میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ وہ جس راستے کی دعوت دے رہے ہیں وہی

انسانوں کے لئے سیدھا راستہ ہے۔

قرآن کریم کے لئے یہاں حکیم کی صفت کا استعمال بھی رسول اللہ ﷺ کی صداقت کے اظہار کے لئے ہے قریش اور اہل مکہ کو (ان کے بعد سارے انسانوں کو) ان کا رب پر بار ہے کہ قرآن حکیم کی حکیمانہ تعلیمات اور اس کی حیات بخش وصیات، سائر تصورات محمد ﷺ کے نبی برحق ہونے کا ثبوت ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں مکررین حق کو دعوت دی گئی کہ اس کی مثل ایک ہی سورۃ لے آؤ۔ اور ایک سورت تو بڑی بات ہے ایک آیت ہی لے آؤ۔ اور سب نے اپنے آپ کو عاجز پایا۔

نظر زمین و آسمان ﷺ کے ذکر گرامی اور مرتبہ غالی کو سورۃ الم نشرح کی آیت ورد فضلک ذکر تک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ مشرکین اور قرآن حکیم کے معنوی ربط پر ذکر رکھنے والے سورۃ النضحیٰ کو سورۃ الم نشرح کو تو ام سورتیں قرار دیتے ہیں۔ قرآنی قصوں میں حضور ﷺ کے مرتبہ نبوت اور صداقت کے اس مختصر بیان کو ہم سورۃ النضحیٰ پر فہم کریں گے، انشاء اللہ۔

سورۃ النضحیٰ نبوت محمدی ﷺ کی ابتدائی عہد کی سورہ ہے۔ اس عہد کی سورتوں میں توحید، آخرت و ایمانیات کا ذکر ہے یا آپ ﷺ سے محبت الہی کا وہ اظہار ہے جو کار نبوت کی گراں باری کو آسان اور سہل بنانے کے لئے ضروری تھا۔ ابتدائے نبوت میں مختصر و مفید کے لئے سلسلہ وحی ایک بار سے زیادہ مرتبہ منقطع ہوا۔ سلسلہ وحی کے آغاز کے کچھ عرصے بعد ہی وحی کا سلسلہ بدو ہوا جسے زمانہ فترت وحی کہتے ہیں۔ وحی کا تجربہ ایک عظیم تجربہ تھا۔ وحی الہی کے بوجھ کو صرف رسول کے اعصاب اور ان کا قلب ہی سہاڑ سکتا ہے۔ بورن اس بوجھ سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ بعد کے دور میں جب نبی کریم ﷺ کے لئے نزول وحی، معمول کا تجربہ بن گیا تھا، وحی کے ہزل ہوتے وقت اگر آپ ﷺ کسی اونٹنی پر سوار ہوتے تو وحی کے بوجھ سے اونٹنی اپنے پیٹ کو زمین سے لگا دیتی اور بیٹھ جاتی۔

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مختصر عرصوں کے لئے وحی کے سلسلہ کو روک دیتے۔ یہ واقعہ اتنا

ہی تاگزیر اور فطری تھا۔ جیسے دن کی روشنی اور چٹکاسوں کے بعد رات کی تاریکی اور سکون جو انسان کو نیند کی دولت عطا کر سکے، اسی لئے اس سورۃ کا آغاز دن کی روشنی اور رات کے سکون کی قسموں سے ہوا ہے۔ ﴿وَالضُّحٰی ۝ وَاللَّیْلِ اِذَا تَجَیَّی ۝﴾ (سورۃ الضحیٰ)

قسم ہے صوب چڑھتے وقت کی (روز روشن کی) اور رات کی جب چھا جائے۔ اور ان دونوں قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور حبیب محمد ﷺ کو اس سے نوازا، آپ ﷺ کو اپنے لطف و کرم سے یقین دلایا کہ وہ آپ ﷺ سے ناراض نہیں اور غصہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے۔ یہ تو محض تمہید ہے، اس کے بعد رب ذوالجلال نے بشارت دی کہ آنے والا دور بہتر ہوگا اور وہ اپنے رسول ﷺ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ ﷺ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ﴿مَعَادٍ عِکَ رَمٰکَ وَمَا لٰنِی ۝ وَلِلْآخِرَةِ خَیْرٌ لِّکَ مِنَ الْاٰوَلٰی ۝﴾ "تمہارے رب نے تم کو انہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ اور آنے والا دور (آخرت) (پچھلے دور (اولیٰ)) سے بہتر ہے۔"

رسول کا تکلیف اور سہارا اس کا رب ہوتا ہے۔ وہ اس کے پیغام ہدایت کو انسانوں تک پہنچانے کے لئے ساری دنیا کی مخالفت اور دشمنی مولیٰ لیتا ہے۔ وہ غیر اللہ کی خوشنودی اور ناراضگی کے خیال سے بالاتر ہوتا ہے۔ رب راضی تو جہاں راضی۔ رضائے رب انعام رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کے اظہار کے ساتھ ساتھ یہ قیود دی کہ آخرت، اولیٰ سے بہتر ہے۔ اس آیت کا بنیادی اور پہلا مضمون وہ حقیقت ہے جو ہر رسول کے پیغام کا بنیادی حصہ رہی ہے۔ آخرت اور آنے والی دائمی زندگی یقیناً اس دنیا اور اس کی عارضی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ دنیا تو آخرت کی نیچتی ہے۔ لیکن اس سورۃ کے سیاق و سباق، ایسی منظر اور موضوع کے پیش نظر یہ بات ایک بدیہی حقیقت کی طرح ابھرتی ہے کہ یہاں آخرت اور اولیٰ کے معانی میں پچھلا اور موجودہ دور اور آنے والا دور شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو مژدہ سنا کہ ان آزمائشوں اور قریش کی ایذا رسانی اور ان کے طغیان و استہزاء سے غمگین نہ ہوں۔ یہ کون ہیں یہ کہنے والے کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا۔ ہم تمہیں یہ

بشارت دیتے ہیں کہ پرانے والا مرحلہ اور دور، پچھلے مرحلے اور دور سے بہتر ہوگا۔ غم کے بادل چھٹ جائیں گے اور حقیقی مسرتیں تمہاری اور اہل ایمان کی زندگی کے مطابق چھائیں گی اور اللہ کا اجر و رحمت، مسلمانوں کی زندگی کو سرسبز و شاداب کر دے گا۔ ان نعمتیں وہم و گمان میں کی، دنیا تمہارے پیغام کو قبول کرے گی، اور بات میں دنیا تک محدود رہے گی بلکہ آنے والی دنیا اور زندگی تو تمہارے اور اہل ایمان کے لئے اللہ کی خوشنودی قائم رہنے والا اظہار اور اعلان ہوگی۔

ہر بشارت، ہر خوش خبری اور ہر سعادت اس سعادت میں سمٹ آئی ہے کہ تمہارے لئے آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر ہوگا۔ اور اللہ سے زیادہ صادق القول کون ہو سکتا ہے۔ اور مستقبل کی ان بشارتوں کی بنیاد حضور ﷺ کی زندگی کی ان تبدیلیوں کو بنایا گیا ہے جو قریش مکہ کے سامنے تھیں۔ قریش جانتے تھے کہ پیدائش سے پہلے ہی آپ ﷺ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن آپ ﷺ کو اس طرح پرورش اور شفقت کے ساتھ بانوں کے نیچے رکھا گیا کہ جس کی مثال کسی یتیم کی زندگی میں نہیں ملے گی۔ چھ سال کی عمر تک ام المہاجر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں وہ عطا میں آپ ﷺ نے سانس لی۔ ان کی وفات کے بعد آپ ﷺ کے دادا حضرت عبدالمطلب آپ کی زندگی پر سایہ مستور ہے، وہی عبدالمطلب جو رب کعبہ پر اہوت یقین رکھتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ کے لشکر والوں سے اپنے اہوت واپس مانگنے گئے تھے اور کہتے تھے کہ بارے میں پورے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ اس کی حفاظت اس کا رب کرے گا۔ حضور ﷺ کی پیدائش سے پہلے ہی وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ان میں پرورش پانے والا بچہ جب اس دنیا میں آئے گا تو زندگی کے ورق پر وہ نشان ثبت کر دے گا۔ ان کی وفات کے بعد وہ اللہ کی ان طاقتوں میں شامل ہو گئے جن کا کام نبی آخر الزماں ﷺ کی حفاظت کرنا تھا۔ اور پھر اہل مکہ نے یہ بھی تو دیکھا تھا کہ بت پرستی، فسق و فجور، بیش و عشرت اور ظلم کی پھائی ہوئی فضا میں ملنے والا یہ نونہال (ﷺ) اگرچہ حاشیے کی ہر گزراہی سے محفوظ رہا، لیکن اسے اپنی منزل کی خبر نہ تھی۔ اسے اپنی منزل تو عہد شباب کے فقط عروج پر ملی جب حیرانی اور

حکومت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا وحی سکھارے ایسا ہی اور سب شہاسی، کائنات فنی اور انسان سازی کی اس دولت میں بدل دیا جسے نبوت کہتے ہیں۔

اہل مکہ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اپنی عالی نفسی کے باوجود آپ ﷺ کے دامن میں دولت دنیا و نیا دھنی۔ پھر رب جل جلالہ نے آپ کو رزق کریم سے لوازا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو آپ ﷺ کو مکہ کی سب سے با اثر دولت خاتون کا تجارتی نمائندہ اور شریک تجارت بنایا اور پھر اس خاتون کی عائلی زندگی و وجود محمدی ﷺ کے نور سے روشن ہو گئی اور وہ آپ ﷺ کی شریک حیات بن گئیں۔ ایسی شریک حیات جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جس کا گھر پیداوار اسلام بنا، جس گھر کی قضاؤں میں ملی امر تقاضی کی پرورش ہوئی، اور جہاں زید بن حارثہ مکرم آدم و آدمیت کا نشان بنے، اور محبت نبی کے عظیم نشانوں اور علامتوں میں سے ایک قرار پائے۔ یہ سارا پس منظر اور بشارات عظمیٰ چار آیتوں میں سمٹ آئی ہے۔

﴿وَلَسَوْفَ يَعْطَلِكُمْ وَبَكَتُ الْعُرْسُ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْكُمْ أُمَّةً قَانُونَ ۝﴾

ووجہدک ضالاً لہدی ۝ ووجہدک عائلاً فاغنی ۝﴾

”اور غریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پھر (عزت کا) تمہکانا دیا اور ہم نے تمہیں محتاجی (اور حق کے لئے سرگرداں) نہیں پایا اور پھر راہ دکھائی، اور ہم نے آپ کو نادر پایا آپ کو فنی کر دیا۔“

سورہ نعلی، سورہ الم نشرح، سورہ کوثر، سورہ محمد، سورہ فتح، قرآن حکیم کی سورتوں اور بہت سے مقامات کی طرح رفع ذکر محمد ہے۔

(مکمل جنت و مقام قرآن کے ایچے میں)

خصوصیت نمبر ۵۷

رسول اکرم ﷺ کے لئے مالِ غنیمت حلال کر دیا گیا

قابلِ احترام تارنمین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ ستاون نمبر خصوصیت ہے، جس کا عنوان ہے ”رسول اکرم ﷺ کے لئے مالِ غنیمت حلال کر دیا گیا“ جیسا کہ آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی وضاحت کی جا رہی ہے، لیکن اس وضاحت سے پہلے گزشتہ خصوصیات کی طرح یہاں بھی بتانا چاہوں، کیونکہ میری مذہبی کامیابی سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ مجھ اشددیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو بھی میں نے ریاضِ الجود میں پیش کر روضہ رسول ﷺ کے سائے میں ترغیب دیا ہے کیونکہ میرا ایمان ہے کہ روضہ رسول ﷺ کے سائے میں پیش کر روضہ اقدس میں آرام فرمانے والے عظیم پیغمبر اور ہم سب کے پیارے آقا ﷺ کی خصوصیت کو کھٹا اور ترغیب دینا بہت بڑی سعادت ہے، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار مجھے مدینہ دلائے اور میرا اپنے محبوب ﷺ کی محبوبہ سچا اور پھر پیارے روضہ کے سامنے بٹھا کر آقا ﷺ کی سیرت کے ہر برگوشے کو گلے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

ہم جلِ محترم تارنمین! جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کے لئے اللہ تعالیٰ نے مالِ غنیمت کو حلال کر دیا، جبکہ دیگر انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے لئے مالِ غنیمت حلال نہیں ہوا تھا، چنانچہ جیسا کہ خود زبانِ اقدس سے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے لئے مالِ غنیمت حلال کر دیا گیا اور دیگر انبیاء کو یہ خصوصیت نہیں ملی، مزید تفصیل کے لئے آنے والے صفحات کا مطالعہ فرمائیے، جسے قرآن وحدیث کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے امید ہے کہ اللہ اس خصوصیت کا مطالعہ بھی فائدے سے خالی نہیں دے گا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور ﷺ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بچتے

اب اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے:-

ستاوں نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں

رسول اقدس ﷺ کا ارشاد پاک ہے کہ میرے لئے - یعنی میری امت کے لئے تمام مال غنیمت حلال کیا گیا ہے، جبکہ مجھ سے پہلے جو نبی نزرے ہیں ان میں جن کو جہاد کا حکم دیا گیا وہ تمام مال غنیمت دوسروں کو دے دیتے تھے، اور اپنے اوپر اس کو حرام رکھتے وہ سب مال کو جمع کر لیتے تھے، یہاں غنیمت میں حیوانات کے علاوہ سب چیزیں مراد ہیں جیسے کھانے پینے کی چیزیں اور دوسرے اہل و عیال، کیونکہ جہاں تک حیوانات کا تعلق ہے جو مال غنیمت میں آئے ہوں وہ لڑنے والوں کی ہی ملکیت ہوتے ہیں، انبیاء کے لئے ان میں کوئی بھی چیز مال غنیمت کی حیثیت سے لگنی جائز نہیں ہے، کتاب و دفا میں اسی طرح ہے، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ ﷺ کی امت پر مال غنیمت حلال کیا گیا ہے جبکہ اس سے پہلے کسی امت پر غنیمت کا مال حلال نہیں تھا۔

چنانچہ ایک روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پچھلے نبی جب مال غنیمت سے پانچواں حصہ نکالتے تو آسمان سے ایک سفید رنگ کی آگ آتی تھی، اور اس مال کو کھالیا کرتی تھی اگر اس میں کوئی خیانت نہ ہوتی ہو، لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس مال کو اپنی امت کے غریب لوگوں میں تقسیم کروں (یعنی پانچویں حصے کو)۔

پچھلی امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا بلکہ یہ آنحضرت ﷺ کی امت پر حلال کیا گیا ہے۔ مشکوٰۃ کی حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہؓ نے نقل کیا ہے کہ ”ہم سے پہلے کسی پر بھی مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ کہ ہم پر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے ضعف اور کمزوری کو دیکھ کر غنیمت کے مال کو ہمارے لئے جائز فرما دیا ہے۔“

پچھلی امتوں میں یہ دستور تھا کہ غنیمت کا مال اکٹھا کرتے اور اس کو جنگل میں بھا کر رکھ دیتے، اگر اس مال غنیمت میں سے کسی نے کوئی خیانت اور بددیانتی نہیں کی ہے تو آسمان

سے آگ اترتی اور اس مال کو کھا لیتی جس سے وہ سمجھ لیتے کہ ان کا جہاد قبول ہو گیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوشع ابن نون کا واقعہ حدیث میں آیا ہے جسے ابو ہریرہؓ نے آنحضرت ﷺ سے نقل کیا ہے یہ حدیث مشکوٰۃ میں ہے جس کا کچھ حصہ یہاں نقل کیا جا رہا ہے:

”حضرت یوشع ابن نون نے ایک ہستی جنگ کے ذریعہ فتح کی اس کے بعد انہوں نے غنیمت کا لقمہ جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیا آگ آئی مگر اس نے اس مال کو نہیں کھایا، حضرت یوشع نے یہ ماجرا دیکھ کر ساتھیوں سے فرمایا: تم لوگوں میں سے کسی نے یقیناً خیانت اور بدیاقی کی ہے (یعنی اس مال سے کچھ چھپایا ہے) لہذا اب یہ ضروری ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے، چنانچہ بیعت شروع ہوئی تو ایک شخص کا ہاتھ حضرت یوشع کے ہاتھ پر رکھتے ہی چمک کر رہ گیا، حضرت یوشع نے فرمایا: ”تمہارے قبیلے میں سے کسی نے بدیاقی کی ہے“ آخر اس قبیلے کے لوگ ایک گائے کا سر لائے جو سونے کا بنا ہوا تھا اور جسے انہوں نے چھپایا تھا اس کو انہوں نے جیسے ہی باقی مال کے ساتھ رکھا فوراً آگ آئی اور اس سارے مال کو کھا گئی۔ یہاں یہ بات بھی واضح دینی چاہئے کہ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو غیر مسلموں سے جنگ کے نتیجہ میں فتح کے بعد جنگ کے دشمن کے گھمپ سے حاصل ہوتا ہے۔ (امدادِ ہدایت صفحہ ۱۷۷)

جیسا کہ عرض کیا گیا کہ حضرت موسیٰ و حضرت یوشع بن نون کو فوجیات میں جس قدر مفاد حاصل ہوئے تھے ان کو نہ راتیں کروایا جاتا تھا تو رات میں جانوروں تک کو جلا دینے اور بستیوں میں آگ لگا دینے کا ذکر ملتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے غزوات میں سب سے پہلے غزوہ بدر میں غنیمت حاصل ہوئی، مال غنیمت جمع بھی ہوا اور تقسیم بھی کیا گیا، لیکن پھر بھی لشکر میں ایسے لوگ موجود تھے جو شریعت موسوی کی نظیر پر مال غنیمت کا لینا خطرناک امر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے اطمینان کے لیے یہ آیت نازل فرمائی ﴿لَوْ لَا كَسَابَ مِنَ اللَّهِ مِيقَ لِمَسْكَمَ فِي مَا اخَذَ لَمْ عِلَابَ عَظِيمَ﴾ ﴿لَا تَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا وَلَا حِلَالًا﴾

”اگر اللہ کی طرف سے پہلے کتاب میں ایسا نہ ہوتا جب جو کچھ تم نے وصول کیا ہے اس کے لیے تم پر بڑا عذاب ہوتا جب تو غیبت کو حال طیب سمجھو اور کھاؤ۔“

دوسری جگہ ہے: ﴿وَعَدَ كُمْ اللَّهُ مَغْنَمَ كَثِيرَةٍ تَاخُزُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَىٰ ابْنِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَآخِرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا فَلَمَّا حَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ ’ اللہ نے تم سے مغنمِ کثیرہ کا وعدہ کیا جن کو تم حاصل کرو گے، لہذا یہ تو تم کو جلد ہی دے دی (خبر) اور دشمنوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا ہے تاکہ مومنین کے لیے یہ ایک نشان ہو اور تم کو اللہ صراطِ مستقیم پر چلائے گا اور نبیؐ غائبیت میں تم کو ان پر قدرت نہیں مگر اللہ نے ان پر احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ ہر شے پر قدرت والا ہے۔“

یہ مغنم کثیرہ ہی ہیں جو سلطنت ہائے ایران اور روم پر فتوحات حاصل کرنے میں مسلمانوں کو حاصل ہوئیں چونکہ یہ وعدہ مومنین کو مخاطب فرما کر کیا گیا تھا، اس لیے اس وعدہ کا ایفاء بھی خلافتِ راشدہ کے وقت میں ہوا، جب کہ سرور کائنات ﷺ عالم بقا کو سدھار گئے تھے۔ واضح ہو کہ یہ ایک وعدہ نہ تھا، بلکہ مومنین سے تین وعدے کیے گئے تھے، دوسرا وعدہ یہ تھا کہ دشمن کے ہاتھ تم سے کوتاہ رہیں گے، اس وعدہ کے مطابق خلافتِ راشدہ کے وقت میں کوئی دشمن اسلامی فوجوں پر غالب نہیں آ سکا تھا۔

تیسرا وعدہ ہر اہل صراطِ مستقیم کا تھا اور وہ بھی اپنی ظاہری و باطنی برکات کے ساتھ اسی طرح پورا ہوا جس طرح پہلے دو وعدے۔ اس آیت سے مجاہد بن عبدِ عوفؓ خلافتِ راشدہ کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

(بحوالہ روضة المعالین جلد سوم)

بَارَبِّ صَبْرٍ وَسَلِّمْ ذَالِمًا أَهْلًا عَلٰی خِيْبِكَ خَيْرَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

خصوصیت نمبر ۵۸

رسول اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بڑا احسان قرار دیا

قبل از ہم ہر کس رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ امتداد نمبر خصوصیت ہے، جس کا عنوان ہے ”رسول اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بڑا احسان قرار دیا“ جیسا کہ آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی وضاحت کی جا رہی ہے، لیکن اس وضاحت سے پہلے کزشتہ خصوصیات کی طرح یہاں بھی بت دیا جائے تو بہتر ہے کہ بحوالہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو بھی میں نے ریاض الجہد میں پیش کر دیا۔ رسول ﷺ کے سامنے میں ترتیب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے آمین۔

بہر حال محترم قارئین! ذیل میں آنے والی خصوصیت بھی آپ ﷺ کی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی ﷺ کو اپنا ایک بڑا احسان قرار دیا جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا جس کا منہج ہے کہ ”بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا جو انہیں میں سے ان میں رسول مبعوث فرمایا۔“ (سورہ مومن) جبکہ پہلے انبیاء کرام میں سے کسی بھی نبی یا رسول سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ اس نبی یا رسول کو بھیج کر ہم نے تم پر احسان کر دیا صرف اور صرف آپ ﷺ ہی سے متعلق فرمایا، بے شک یہ صرف اور صرف آپ ﷺ ہی کی خصوصیت ہے، آنے والے صفحات کے ذیل میں آپ ﷺ کی اسی خصوصیت کی وضاحت کی جا رہی ہے، جسے ہم نے ”مقدمہ قرآن کے آئینے میں“ نامی کتاب سے چیدہ چیدہ نقل کیا ہے، امید ہے کہ موضوع کی مناسبت سے انشاء اللہ اس کا مطالعہ بھی قارئین سے خلل نہیں ہوگا، جسے مطالعے سے انشاء اللہ معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی ﷺ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

انھماون نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں

انسان بلکہ تمام مخلوقات کا وجود اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ ہمارے رب کی ربوبیت اور رحمت کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا۔ یہی اللہ جو رحمت اور رحم ہے۔ دنیا سے مقبلی تک ہر ایک کے لئے اس کی رحمتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کی ربوبیت بھی اس کی رحمت کا اظہار تمام ہے۔ وہ ہر مرحلے پر ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے اور یوں ہماری صلاحیتیں اپنی تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ ہماری کمیوں کو دور کر کے وہ ہماری بشریت کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں نے ہماری اور کائنات کی زندگی کو متنوع مالا مال اور ہر جہت بجا دیا ہے۔ سر بلندی، خوش حالی، سکون قلب، کائنات کا حسن، اعتدال اور توازن یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہمیں بلا طلب ملی ہیں اور دینے والے نے ان کی نشان دہی تو کی ہے مگر احسان نہیں جتایا ہے۔ نشان دہی بھی اس لئے فرمائی ہے کہ ہماری فکر میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم ان نعمتوں کا احاطہ کر سکیں۔ احاطہ تو بڑی بات ہے ہمیں ان کے بارے میں سوچنے کی تو فیض نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نعمتیں بہت عام ہیں اور ان کے حصول کے لئے ہمیں کوئی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔ سورج کی روشنی، زمین کی قوت نمو، ہوا، پانی۔ ہم میں سے کون ان نعمتوں کا پوری طرح ادراک کر سکتا ہے؟..... ہماری معاشرتی زندگی کا ہر خوشگوار پہلو اس کی نعمت ہے۔ ایمان کی دولت اس کی نعمت ہے، خوشی، خوف الہی، جہاد اور اس سے حاصل ہونے والا مال غنیمت، اللہ کی ہدایت، اقوام عالم میں ہمارے امت وسط ہونا، معرفت الہی، رسول اللہ ﷺ کے رہنے کا کسی حد تک ادراک۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس پیمبری ہوئی کائنات کی بہت مختلف اور بظاہر کوئی باہمی تعلق نہ رکھنے والی چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ان سب کے درمیان تعلق اور ربط پیدا کرتا ہے۔

اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ کثرت کی وجہ سے ہمیں یاد نہیں آتیں۔ سورہ رحمن کے آئینے میں رب جلیل کی نعمتوں کا عکس ہمارے پردہ ذہن پر منعکس ہوتا ہے۔ قرآن کا علیہ، آسمان

کی بلندیاں، میزانِ عدل اور توازنِ تخلیق۔ زمین کا ہمارے لئے بچایا جانا۔ اس کے میوے، انسان، چول اور ان کی خوشبوئیں۔ تم اللہ کی کس کس نعمت کو بھلاؤ گے۔ یہ سورۃ رحمن کی ابتدائی ۱۳ آیات کا خلاصہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو قرآن کے صفحات اور اپنی زندگی میں دیکھنا شروع کیجئے تو زندگی تمام ہو جائے گی۔ اور نعمتوں کا احاطہ نہ ہو سکے گا۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کی رحمت کا اظہار ہیں۔ اس کے کئی اسمائے حسنی یعنی صفاتی نام، رحمت، رحم اور انعام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ باسطِ درزاق، لطیف۔

اللہ نے یہ سب کچھ یاد رکھیں اپنا احسان نہیں جتایا کیونکہ احسان جتنا اس کی شان کریمی کے شایان نہیں۔ اور احسان جتنا تو عباد الرحمن کی شان کے مطابق نہیں قرآن میں کتنی جگہ اس کی خدمت کی گئی ہے۔

سورۃ المہم میں ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَلَا تَحْضَنْ نَرْتُمْ كَثِيرًا﴾ "اور نہ یاد حاصل کرنے کے لئے احسان نہ کرو۔"

یہ بات کارِ نبوت کے سلسلے میں نبی کریم ﷺ سے کہی جا رہی ہے۔ یہ ہدایات ربانی میں سے ایک ہدایت ہے جو نبی ﷺ کو دی گئیں۔ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، پاکیزگی کا بلند ترین معیار پیش کرو۔ یہ دراصل قریش مکہ اور انسانوں کو نبوت کے فرائض سے آگاہ کرنے کے لئے ہے۔ ورنہ ہر نبی اپنے فرائض کسی اجر کی خواہش اور تمنا کے بغیر انجام دیتا ہے اور ہادیِ اعظم ﷺ کا یہ تو دور انسانیت کا خریزہ تھا۔

"من" کا مادہ م ن ہے۔ اس کے مادے کے کئی الفاظ اردو میں مستعمل ہیں۔ ممنون، ممنونیت، منت وغیرہ۔

من اللہ کا وہ احسان ہے جو کسی منصوبہ بندی، کسی محنت اور مشقت کے بغیر انسان کو حاصل ہو جائے۔ اللہ کے ایسے کتنے ہی احسانات انسان پر ہیں۔ اس کی وحی "من" ہے جو ہم کو نفاذِ فیصلوں، نفاذِ طرزِ حیات، انسان کش نظریات سے بچاتی ہے۔ آزاوی اللہ کا احسان ہے۔

اللہ کے احسان کا احاطہ ناممکن ہے اور اس کے یہ سارے احسانات ہماری زندگی کے لئے ضروری ہیں، اور ہمیں زندگی دینے والے نے کہیں احسان نہیں بتایا۔ ہاں صرف ایک احسان کا تذکرہ فرمایا۔ اس رسول کو بھیجے گا احسان، جو مومنوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اور ان کی حکمت سکھاتا ہے۔ آیاتِ الہی، تزکیہ، کتاب اور حکمت کے بغیر زندگی سرسبز و شاداب نہیں۔

چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (سورہ بقرہ) ”بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جو انہیں میں سے ان میں رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے (انہیں پاک کرتا ہے) انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے قبل مرتع گمراہی میں تھے۔“

اس آیت سے نبوت کے فرائض کے ساتھ ساتھ سرور کائنات، صاحبِ کوثر ﷺ کی ذات اور ان کے کمالات کے کتنے پہلو منور ہو جاتے ہیں۔ ﴿وَرَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ ”انہیں میں سے ایک رسول۔“

رسول اللہ ﷺ جن لوگوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے وہ انہیں کے ساتھی، شناسا، ہم قوم، ہم شہر تھے، ان کے سامنے آپ کی ساری زندگی تھی، وہ ان ﷺ کی امانت اور صداقت کے شاہد تھے۔ ان سے بہتر اس حقیقت کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ اہل مکہ پر اللہ کا احسان تھا کہ اس نے انہیں مرہبہ آدم سے آشنا کرنے کے لئے انہیں میں سے صادق اور امین کا انتخاب کیا۔ وہ جو ان کے درمیان رہتا تھا، وہ جس سے ہر بات آسانی سے کی جاسکتی تھی۔ جس کی جاں سوزی گداز قلب، شفقت، ہمدردی، اور بے غرضی کا وہ ہر آن مشاہدہ کرتے تھے، جو ان کے درمیان بیٹھتا اور گفتگو کرتا تو بلا کسی امتیاز کے۔

رسول اللہ ﷺ ان کے درمیان بیٹھتے، اور بڑے فطری انداز میں ان کو اللہ کی باتیں

سماتے، آپ ﷺ کی گفتگو سے، آپ ﷺ کی خاموشی سے، آپ ﷺ کے اندازِ تبسم اور اسلوبِ تقلم سے، آپ کی قرابت سے اہل مکہ اور قریش کی زندگی اور قلبِ بد لئے گتے۔ جو ایمان لائے ان کے دلوں کی صحت مل ہو گئی۔ ان کا ایک ایک لمحہ رخصائے الہی کے مطابق بسر ہونے لگا۔ ان کا ذہن ایسا بنتا گیا کہ عقیدے سے کے تمام عقدے اور عمل کے تمام پہلو ان پر واضح ہوتے گئے اور اگر کبھی کوئی اپنی الجھن پیدا کرتی تو آپ ﷺ کی برکتِ تشریحات اور حکیمانہ طرزِ عمل اس کو دور کر دیتا۔

اور اہل مکہ و قریش کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کو یاد دلایا ہے جو محمد عربی ﷺ کی صورت میں انہیں عطا کیا گیا تھا۔

آپ نے خدا کی توفیق و اعانت سے عمل و علم کے ان اعلیٰ مراتب پر اس درجہ قوم کو فائز کیا جو صدیوں سے انتہائی بہل و حیرت اور صریح گمراہی میں غرق تھی۔ آپ کی چند روزہ تعلیم و صحبت سے وہ ساری دنیا کے لئے ہادی و معلم بن گئی۔ (تغیر عثمانی)

اور یہ قرآنی خطاب قیامِ قیامت تک ہر مسلمان سے ہے۔ صفحاتِ قرآن سے آج تک اس صادق و امین کی آواز ابھر رہی ہے۔ فدا لہ امی و ابلی۔ ان کا اخلاق اور اسوۂ حسنہ آج بھی ہمارے لئے تزکیہ نفس کا راستہ ہے۔ کتبِ احادیث میں ان کے الفاظ آج بھی ہمیں کتابِ اللہ کے حقیقی معانی و مفہم کی تعلیم دے رہے ہیں اور ہمارے لئے دستِ ن حکمت ہیں۔ کتبِ احادیث اور اسوۂ رسول ﷺ ثنائاتِ راہ ہیں اور ہماری فلاح و نجات کا نسخہ۔

(مولانا محمد امجد علی دہلوی رحمہ اللہ قرآن کے ترجمے میں)

ذیل میں اب حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی کے خطبات سے حضرت کی ایک تقریرِ قریش کی جا رہی ہے، جس میں حضرت نے اپنے انداز میں آپ ﷺ کی ذات کے سب سے بڑے احسان ہونے کا بتلایا ہے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو ہمارے لئے احسانِ عظیم بنایا، یاد رہے کہ یہ تحریر نہیں بلکہ تقریر ہے، اس لئے پڑھتے وقت تقریر کے اسلوب ہی کو ملحوظ رکھا جائے، کیوں کہ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی ایک بزرگ

شخصیت ہیں ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا اپنا ایک نور ہے اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ اسے من و من نقل کر دیا جائے، البتہ آخر میں کچھ وضاحت کے طور پر کچھ تفصیل بھی پیش کر دی گئی ہے، لیکن اب ہمارے موضوع کی مناسبت سے حضرت کی تقریر ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: "لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ... الخ"

اللہ جل جلالہ و عظمیٰ نے اس آیت شریفہ میں اپنے ایک بڑے احسان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنین پر ایمان لانے والوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، انہی کی قسم میں سے ہے۔ انہی کی نوع میں سے یہ بہت بڑا احسان ہے۔

اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، ہمیں پیدا کیا، کتاب بڑا احسان ہے، نہ پیدا کرتا تو ہمارا کیا زور تھا؟ پیدا کیا تو انسان بنایا، اگر انسان نہ بناتے جا لور بنادیتے تو ہمارا کیا کچھ زور تھا؟... گدھے بھی تو اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں کتے بھی اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ سانپ کچھ بھی اسی نے پیدا کئے ہیں۔ اگر خدا ہمیں انسان نہ بناتا، سانپ کچھ بناتا تو ہمارا کوئی زور تھا اس پر؟... تو کیا ہوتا؟... جو دیکھتا وہی مار لے کو دوڑتا، گدھا بناتا، بیل ہاتھی بناتا تو کیا ہوتا؟... یہ سب بھی تو اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اس نے ہمیں انسان بنایا، کتاب بڑا احسان کیا، پھر انسانوں میں بھی کتنے انسان ایسے ہیں جو نہ سے بے شمار عوارض میں جلا ہیں، پریشانوں میں جلا ہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کی ٹانگہ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے معدے میں درد ہے، کسی کی کمر میں درد ہے، جسم قسم کی بیماریوں میں جلا، اللہ تعالیٰ نے ان ساری بیماریوں سے محفوظ فرمایا، کتاب بڑا احسان کیا، اور کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اس کو خدا، معبود اور حاجت روا سمجھتے ہیں، مالک الملک سے بہت دور جا پڑے ہیں، جانتے ہی نہیں اپنے پیدا کرنے والے

کو اپنے حقائق کو اور اپنے دلائل کو چھپاتے نہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ امتوان کا مسلمان ہے لیکن کبھی مسجد میں نہیں آتے، کبھی قرآن نہیں پڑھتے، کبھی سرفیس جھکاتے خدا کے سامنے، کبھی کلمہ نہیں پڑھتے، جاننے نہیں، تو اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی، مسجد میں آنے کی، مگر مہر لگا دیں، دلوں پر لڑکائی آسکا ہے؟..... ہرگز نہیں آسکا۔

ایک صاحب باوجود ان کے ساتھ ملازم، ملازم نماز کا بہت پابند کہیں ساتھ لئے جا رہے ہیں، چلتے چلتے بازار سے کچھ سامان سودا خریدا، ادھر اذان ہوگئی، ملازم نے کہا حضور میں تو جا رہا ہوں میرے آقا نے میرے مولانا نے مجھے بلایا ہے، اس نے کہا تیرا آقا تو میں ہوں تجھے کس نے بلایا؟..... اس نے کہا نہیں ایک دوسرا آقا ہے جو ہم سب کا آقا ہے اس نے بلایا ہے، اذان ہوگئی، مسجد میں جانے کے لئے حکم ہے، چنانچہ وہ باہر بیٹھ گئے اور ملازم مسجد کے اندر آگیا، ملازم نے نماز پڑھی، کچھ تسبیح و تحفہ پڑھنے لگا، دیر ہوگئی نہیں گیا، وہ صاحب آئے، آواز دی اسے آتا نہیں کیا ہو گیا؟..... ملازم نے کہا جا رہے ہیں، اس نے کہا ہاں کون نہیں جانے دیتا وہاں کون ہے؟..... دیکھا ادھر ادھر کوئی وہاں بیٹھا نہیں ہے، پھر کون جانے نہیں دیتا؟..... ملازم نے کہا وہی جو آپ کو اندر آئے نہیں دیتا۔ جو آپ کو اندر مسجد میں آئے نہیں دیتے وہ مجھ کو مسجد سے باہر جانے نہیں دیتے۔

اللہ میاں کی طرف سے کتنا بڑا احسان ہے کہ اپنے دربار میں اس نے آنے کی اجازت دے دی، دنیا میں کسی ملک سے کسی لڑکائی سے کسی بڑے آدمی سے ملنا چاہو تو کتنی دیر لگتی ہے ماں کے یہاں درخواست بھیج دو ملازمین سے بات کرو، ٹیلی فون پر بات کرو، موت جتاؤ اپنا مقصد بتاؤ، کیوں آئے ہو یہ بتاؤ پڑے گا، پھر بھی انکھیں ہے اجازت ملے یا نہ ملے۔ اللہ میاں کے یہاں کچھ نہیں، کوئی درخواست نہیں دیتا، کسی کی سفارش نہیں، آؤ وہ اعزاز و اکرام سے جلاتے ہیں، اجازت ہے، آؤ آؤ، اس لئے اللہ تعالیٰ کے احسان تو بہت ہیں بے شمار ہیں، قرآن پاک اللہ نے نازل فرمایا، کتنا بڑا احسان ہے، ایک ایک حرف پر دس

نیکوں کا ثواب ملتا ہے، ایک ایک سورتِ عالی، ایسا کہ ثواب بہت بڑا قبل ہوا تھا شریف ایک مرتبہ پڑھنے پر ایک تہائی قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے، بیس شریف ایک مرتبہ پڑھنے پر دس مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ایسی ایسی نصیحتیں اس نے دے رکھی ہیں، نماز کی دولت عطا ہوئی حضور ﷺ کی بدولت عطا ہوئی، پانچ وقت حاضری کی توفیق ملی، اور اللہ تعالیٰ قدر دانی سے بلا تے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی گھر سے دھو کر کے مسجد کے لئے نکلتا ہے تو ایک ایک قدم پر ایک ایک انگلی ملتی ہے، ایک ایک گن و صاف ہوتا ہے، ایک قدم پر ایک درجہ بند ہوتا ہے، کتنا بڑا احسان ہے کتنا بڑا اکرام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، وہیں سے اعزاز شروع ہوتا ہے، اپنے گھر آنے والے کے لئے، یہ احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسی بڑی نعمت ہوتی ہے ویسا اس کا بڑا شکر ہوتا ہے، حتیٰ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو ہماری ہدایت کے لئے بھیجا، بہت بڑا انعام ہے، قرآن پاک حضور ﷺ کی بدولت ملا، روزہ حضور ﷺ کی بدولت ملا، زکوٰۃ حکم حضور ﷺ کی بدولت ملا، حج حضور ﷺ کی بدولت ملا، کتنے بڑے احسانات ہیں، پانچ وقت سارے محلے والے جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ان کی خیریت پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص نہیں آتا تو تحقیق کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، خیریت پوچھتے ہیں طبیعت تو اچھی ہے، کہیں باہر تو نہیں گیا، کوئی عارضہ تو پیش نہیں آیا، ایک ہمدردی یہی ہے، جو نماز کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، بیٹھے میں ایک روز جمعہ کے دن ہماری ہستی کے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے حسن سمجھتے ہیں، اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتے ہیں، کتنی بڑی بہت اور قوت دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے نماز کی بدولت۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

جو لوگ عربی سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ”ل“ تاکید کے لئے آتا ہے، ”لَقَدْ“ تحقیق کے لئے آتا ہے، ”بِالتَّحْقِيقِ“ بالتحقیق اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑا احسان فرمایا، احسان تو سب کے لئے ہے جتنا پہ رسول اکرم ﷺ کی ذاتِ عالی، ذاتِ مبارکہ اور ذاتِ مقدسہ سب

ساں ہے، آسمانوں کے لئے بھی، زمینوں کے لئے بھی، فرشتوں کے لئے بھی، جنت کے لئے بھی، حیوانات کے لئے بھی بشر کے لئے بھی، سب کے لئے رحمت و لطف ہے، جناب رسول اکرم ﷺ کی ذات مقدسہ لیکن لائقہ انعام کے لئے مومن ہونا شرط ہے، جو لوگ جناب رسول اکرم ﷺ پر ایمان لاتے ہیں، وہ لائقہ انعامات ہیں، یہ احسان خاص طور پر مومنوں کے لئے ہے، ایمان لانے والوں کے لئے ہے۔ جیسا بڑا احسان، ہوتا ہے، ویسا ہی بڑا اس کا حق بھی ہوتا ہے۔

جناب رسول اکرم ﷺ کے حقوق بے شمار ہیں ان کو اگر سوا جائے تو تین قسم میں سمایا جاسکتا ہے۔

(۱) پہلا حق ہے محبت کا، جناب رسول اکرم ﷺ کی ذات مقدسہ سے محبت ہونی چاہیے، خود حدیث پاک میں آئے ہے: **لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ إِلَيَّ بِنِ الْإِيمَانِ وَ الْوَلَدِ** و **الْإِنْسَانِ أَجْمَعِينَ** ﴿۱﴾

”تم میں سے کوئی شخص مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا، مومن کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے اس کی اولاد سے، سب انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔“

لہذا پہلا حق محبت کا ہے، جناب رسول اکرم ﷺ کی ذات مقدسہ سے محبت ہونی چاہئے، ہر مسلمان کے قلب میں محبت ہونی چاہیے، محبت جو ہوتی ہے آدمی کو اپنے گھر سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنی دکان سے، اپنے عہدے سے، اپنی اولاد سے، اپنے دل سے، لیکن جناب رسول اکرم ﷺ کی جرح محبت ہے، وہ سب محبتوں سے بالاتر اور اعلیٰ ہونی چاہیے، اس کا اندازہ وہ ہے مقابلے کے وقت، ایک کی محبت کا تقاضا کچھ اور، جناب رسول اکرم ﷺ کی محبت کا تقاضا اور تو آدمی کسی کی محبت کو اختیار کرتا ہے، جناب رسول اکرم ﷺ کی محبت کو یا کسی اور کی محبت کو، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لئے تلاش کرنے کی ضرورت ہے، صحابہ کرام کا حال۔ صحابہ کرام نے جناب رسول اکرم ﷺ سے کس طرح محبت کی ہے، اور کیسے

کیسے مقابلے کے وقت کیا کیا لوہت آئی؟.....

اسلام کا سب سے پہلا جہاد غزوہ بدر کہلاتا ہے، قصہ طویل ہے، اس میں تھوڑا سا نکلایا یہاں نقل کرتا ہوں قرآن پاک میں بھی غزوہ بدر کا تذکرہ آیا ہے، احادیث میں تشریح سے آیا ہے، جب غزوہ بدر ہوا احر سے چلے جناب رسول اکرم ﷺ، کثرت سے مسلمان پیادہ تھے، ایک ایک اونٹ پر تین تین آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، ایک دو گھوڑے تھے، ایک دو گھوڑے تھے، باقی کسی کے پاس گھوڑے نہیں، گھوڑا ابھی نہیں تھا، وہاں پہنچ کر پہلا کام کیا جناب رسول اکرم ﷺ نے کہ اللہ کے سامنے نماز پڑھ کر دعا کی، کہ یا اللہ! اتنے برسوں کے بعد یہ مسلمان تیار ہوئے ہیں، ایمان لائے ہیں، ۳۱۳ تھے مسلمان، کل صحابہ کرام ۳۱۳ آدمی ایمان لائے ہیں، مدتوں کی محنت کے بعد، بڑی مشقتوں سے بڑی مصیبتوں سے، مگر آج یہ قتل ہوئے تو کل تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اس پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عرض کیا بس بس حضور ﷺ دعا قبول ہوگئی، ایک چھپر ڈال دیا تھا کہ جناب رسول اکرم ﷺ اس چھپر میں رہیں، مگر کسی کو کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی بات کہنی ہو اس چھپر تک آجائے، پہچاننے کے لئے چھپر ڈال دیا گیا، تلاش نہ کر پڑے، ادھر ادھر کہاں ہیں جناب رسول اکرم ﷺ، بلکہ چھپر کو دیکھ کر یہاں آجائے، اور پھر سے کے لئے حفاظت کے طور پر، حضرت ابو بکر صدیقؓ تجویز تھے، کہ حضور کے پاس رہیں گے، اگر پچاس قدم کے فاصلے پر بھی کوئی شخص جناب رسول اکرم ﷺ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تو حضرت ابو بکرؓ وار لئے ہوئے شیر کی طرح اس پر بھینچتے تھے، جناب رسول اکرم ﷺ کی حفاظت کے لئے قدرت کی بات اس جہاد میں حضرت ابو بکرؓ تو ادھر تھے، اور ان کے بیٹے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ شریکین کے ساتھ کافروں کے ساتھ تھے، وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، مشرکین قتل ہوئے اور مشرک قرار ہو کر قیدی بنائے گئے، اللہ نے وہ دن دکھایا کہ حضرت عبداللہ بن ابی بکرؓ بھی ایمان لائے، ایک دن اپنے والد سے کہنے لگے کہ بدر کی لڑائی میں آپ ایک موقع پر آئے تھے، منشا نے پر آئے تھے، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، لیکن باپ ہونے کا

خیال کیا کہ آپ میرے باپ بھی ہیں، حضرت ابو بکرؓ نے کیا جواب دیا، جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم نے باپ ہونے کا خیال کیا لیکن اگر تو میرے نشانے پر آ جاتا تو میں تجھے زندہ نہ چھوڑتا، میں خیال نہ کرتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے فوراً قتل کر دیتا، میری بول حضور ﷺ کے مقابلے میں تیار نہ تھے، یہاں سے اندازہ لگانے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے دل میں حضور ﷺ کی محبت اپنے بیٹے سے زیادہ تھی، ایسے مقابلے کے وقت پتہ چلتا ہے کہ کس کی بات صحیح ہے کس کی نہیں۔

حضرت ابو صفیانؓ کی بیٹی حضرت ام حبیبہؓ کی زوجہ معروان کے پاس ان کے باپ ابو صفیان آئے، ابو صفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جب باپ آئے ہوئے ہیں تو جو بستر بچھا ہوا تھا جدی سے پیٹ کر اٹھ رکھ دیا، باپ نے پوچھا یہ کیا، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب باپ جاتا ہے بیٹی کے پاس تو بیٹی اس کے لئے بستر بچھاتی ہے، تو نے بچھا رکھا، بستر اٹھ کر رکھ دیا، انہوں نے بتایا یہ بستر نبی کریم ﷺ کا ہے، تم تجھے ہو، کافر ہو، شرک ہو، ایمان نہیں لائے، تو اس قدم نہیں کہ حضور ﷺ کے بستر پر بیٹھ کر، معصوم ہو، کہ حضور ﷺ کی محبت زیادہ تھی، باپ کی محبت سے۔

صحابہ کرام کے بہت سے واقعات ہیں، ساری زندگی بھری ہے، حق خیریت پر کہ ان حضرات کے یہاں محبت حضور ﷺ کی زیادہ تھی، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حضور ﷺ کا نیک حق ہے محبت کرنا، لیکن اتنا یاد رہے کہ خالی محبت بغیر عقیدت کے بغیر اطاعت کے خالی محبت کا نام بھرتہ نجات کے لئے کافی نہیں۔

دوسرا حق ہے عقیدت کا، عقیدت کے کیا معنی؟ یہ یقین کر لیں، اور یہ فیصلہ کریں کہ حضرت نبی کریم ﷺ جو دین سے کرائے جو کتاب لے کر آئے، جو احکام لے کر آئے وہ سب حق ہیں، وہ سب سچے ہیں، ایسے سچے کہ ان کو اختیار کے بغیر نجات نہیں، نجات حضور ﷺ کے ارشاد کی جس میں ہے۔ یہ یقین رکھنا، یہ عقیدت رکھنا یہ دوسرا حق ہے حضور ﷺ کا، چنانچہ جو لیس سرائی کی زندگی حضور اکرم ﷺ کی ایسی تھی کہ مکرہ کی کہ سب لوگ

آپ سے محبت کرنے تھے، مرد بھی اور عورت بھی، آپ کو امن کہتے تھے سچ بہت ہے
'ہانت دارہوں' آپ ﷺ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، آپ ﷺ کو سچ مانتے تھے بھی، بیت
کرتے تھے، لیکن ہوا کی؟ ... جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مازل فرمائی، ﴿وَالْجَبْرِ
غَنِيْبِرْ نَفْكَ الْاَقْرَبِينَ﴾ "کہ آپ ﷺ اپنے خاندان کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے
ذرا بچے، اللہ کے احکام کی دعوت دیجئے۔"

یعنی نبوت کا آپ نے اظہار فرمایا، آپ ﷺ کے ساتھ یہ عقیدت رکھنا کہ آپ کی ہر
بات میں نجات ہے، آپ بالکل سچے ہیں، آپ ﷺ نے کوو مضار کفر سے جو ترازو دی سب
کے سب گھبرا گئے، یہ کیسی ترازو ہے، اس سے پہلے تو کسی نے اس طرح تو پکارا نہیں تھا اور آواز
سارے کے میں جھل مٹی، ایک تہہ والی آبادی اور بڑے بڑے مغللات اور مکانات تو اس زمانے
میں تھے نہیں، اس لئے جو آواز اللہ کے علم سے دی گئی تھی، اس کو کون روک سکتا تھا، کون
رکاوٹ بن سکتا تھا؟ ... کوئی رکاوٹ نہیں تھی، چنانچہ سب نوک دوڑ کر آئے، یہ کیا قصہ وحشی
آیا ہے، کیوں ایسے پکارا جا رہا ہے، اور جو خود نہیں آسکا کسی مشغولی کی وجہ سے دوسرے آدمی کو
بھیجا کر دیکھو کیا معاملہ ہے، تحقیق کر دو، جب وہ سامنے جمع ہو گئے تو حضور ﷺ نے پہلے تو
امتحان لیا، فرمایا، تم میں یہ کیوں تم کو کہہ رہا ہے کہ اس دشمن کا لشکر صبر ایسا ہے جو جانتے ہی
تم پر حملہ کر دے گا، حیرات سے ہی اپنے بچاؤ کا انتظام کر لو، کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ ... یہ
پوچھا، سب نے کہا، "ما جودنا علیک الکف" آپ (ﷺ) کے متعلق اللہ پائی کا بھی
کوئی تجربہ نہ ہوا، آپ نے آج تک جو بات فرمائی، سچ فرمائی، ہم ضرور مانیں گے، قسم
نہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی دشمن کا لشکر تو
موجود نہیں، لیکن جب آپ (ﷺ) فرماتے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں کو جھنڈ دیں گے، اور آپ
(ﷺ) کی باتوں کو مانیں گے تب آپ (ﷺ) نے فرمایا، میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، آپ
لوگوں کی طرف آیا ہوں، خدا کے عذاب سے ڈرو، مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ ہونا ہے،
اور اڑے اڑے کا حساب ہوگا وہاں، اس مجمع میں اس مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ

دعویٰ محبت کرنے کا دم بھرتے والا تھا، جو حضور ﷺ کا بیٹا تھا اس کا نام تھا ابولہب، اس نے سب سے پہلے حضور ﷺ کی مخالفت کی، محبت تو وہ کرتا تھا لیکن اس عقیدت کے لئے تیار نہیں ہوا، کہ آپ کو رسول جانے، جو بات آپ ﷺ اللہ کی طرف سے پہنچائے ہیں اس کو تسلیم کریں، وہ اس سے اٹک ہوا، اس نے سخت لفظ کہے حضور ﷺ کی شان میں، حق تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورہ شمس پیدا کر دی، اس کو جہنمی رو دیا، قرآن، ابولہب کو اس ساری محبت کے بارے میں محبت کیسی تھی کہ حضور ﷺ کے والد تھے عبداللہ، ان کے گھر میں جب حضور ﷺ کی ولادت ہوئی، حضور ﷺ پیدا ہوئے، ابولہب کی ایک باندی تھی ثویہ اس نے آکر ابولہب کو خوش خوشی اطلاع کی کہ تمہارے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، ابولہب نے خوشی میں آکر اسی وقت اس کو آزاد کر دیا تھا، بعد میں کتنی محبت تھی، کبھی خوشی کی بات سنا دی، خدا جانے کتنی دلع کدھے پانچنا ہوگا، گلو میں بٹھایا ہوگا، پیچھے کو محبت کی وجہ سے یہ ساری محبت بیکار مگنی، اس واسطے کہ عقیدت نہیں تھی، عقیدت کیا تھی؟... حضور ﷺ کو چاہا نہیں۔

محبت تو یہ ہے لیکن بنیادی چیز حضور ﷺ کو چاہا رسول اننا اور یہ فیصلہ کر لینا جو کچھ حضور ﷺ فرمائیں گے ہم اس کے تحت رہیں گے، یہ عقیدت ہے چنانچہ اسکی باتیں تھیں۔

حضرت سعد بنہ طیبہ میں انصار کے سردار تھے اپنے قبیلے کے، ان کا معمول تھا جب مکہ آتے تو امیہ بن خلف کے یہاں ٹھہرتے اور اس کے ساتھ تعلقات تھے، امیہ بن خلف جب مدینہ طیبہ آئے حضرت سعدؓ کے یہاں ٹھہرتا، جب یہاں سے ہجرت کا قصد پیش آیا صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں ٹھہرے، ایک مرتبہ حضرت سعدؓ آئے اور آکر اپنے معمول اور طرز کے مطابق امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرے، امیہ سے کہا میرا جی چاہتا ہے طواف کرنے کو، کوئی وقت مناسب ہے، اس نے کہا دن چڑھے مناسب ہے، دن چڑھے گئے طواف کرنے کو وہاں ابو جہل بھی تھا، ابو جہل نے کہا امیہ سے، یہ حیرے ساتھ کون ہے، اس سے کہا یہ سعد ہے، ابو جہل نے کہا جو لوگ ہمارے باپنی تھے مخالف تھے ان کو تم نے اپنے یہاں پناہ دی، اپنے یہاں ٹھہرایا اور طواف کرتے ہو، یعنی حضور ﷺ اور صحابہ کرام تو انہوں نے

ٹھکانا دیا، اپنے یہاں ٹھہرایا یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم نے ان کو نکالا ہے، اور آج تم ہمارے علاقے میں طواف کرتے ہو خوشی خوشی، اس پر حضرت سعدؓ نے کہا: دیکھ اگر تو نے مجھے طواف کرنے سے روکا تو میں تیرا شام کا راستہ روکوں گا۔

دستور یہ تھا کہ قریش مکہ کے رہنے والے ملک شام چلیا کرتے تھے، ایک سفر تو وہ کرتے تھے یمن کا اور ایک سفر کرتے تھے شام کا، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے: ﴿لَا يُلَاقِيَهُمْ فِي يَمِينَ إِلهِهِمْ بِحَلْفَ الْيَمِينِ﴾ ”چونکہ قریش جو مکہ سے ہیں (یعنی) جاڑے اور گرمی کے سفر کے جو گھر ہو گئے ہیں۔“

ایک جگہ جاتے تھے سردی کے زمانے میں اور ایک جگہ جاتے تھے گرمی کے زمانے میں اور سارے سال کی ضروریات وہاں سے خرید لاتے تھے مکہ والوں کے لئے اور بچے ڈاکو تھے وہ قریش کے حلقے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے شام جانے کا راستہ یہ طریقہ کے قریب تھا، حضرت سعدؓ نے کہا: اگر تو نے مجھے طواف کرنے سے روکا تو میں تمہارا ملک شام جانے کا جو راستہ ہے وہ یہ طریقہ میں تمہارا وہ راستہ روکوں گا۔ شام نہیں جاسکے گا، اس نے کہا سعدؓ سے زور سے نہ بول ابو جہل کے سامنے یہ قوم کا بڑا آدمی ہے، یہاں کا سردار ہے، انہوں نے اسے بھی ڈانٹا میں نے سنا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے قتل کریں گے، اب اس نے کہا مجھے؟..... سعدؓ نے کہا ہاں، کہاں کے میں کہیں اور؟..... کہا یہ نہیں بتایا کہاں، میں حضور ﷺ کی قربانی ہوئی بات اس کے دل میں ایسی بیٹھ گئی کہ بالکل غمگین ہو گیا۔ پھر چاکرا اپنی بیوی سے گھر میں کہہ کر سعدؓ نے ایسا کہا، چنانچہ میں مکہ سے نکلوں گا ہی نہیں، کے میں ہی بیٹھوں گا، اس واسطے کہ مکہ میں لوگوں کا اتنا تسلط تھا جتنے تھا کہ سمجھتے تھے کہ حضور ﷺ یہاں آہی نہیں سکتے، قتل کی نوبت آئے گی تو باہر ہی آئے گی، میں باہر جاؤں گا ہی نہیں، یہ بیوی سے بھی کہہ دیا پھر جب بدر کا قصد پیش آیا ابو جہل لوگوں سے کہتا ہے، چلو بدر، چلو بدر تو امیہ سے بھی کہا، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، سعدؓ نے کہا حضور ﷺ نہیں قتل کریں گے، ابو جہل نے بٹا پڑھا، اگر تو نے انکار کیا تو اور لوگ بھی بیٹھ جائیں گے، چل تھوڑی دور پھر چکے

سے دائیں آ جانا میں نے کہا اچھی بات ہے، بیوی سے کہا ذرا سامان تیار کرنا میں جا رہا ہوں، اس نے کہا یا نہیں رہا تمہارے دوست سعدؓ نے کیا کہا تھا، کہا مجھے یاد ہے لیکن میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، جلدی واپس آؤں گا۔ گیا، چلا رہا چلا رہا یہاں تک کہ در پہنچا اور اللہ نے وہیں نقل کر لیا اس کے جی کے اندر غیر اختیاری طور پر ایسی بات پیشہ گوئی کہ حضور ﷺ نے جو بات فرمائی وہ ہو کر رہے گی، لیکن ایمان اس کا نام نہیں، ایمان اس کا نام ہے اپنے اختیار سے اپنے آپ کو پیش کر دینا اور طے کر دینا کہ میری زندگی حضور ﷺ کے حکم کے ماتحت کر دے گی، اس فیصلے کا نام ایمان ہے جو اپنے اختیار سے ہوتا ہے۔

دوسرا حق کیا ہے؟..... عقیدت کا۔ عقیدت کا حاصل یہ ہے کہ آپ ﷺ کو چار سونے مانے اور یقین کے ساتھ جانے کہ نجات اسی میں ہے، حضور ﷺ کی اتباع میں نجات ہے، اور یہ طے کر کے فیصلہ کرے کہ میری زندگی حضور ﷺ کے حکم کے ماتحت کر دے گی، جو کچھ ارشاد فرمائیں گے وہ کروں گا۔ یہ عقیدت ہونا ضروری ہے یہ تو دوسرا حق ہوا۔

اور تیسرا حق ہے اطاعت کا، محبت بھی، ہو عقیدت بھی ہو اور اطاعت نہ ہو، اس کی خدمت آئی ہے، حضور ﷺ نے اپنی سب سے زیادہ قیمتی اور لازمی نبی حضرت فاطمہؓ کو فرمایا اس گھنٹہ میں نہ رہنا کہ میں پیغمبر کی نبی ہوں غشی جاؤں گی، وہاں اپنا عمل کام آئے گا۔ دنیا میں پیسے روپے کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لیکن عمل کرو، اپنا عمل کام آئے گا، ظاہر ہے کہ حضرت فاطمہؓ کو حضور ﷺ سے محبت تھی، ایسی محبت تھی جس کو بیان نہیں کر سکتے اتنی محبت تھی، ایک مرتبہ حضرت فاطمہؓ حاضر ہوئیں خدمت اقدس میں، حضور ﷺ نے فرمایا کیسے آتا ہوا، فاطمہؓ نے عرض کیا کہ حضرت (ﷺ) آج میں نے دلی پکائی تھی، میرا جی نہ ملا کہ آپ (ﷺ) کے بغیر خود کھاؤں، اس لئے آپ (ﷺ) کے واسطے لے آئی، جب حضور ﷺ حضرت فاطمہؓ کو دیکھتے تھے تو ان کو گلے لگاتے، پہنا لیتے، سینے سے لگا لیتے، پیار کرتے ان کو بڑی محبت فرماتے، فرمایا اہل جنت بیویوں کی فاطمہؓ شہداء ہیں، فاطمہؓ سیدہ ہیں، جنت میں پہنچی عورتیں جائیں گی، سب کی سرمد حضرت فاطمہؓ ہیں، تو حضرت فاطمہؓ کو حضور ﷺ سے محبت

بھی زیادہ تھی، حقیقت بھی، جانتی تھیں کہ سچے رسول ہیں، ایمان الائیں سبھی کچھ تھا، ان کو بھی فرمایا کہ بغیر اطاعت سے کام نہیں چلے گا۔

حضور ﷺ کی پھوپھی کو حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم دیکھو اس خیال میں نہ رہنا کہ پیغمبر (ﷺ) کی پھوپھی ہوں، بخشی جاؤں گی، اپنے اعمال کام آئیں گے، اس رشتہ داری کی بنا پر کوئی نہیں بخشا جائے گا۔ اگر رشتہ داری کی بنا پر کوئی بخشا جاتا تو حضرت لونگ کے بیٹے بخشے جاتے، حضرت ابراہیم کے والدہ کی بخشش ہوتی کہ وہ پیغمبر کے باپ تھے، اگر بخشش ہوتی تو حضرت لونگ کی بیوی کی بخشش ہوتی کہ وہ پیغمبر کی بیوی تھیں لیکن نہیں ایسا نہیں۔ (بخشش بلعسان الا خاصعی) (انصار) انسان کو (ایمان کے بارے میں) صرف اپنی ہی کمائی ملے گی۔“ (بیان القرآن)

جو آدمی خود ایمان لایا اس کا ایمان اس کے لئے ذریعہ نجات ہے، اور اگر اسکے خاندان کے دوسرے لوگ ایمان لائیں وہ ذریعہ نجات نہیں، کوئی شخص یوں سوچے کہ میں بڑے گھرانے کا آدمی ہوں، بخشا جاؤں گا، اس کو سوچنا چاہیے کہ جب حضور ﷺ نے اپنی بیٹی کو فرمایا، تو پھر لوگوں کے لئے کیا گنجائش ہے؟..... سوچنا چاہیے کہ کوئی شخص کہے کہ میں بادشاہ کا لڑکا ہوں، ہاں بادشاہ کا بیٹا ہے لیکن خود اپنا گل بھی ہونا چاہیے، اگر اپنے پاس کچھ نہیں تو بادشاہ کون سی گدی پر بٹھا دے گا اس لئے اطاعت کی ضرورت ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضور ﷺ تشریف لائے منبر پر آپ ﷺ نے فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اجْلِسُوا** ”اے لوگو! بیٹھ جاؤ۔“ جو جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے، یہ نہیں سوچا کہ میں بکلی صف میں بیٹھوں، دوسری صف میں بیٹھوں، جس کے کانوں میں یہ آواز آئی وہ وہاں پر ہی بیٹھ گیا، یہی اطاعت، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس وقت مسجد سے باہر تھے مسجد کے اندر نہیں آسکے ان تک یہ آواز پہنچی گئی، باہر ہی بیٹھ گئے، جب حضور ﷺ نے ان کو دیکھا تو فرمایا ابن مسعود اندر آ جاؤ، تو وہ آ گئے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ حضور ﷺ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، مسجد کے اندر بیٹھنے کو کہا، یا میں مسجد کے اندر جا کے بیٹھوں گا، یہ نہیں سوچا۔ سوچتے کیسے ان

حضرات کو ہر وقت موت کا تصور غائب رہتا تھا، اگر یہ سوچتے کہ اندر چل کر بیٹھوں گا، کیا خبر تھی کہ اندر پہنچنے سے پہلے پہلے موت آ جائے، گردن پکڑ لے، کل قیامت میں سوال ہوگا ہمارے رسول ﷺ کی آواز تمہارے کانوں میں پڑی بیٹھ جاؤ، تم بیٹھے کیوں نہیں؟..... کیا انہوں نے کہا تھا کہ اندر آ کے بیٹھ جاؤ، اسلئے نوراحکم کی قیصل کرنا ان حضرات کا کام تھا، اور موت کا تصور ان حضرات کو ایسا تھا۔

ایک مرتبہ حضور ﷺ گزر ہوا حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنی دیوار کو لپیٹ رہے تھے، ان کی والدہ بھی لپیٹ رہی تھیں، حضور ﷺ نے پوچھا کیا کر رہے ہو، عرض کیا حضرت دیوار لپیٹ رہے ہیں پر پانی ہو گئی ہے، مگر جانے کا اندیشہ ہے، ماس لئے لپیٹ رہے ہیں تاکہ کچھ روز کھڑی رہے دیوار خراب نہ ہو، کہ موت اس سے قریب ہے، دیوار کے متعلق تو تم امداد مانگا رہے ہو اتنی دیر تک کھڑی رہے گی، لیکن موت اس سے قریب ہے، موت نہیں دیکھتی، جلدی سے جندی بھی آ جائی، جب آپ ﷺ کا فرمان سنا اور فوراً مٹی بٹائی دیوار گرا دی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ:

ایک مرتبہ لونٹ پر سوار تھی صحابہ کرام کی جماعت، حضور ﷺ بھی موجود، شریف لے جا رہے ہیں، سرخ چادر میں مٹی لادلوں پر پڑی ہوئی ہیں اور ایک عجیب منظر تھا خوشنما، حضور ﷺ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کی طبیعتیں سرخی کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہیں، بس فوراً سے کودے، لادلوں سے چادروں کو بھاڑ بھاڑ کر ختم کیا، جو چیز آقا کے نامہ دار ﷺ کو پسند ہو اس کو رکھنے کے لئے تیار نہیں یہ تھا اطاعت کا مادہ۔

حضرت عمر فاروقؓ ایک جب پہنکا کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ریشمی چپ تھا، حضرت نے فرمایا ریشم تو مرد کے لئے ناجائز ہے، اٹھئے، چپے کو اتارا، سامنے مندر تھا روٹی پکانے کا، جا کے مندر میں ڈالا، چپے کو آگ میں، دوسرے وقت حاضر ہوئے، حضور ﷺ نے فرمایا اس چپے کا کیا ہوا؟.. عرض کیا حضرت (ﷺ) میں نے اس کو جلادیا، حضور ﷺ نے فرمایا کیوں تمہارے لئے ہی تو ناجائز تھا، کیجیوں کے لئے کپڑے بنوا دیے، ان کے لئے

درست تھا، لیکن بھائی جس شخص کے دل میں حضور ﷺ کی محبت جی ہوئی ہے ہر چیز کی محبت پر غالب ہے، جب دودھ پکھتا ہے کہ حضور ﷺ کو یہ لباس ناپسند ہے، وہ تو یہ سوچتا ہی نہیں کہ کسی اور کام آسکتا ہے کہ نہیں، وہ تو یہ سمجھے گا کہ وہ چیز آگ میں جلانے کے قابل ہے، جو حضور ﷺ کو ناپسند ہے۔ حضور ﷺ کی اطاعت کا داعیہ یہاں تک تھا کہ حضرت علیؓ اونٹ پر سوار ہوئے سفر میں جانے کے لئے، آپؐ نے چند کلمات پڑھے ”سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ“ اچھو! اونٹ کو تھپی ماری اور بٹسے، کسی نے پوچھا یہ کیوں کیا؟..... فرمایا کہ حضور ﷺ کو میں نے دیکھا اسی طرح اونٹ پر سوار تھے، اسی طرح یہ کلمات پڑھے، اسی طرح اونٹ کو تھپی ماری اور بٹسے، اتنی اتنی باتوں پر حضور ﷺ کا اتباع کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے راستے میں سفر کرتے ہوئے ایک جگہ اونٹ سے اترے اور ایک درخت کے نیچے ذرا دیر لیٹے، آرام کیا اور اس کے بعد سوار ہونے چل دیے کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟..... فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ حضور ﷺ نے اسی جگہ اتنی دیر آرام فرمایا ہے، ایک جگہ اترے اپنے اونٹ سے، اونٹ کو بٹھایا، خود بھی بیٹھ گئے جیسے آدمی پیشاب کرنے کے لئے بیٹھتا ہے، پیشاب تو نہیں کیا بس بیٹھ گئے پیشاب کرنے کی ہیئت، بھائی، کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟..... کہا کہ اس جگہ پر حضور ﷺ نے پیشاب کیا تھا، یعنی جو چیزیں حضور ﷺ نے عبادت کے طور پر نہیں کی تھیں، اپنی ضرورت کے لئے نہیں کیں، ان میں بھی یہ لوگ اتباع کرتے تھے۔ حضرت حذیفہؓ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ﷺ دن رات میں کیا کرتے تھے؟..... تو انہوں نے کہا کہ صبح اٹھو اور آجاؤ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس، اور دیکھتے رہو۔ جس طرح یہ وضو کرتے ہیں، کچھ لوہی طرح حضور اقدس ﷺ وضو فرماتے تھے، جس طرح یہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ کرتے ہیں، کچھ لوگ حضور اقدس ﷺ اسی طرح سے کرتے تھے، جس طرح چلتے ہیں کچھ لوگ حضور ﷺ اسی طرح چلتے تھے، جس طرح کسی کے سلام کا جواب دے کر مصافحہ کرتے ہیں، جس طرح یہ بیٹھتے ہیں، کسی کے سوال کا جواب دیتے ہیں اسی طرح غرضیکہ ہر چیز میں انہوں نے

اپنے آپ کو حضور ﷺ کے رنگ میں رنگ لیا تھا، ڈھان لیا تھا۔

یہ ہے حضور ﷺ کا حق اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو منون بنا کر بھیجا ہے اس دنیا میں بطور کہا کہ ہم کو ایسی زندگی چاہیے جیسے ہمارے رسول ﷺ کی، آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر چاہے محبت کے جوے کریں کہ ہم کو حضور اقدس ﷺ کے ساتھ بہت محبت ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ اس محبت کا اثر ہمارے دلوں پر کتنا ہے؟۔ تو ہم اپنے گھر میں اپنی مجلس میں بیٹھ کر حضور اقدس ﷺ کے ساتھ بہت محبت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کیا ہماری صورت حضور اکرم ﷺ کی صورت کے مطابق ہے، حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص آیا جس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی، حضور ﷺ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر دیا، وہ اصرار کیا حضور ﷺ نے اصرار نہ پھیر لیا، معلوم کیا کہ کیا بات ہے کہ تمہاری داڑھی منڈی ہوئی ہے، تو حضور ﷺ نے جس شخص کا چہرہ دیکھا پسند نہیں فرمایا اور ناخوش ہو کر چہرہ مبارک پھیر لیا، آج ہمارا جو حال ہے ہمارے دل میں کبھی خیال بھی آتا ہے اس کا کہ حضور ﷺ کو نا پسند تھا داڑھی منڈانا، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ﴿اعْفُوا اللُّحٰی﴾ (اور) ﴿ارْحُوا اللُّحٰی﴾ (داڑھی بڑھا، داڑھی لٹکا)۔

حضور اکرم ﷺ کا تو یہ حکم ہے اور ہم کتنا کنا کے منڈا منڈا کے اسے قسم کر دیں، یہ محبت کا تقاضا نہیں، یہ عقیدت کا تقاضا نہیں، یہ اطاعت کا تقاضا نہیں، لہذا بغیر عقیدت اور اطاعت کے جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ کب قابل قبول ہے؟۔ قابل قبول نہیں اس کا دعویٰ، نبی اکرم ﷺ کی حدیث بے شمار بھری ہیں، ہر چیز کے متعلق ہدایات موجود ہیں حتیٰ کہ جو لوگ زیادہ عبادت کریں ایسی جو حضور اکرم ﷺ نے نہیں کی، حضور اکرم ﷺ سے ثابت نہیں، اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔

تین شخص آئے حضور اکرم ﷺ کے مکان پر، اور پوچھا کہ حضور ﷺ اذات بھر کیا عمل کرتے ہیں، دن بھر کیا کرتے ہیں؟۔ بتایا کہ عبادت میں یہ عمل کرتے ہیں، دن میں یہ عمل کرتے ہیں، ان تینوں نے آپس میں یہ معاہدہ طے کر لیا، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ

رکھوں گا، کبھی بے روزہ نہیں رہوں گا، ایک نے کہا میں ساری رات نماز پڑھوں گا بالکل نہیں لیٹوں گا، بالکل نہیں سوؤں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا، حضور ﷺ کو اس کی اطلاع ملی، حضور اکرم ﷺ نے سب کو بلا کر فرمایا: میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ تقویٰ مجھ کو حاصل ہے، لیکن میں رات میں سوتا بھی ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں، ایسا نہیں کہ ساری رات جاگوں بلکہ رات میں کچھ حصہ سوتا ہوں، کچھ نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، انتظار بھی کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ ہمیشہ روزہ رکھوں، عام طور پر معمول تقاضیہ کو اور جمعرات کو حضور ﷺ روزہ رکھتے تھے اور فرمایا کہ بچہ اور جمعرات کے روزہ بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کئے جاتے ہیں، اور گناہ گار لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بندہ اعمال ایسے حالات میں پیش ہوں کہ میں روزہ دہریوں، داور فرمایا کہ میں شادی بھی کرتا ہوں۔

﴿فَلَمَن رَّغِبَ عَنْ مَسْئَلِیْ فَلَیْسَ مِنِّیْ﴾ ”جو شخص میری ملت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔“

یعنی اگر ساری رات جاگنا، ساری رات عبادت کرنا اور پھر نکلنے نہ کرنا، اگر ان چیزوں کو کوئی اختیار کرتا تو وہ قابل قبول نہیں، تو جو چیزیں گناہ کی ہیں تو وہ گناہ ہیں حق، جو چیزیں طاعت اور عبادت ہوں مگر حضور ﷺ کی منشا کے مطابق نہ ہوں وہ بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں، مقبول وہ چیزیں ہیں جو حضور ﷺ کے طریقے پر ہوں، حضور ﷺ جس طرح نماز میں قیام کرتے ہیں وہ مقبول، جس طرح رکوع کرتے تھے وہ مقبول، جس طرح سجدہ کرتے تھے وہ مقبول، جس طرح قرآن پاک پڑھتے، لباس پہنتے وہ مقبول، جیسی صورت مبارکہ وہ مقبول، اور جو چیزیں حضور اکرم ﷺ کے طریقہ کے خلاف ہوں وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔

اس لئے حضور ﷺ جیسا بڑا انجی، بڑا انعام ہم کو ملا، اس کے مطابق شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اور شکر ادا کرنے کے لئے یہ تین چیزیں ضروری ہیں جو ہم نے بیان کی، کہ محبت

اعلیٰ درجہ کی ہو، عقیدت اعلیٰ درجہ کی ہو کہ اپنی آنکھوں سے، کچھ کر کسی بات پر یقین نہیں، اپنے اعمال پر یقین نہیں، حضور ﷺ کے ارشاد پر یقین ہے، تیسری چیز اطاعت، حضور ﷺ کی بجا آوری، حضور ﷺ کے طریقہ پر زندگی گزارنا، یہ تین حق ہیں، اگر ان تین حقوق کو ادا کیا تو اللہ کے یہاں مقبول، اگر ادا نہیں کیا تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں، دنیا میں بھی بڑی عزت و آخرت میں بھی بڑی عزت اطاعت سے ہی ہے، صحابہ کرامؓ میں کیا بات تھی؟ یہی بات تھی کہ ہر ایک ان میں سے اطاعت کرتے تھے، کہ ہر کام حضور ﷺ کے طرز پر ہو، حضور ﷺ کی اطاعت میں ہو، حضور ﷺ کے اتباع میں ہو، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ اور اشرف بنایا، با کمال بنایا، انبیاء کے بعد صحابہ کرامؓ کا درجہ ہے، صحابہ کرامؓ میں سے چھوٹے سے چھوٹے صحابی ہوں یا بڑے سے بڑے۔ صحابہ کرامؓ میں بھی فرق ہے کوئی باپ تھے، کوئی بیٹے، کوئی وادہ کوئی استاد تھے، کوئی شاگرد، کچھ خدمت اقدس میں زیادہ حاضر ہوئے کچھ کم ہوئے۔ یہ صحیح ہے، لیکن ہمارے لئے سب کے سب سارے صحابہ واجب التحظیم ہیں، اور کسی کی شان میں کسی گستاخی، کسی بے ادبی کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ان کے دلوں میں ڈالا، جو کچھ طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہم کو وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، لکھنے والوں کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی، آمین یا رب العالمین۔ (موجودہ خطبات محمود و جلد سوم از ادارت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی)

ہر حال خلاصہ یہ ہوا کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات و احسانات ہیں، ان تمام انعامات میں ایک انعام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایسا فرمایا جو سب سے بڑا انعام تھا، اور جس کی وجہ سے تمام انعامات کی تکمیل ہو گئی، تمام انعامات مکمل ہو گئے، تمام انعامات لکھکانے لگ گئے، وہ انعام اگر تہ ہوتا تو باقی سارے انعامات اچھوڑ دیتے، وہ جاتے، اس ایک انعام کی وجہ سے تمام انعامات مکمل ہو گئے۔

میرے پیارے اور انتہائی قابل احترام قارئین! وہ ایک انعام ہے سرکارِ دو عالم ﷺ کو بھیج کر ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کرنا، یہ ایک انعام ہے جس نے سارے

انعامات کو مکمل کر دیا، اگر سرکارِ دو عالم تشریف نہ لاتے، اور ہمیں ہدایت نہ ملتی تو باقی سارے انعامات احوال رہے رہ جاتے، ہم ان سے صرف دنیا کی چند روزہ زندگی میں تو فائدہ اٹھا سکتے، مگر مرنے کے بعد وہ ہمارے کام کے نہیں تھے، بلکہ وہی انعامات ہماری بربادی اور تباہی کا سبب بن جاتے، اس بات پر آپ جتنا بھی غور کرتے جائیں گے، اللہ! اللہ! آپ پر حقیقت کھلتی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کے جتنے انعامات تھے، ان کے استعمال کا طریقہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اس طرح استعمال کرو گے، جس طرح میں بتا رہا ہوں، تو یہ نعمتیں دنیا میں جس طرح تمہارے کام آ رہی ہیں اسی طرح آخرت میں بھی مرنے کے بعد بھی تمہارے کام آئیں گی اور تم ان سے فائدہ اٹھا سکو گے، اور اگر تم نے ان کو غلط طریقے سے استعمال کیا، اپنی مرضی اور اپنی چاہت سے استعمال کیا، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال نہ کیا، تو ان نعمتوں سے صرف دنیا کی چند روزہ زندگی میں فائدہ اٹھا سکو گے، مرنے کے بعد یہی نعمتیں تمہاری تباہی اور بربادی کا سبب بن جائیں گی۔

آپ سوچیں اور غور کریں، یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ان کے استعمال کا طریقہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے آکر بتایا، ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کا قرآن دیکھنے کے لئے استعمال کرو، تو ایک ایک حرف پر ثواب کے انبار جمع کرتے رہو گے، جو تمہارے لئے ذخیرہ آخرت بنے گا، انہی آنکھوں سے والدین کے چہرے پر رحمت اور شفقت کی نگاہ ڈالنے کے لئے استعمال کرو گے، تو ایک ایک نگاہ پر حج مقبول کا ثواب پاؤ گے، صحابہؓ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر! اگر ایک دن میں کوئی سو مرتبہ بھی نگاہ ڈالے تب بھی حج مقبول کا ثواب ملے گا؟... آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے۔

اگر یہی آنکھیں تمہارا محرم عورتوں کو دیکھنے میں استعمال کرو گے، یا بی بی، عورتوں کی آہ کے نگاہوں سے لطف اندوز ہونے کے لئے استعمال کرتے رہو گے، تو مرنے کے بعد تمہاری یہی آنکھیں تمہاری بربادی اور تباہی کا سبب بن جائیں گی۔

اسی طرح کان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ان کے استعمال کا طریقہ آپ ﷺ نے بتایا ان کانوں کو اللہ تعالیٰ کا قرآن سننے میں دین کی باتیں سننے میں استعمال کرو گے تو آخرت کے لئے ثواب کے انبار لگا لو گے، اور اگر جن کانوں کو گانا سننے کے لئے استعمال کرو گے، غیر محرم کی باتیں سننے کے لئے استعمال کرو گے، یہی کان مرنے کے بعد تمہاری جہاں اور بربادی کا سبب بن جائیں گے اور ان میں پٹکا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔

اسی طرح زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے استعمال کا طریقہ بھی سرکارِ دو عالم ﷺ نے آکر بتایا کہ اگر اس زبان کو صحیح استعمال کرو گے قرآن پاک کی تلاوت میں درود شریف پڑھنے میں استعمال کرو گے تو آخرت کا اتنا بڑا ذخیرہ ثواب کا جمع کر لو گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے اسی زبان کو ”سبحان اللہ الحمد للہ“ کہنے میں استعمال کرو گے، جو جنت میں تمہارے نام کے اتنے بڑے بڑے درخت لگ جائیں گے جن کے سائے کو تیرا رخصتا گھوڑے پر سوار ہو کر سو سال میں بھی طے نہیں کیا جاسکتا۔

سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا: جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو کسی بات پر اور کسی کام پر غصوں نہیں ہوگا، اگر دنیا میں جو وقت ان کا اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت میں گزرا ہوگا، اس وقت پر غصوں ہوگا، جب دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ الحمد للہ اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے پر اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے، تو غصوں کریں گے کہ دنیا میں ہم نے اپنے ملاں وقت کو کیوں ضائع کیا کاش اس وقت میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تو آج اگر وہ ثواب اور زیادہ مل جاتا۔ بعض بزرگ ایسے گذرے ہیں جو روٹی کھانے کے بجائے سوتو پھاٹک کر گزارہ کیا کرتے تھے، پوچھنے پر وجہ ارشاد فرمائی کہ روٹی کھانے اور فقہ چبانے میں بہت زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے، اتنی دیر میں تو بہت زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاسکتا ہے، اس لئے ہم سوتو پھاٹک کر گزارہ کر بیٹھے ہیں، تاکہ ہمارا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے۔

غصوں اور حد غصوں، ایک ہم ہیں جن کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ فضول بلور

بے قیمت چیز ہے تو اُقت ہے، جس کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں۔
دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے میں، لٹی دی دیکھنے میں، کرکٹ کھج دیکھنے میں شغف میں،
نجیبت کرنے میں ہر طرح وقت کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

بہر حال بات دوسری طرفہ نکل گئی، خلاصہ یہ ہے کہ زبان اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ
کے پیغمبر ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کی، جو جس طرح تم دنیا میں اس
سے فائدہ اٹھا رہے ہو پھر بھی اس سے فائدہ اٹھائے رہو گے، اور اگر خدا خواست صورت
دوسری ہے تب نہ یہ زبان گانا گانے میں جھوٹ بولنے میں نجیبت کرنے میں، بہتان لگانے
میں، دھوکہ اور فریب دینے میں، طعنہ دینے میں، گالی دینے میں، فحش باتیں کرنے میں
استعمال کی تو یہی زبان تمہاری بربادی کا سبب بن جائے گی۔

سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا جہنم میں جانے والے اکثر لوگ اپنے زبانوں کی کثرت
کی وجہ سے جائیں گے، اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو آدمی اپنی دو چیزوں کی حفاظت کی
حفاظت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ چیز جو اس کے دو جہڑوں کے
درمیان ہے، یعنی زبان۔ اور دوسری وہ چیز جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرم
گاہ اسی طرح سوچتے جائیں بات کھلتی جائے گی، مال اور اولاد کی نعمتیں ہیں، ان کو اگر سرکارِ
دو عالم ﷺ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق استعمال کیا جائے تو یہ مال دنیا میں بھی کام
آئے گا اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گا صدقہ جاریہ بنا کر قیامت تک اس کا ثواب حاصل
کیا جاسکتا ہے، اور اگر ان کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا تو پھر مرنے کے بعد بھی مال اور
اولاد انسان کی جنس کا سبب بن جائیں گے۔ ”علیٰ هذا القیاس“ سرکارِ دو عالم ﷺ کی بیعت
اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام تھا، جس کی وجہ سے تمام انعامات کی جھیل بھیجی اور تمام
انعامات مکمل ہو گئے، ٹھکانے لگ گئے۔

اس لئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ

فِیْهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾

پھر آپ ﷺ کی بعثت اللہ تعالیٰ کا جتنا بڑا احسان و انعام تھا اس انعام کا شکر بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے شکر ادا کرنے کی علامہ نے تین صورتیں بتائی ہیں یہی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا قلبی شکر ادا کرنا چاہیے، دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا لسانی یعنی زبان سے شکر ادا کیا جائے، ”الحمد لله الحمد لله“ کہا جائے، تیسری صورت یہ ہے کہ اس نعمت کا عملی شکر ادا کیا جائے، اور اس نعمت سے اس مقصد کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔

مثلاً آنکھیں بند پاک منے دی ہیں، ان کا شکر دل سے بھی ادا کیا جائے اور زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور عمل سے بھی شکر ادا کیا جائے، یہ آنکھیں جس مقصد کے لئے عطا کی گئیں ہیں اس مقصد میں ان کو استعمال کیا جائے قرآن پاک کی تلاوت میں و رزق حلال کمانے میں والدین کی زیارت کے لئے، بہن بھائیوں اور بچوں کے اوپر شفقت کی نگاہ ڈالنے کے لئے، اسی طرح اور جتنے کام جائز اور درست ہیں، ان کو پورا کرنے کے لئے آنکھوں کو استعمال کیا جائے تو یہ بھی شکر ہو گا لیکن ایک آدمی زبان سے تو ”الحمد لله الحمد لله“ کہتا رہتا ہے مگر سارا دن غیر حرم خورقوں کو دیکھتا ہے، ٹی وی، آڈیو سے آرکے ٹھکانوں سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے، تو وہ ٹی وی دیکھنے کے دوران ہے شک تصحیح ہاتھ میں لے کر ”الحمد لله“ کا ورد کیوں نہ کرتا رہے، اس کا یہ ”الحمد لله“ بہا شکر ادا نہیں سمجھا جائے گا، آنکھیں جس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے دی تھیں اس مقصد میں ان کو استعمال نہیں کیا تو یہ اس کی ناشکری ہے۔

اسی طرح کان، دل، دماغ، زبان، اور پورا بدن، اور مال اور اولاد اور دنیا کی ہر نعمتوں کا کامل شکر جب ہی ہو گا، جب دل میں بھی شکر ادا کیا جائے اور زبان سے بھی شکر ادا کیا جائے، اور عملی شکر بھی ادا کیا جائے، تو جس مقصد کے لئے یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں اس مقصد کے لئے ان کو استعمال کر کے اسی مقصد کو پورا کیا جائے۔

تو سرکارِ دو عالم ﷺ کی بعثت اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام تھا، تو اس انعام کا قلبی شکر بھی ادا بھی کیا جائے اور لسانی شکر بھی ادا کیا جائے اور عملی شکر بھی ادا کیا جائے کہ جس

مقصد کے لئے اللہ پاک نے آپ ﷺ کو مبعوث فرمایا، اس مقصد کو پورا کیا جائے، اور جس کام کے لئے اللہ پاک نے آپ ﷺ کو مبعوث فرمایا، اس کام کو پورا کیا جائے، اور جس کام کے لئے آپ ﷺ کو بھیجا گیا تھا، وہ کام کیا جائے اور وہ مقصد یہ ہے کہ اپنی چوتیس کھٹے کی زندگی کو، اپنی رہنماری کو، اپنے مشکل کو، اپنے کردار کو، اپنی فعل و صورت کو، اپنی وضع قیام اور اپنے لباس، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنے چلنے پھرنے کو، اپنی شادی اور نکاح، اپنی ساری چیزوں کو آپ ﷺ کی سنت کے مطابق بنایا جائے، اور اس کی کوشش کی جائے۔ اسی میں ہم سب کی کامیابی اور قیام ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور ﷺ کی تمام تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلٰى خَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ

خصوصیت نمبر ۵۹

رسول اکرم ﷺ کا نام آپ ﷺ کے کمالات کا آئینہ دار ہے
 قائل احرام کا رکن: رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ نسخہ نمبر
 خصوصیت ہے، جس کا عنوان ہے "رسول اکرم ﷺ کا نام آپ ﷺ کے کمالات کا آئینہ دار
 ہے" آج جمعرات کا دن ہے ہجری نماز سے فراغت کے بعد روزہ رسول ﷺ کے سامنے
 بیٹھا ہوں اور رسول اکرم ﷺ کی اس خصوصیت کو ترتیب دے رہا ہوں، لیکن کھلے دل کے
 ساتھ اقرار ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں بے شک یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اس ذات
 باری تعالیٰ نے مجھ جیسے گناہ گار اور حقیر انسان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں صاحب
 خصوصیت ﷺ کے روزہ مبارک کے سامنے کئے بیٹھ کر ان کی خصوصیت کو ترتیب دے رہا
 ہوں، اس پر میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اور امید بھی یہی ہے کہ جس اللہ تبارک
 و تعالیٰ نے اتنی توفیق عطا فرمائی، وہی اللہ انشاء اللہ میری اس کاوش کو مقبول و منظور بھی فرمائے
 گا، اور روز قیامت میری یہی کاوش میری نجات کا باعث ہوگی، انشاء اللہ۔

بہرہ نیکمتر ۵۹ رکن: اور یہ خصوصیات کی طرح یہ بھی ایک عظیم خصوصیت ہے جو کہ
 آپ ﷺ کے نام سے متعلق ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کو نام ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عظیم
 عطا ہوا ہے کہ جو ہمارے پیارے نبی ﷺ کے کمالات کا آئینہ دار ہے، جبکہ دیگر انبیاء کے
 ناموں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی جیسا کہ طریقہ تفصیل آپ ﷺ کے نام کی صفحات میں
 ملاحظہ فرمائیں گے، جہاں ہم نے مکمل وضاحت کے ساتھ آپ ﷺ کے نام کی خصوصیت کو
 بیان کیا ہے، اگرچہ پچھلی جلدوں میں بھی اس موضوع پر کچھ تفصیل آگئی ہے لیکن چونکہ آپ کا
 نام ایسا عظیم نام ہے کہ جو خود اپنے اندر بہت سی خصوصیات رکھتا ہے بلکہ آپ ﷺ کے صرف

ہامہ کی ہی خصوصیت پر ایک مکمل کتاب بن سکتی ہے انشاء اللہ، چنانچہ اسی لئے ہماری اس مکمل کتاب میں مختلف مواقع پر آپ ﷺ کے ناموں کی خصوصیات کو واضح کیا گیا ہے، انشاء اللہ آپ کے ناموں سے متعلق خصوصیات پڑھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی ﷺ سے سچی اور کامل محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین، لیجئے اب اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

انسٹیکھ نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن واحدیٹ کی روشنی میں

واضح ہو کہ انبیاءِ عظیم السلام میں سے کسی بھی نبی کا ایسا نام نہیں پایا جاتا جو اپنے معنی (نام والے) کے کلمات نبوت کا آئینہ دار ہو، مثلاً آدم علیہ السلام کے معنی گندم گول ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جسمانی رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کے معنی ہیں بڑے گروہ کا باپ۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان، تینوں قومیں آپ کے ماننے والوں میں سے ہیں۔

اسحاق علیہ السلام کے معنی ہیں اسے اللہ میری فرما دین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے اونا وصالح کے لیے دعا کی تھی۔ آپ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔

اسحاق علیہ السلام کے معنی ہیں جسے والا۔ آپ علیہ السلام ہشاش بشاش چہرے والے تھے۔

یاقوب علیہ السلام کے معنی ہیں چمچے آنے والا۔ یہ اپنے بھائی یسو کے ساتھ جڑوں پیدا ہوئے۔

موسیٰ علیہ السلام کے معنی ہیں پانی سے لگتا ہوا۔ جب ان کا صندوق پانی میں سے نکالا گیا تب یہ نام رکھا گیا۔

بھی علیہ السلام کے معنی ہیں عمر دراز۔ بوڑھے ماں باپ کی بہترین آرزوؤں کا ترجمان۔

یوسف علیہ السلام کے معنی ہیں زیادہ کیا گیا۔ آپ علیہ السلام حسن و جمال میں لامتناہی تھے۔

یعنی علیہ السلام کے معنی ہیں سرخ رنگ۔ چہرہ گلگون کی وجہ سے یتیم تھوڑا ہوا۔ جیسا کہ ہم نے اوپر وضاحت کی۔ اہم طور سے اشخاص کے نام اور اوصاف باہم کوئی نسبت نہیں رکھتے، مثلاً وہ اور اتفاقی حیثیت سے مناسب بھی مل جاتا ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی انسان کا وہ نام رکھا گیا ہو جو اس کی تمام زندگی کا آئینہ اور اس کی حیات کی تفصیل ہو۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر ایسے گئے ان تمام ناموں اور ان کے معنوں پر غور کریں۔ ان میں سے ایک بھی اپنے معنی (نام والے) کی عظمت روحانی یا نبوت کی طرف ذرا سا بھی اشارہ نہیں کرتا۔ مگر ہمارے حضور ﷺ نے دونوں اسماء ذاتی کی شان ہی فرمائی ہے۔

احمد ﷺ اور محمد ﷺ کے الفاظ اسے چارے اور اسے حسین ہیں کہ ان کے سننے ہی پر نگاہ فرط تعظیم اور فرط ادب سے جھک جاتی ہے، ہر سرخم ہو جاتا ہے، اور زبان پر درود و سلام کے زمرے جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن کہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی و مفہوم بھی ان کے ظاہری حسن و جمال کی طرح حسین اور دل آویز ہیں۔ صرف نام کے انہی معنوں سے نام والے (مثنیٰ) کی عظمت و برتری کا اظہار ہو رہا ہے۔ محمد ﷺ سے مباہلہ کا صیغہ ہے۔ جس کا عام اور سادہ ترجمہ ہے ”وہ ذات جس کی تعریف کی گئی، یعنی محمد ﷺ ہی وہ مقدس ہستی ہیں جن کی تعریف و توصیف زمین و آسمان کی تمام مخلوق نے کی ہے۔ اور احمد ﷺ کے معنی ہیں ”سب سے زیادہ تعریف کرنے والا“ یعنی احمد ﷺ ہی وہ مقدس ہستی ہے جنہوں نے مخلوق میں سب سے بڑھ کر لفظ جل شانہ کی حمد و ستائش کی۔

رسول اللہ ﷺ کے ان دونوں ناموں کا اصل مادہ ایک ہی ہے۔ ح۔ م۔ یعنی محمد (اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور عظمت کا ذکر) اور یہ عجیب بات ہے کہ یہی آپ ﷺ کی

ساری زندگی کا مقصد اور مشن قرار پایا یعنی احمد۔ کسی شخص کے نام سے اس کی زندگی کے مشن کا اظہار ایک بہت ہی نادر الوقوع بات ہے۔ ظاہر ہے جن لوگوں نے آپ ﷺ کی ولادت پر آپ ﷺ کے یہ دونوں نام رکھے ان کے دہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ چالیس سال بعد یہ نوسلوں کو دعویٰ کرنے والا ہے۔ سورۃ الحمد بھی جسے قرآن مجید کا دیا چاہیے اور حقیقت پورے قرآن کا اور اس پیغام کا خلاصہ ہے جو آپ ﷺ نے دنیا کو پہنچایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ﷺ کے یہ دونوں نام قدرت الہیہ کی طرف سے خود آیت عظیم ہیں واپیک مجرہ ہیں کہ ان کا معنی (نام والا) ضرور امام الانبیاء اور تمام کائنات و مافیہا کا سر تاج ہے۔

(رحمۃ اللعالمین جلد سوم)

یہ وہ خصوصیت ہے جس سے باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے اسمائے گرامی ساکت و خاموش ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے کہ زمین پر میرا نام محمد ﷺ اور آسمان پر احمد ﷺ ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ ﷺ کو احمد ﷺ کے نام سے جانتے ہیں جب کہ زمین والوں کے لیے آپ کا نام محمد ﷺ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ درحقیقت عالم اربع میں آپ کا نام احمد ﷺ تھا۔ صوفیہ کرام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ احمد ﷺ اور محمد ﷺ ایک ہی ہستی کی دو جدا جدا حقیقتیں ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ: "احمد رسول اللہ کا پہلا نام ہے، آپ ﷺ آسمان والوں میں اسی نام سے معروف ہیں۔ آپ ﷺ کے اس نام مبارک کو اللہ جل مجدہ کا خاص تقرب حاصل ہے اور یہ آپ ﷺ کے دوسرے نام (محمد ﷺ) سے ایک منزل زیادہ اللہ جل مجدہ کے نزدیک اور قریب ہے۔" (مکتوبات، باب ۱) جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا احمد ﷺ اور محمد ﷺ اصل مادہ محمد (ج م د) ہے۔ محمد ﷺ سے محمد ﷺ ہی طرح بنایا گیا ہے۔ جیسے علم سے معلم (نام بہن دان قیم جہا، الامام)

(ارباب تصوف کا کہنا ہے کہ محمد اللہ جل مجدہ کے نام احد سے مشتق ہے) احمد کے معنی تعریف کرنے اور ثناء بیان کرنے کے ہیں، جو اہو یہ تعریف کسی ظاہری خوبی مثلاً ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے کی جائے یا کسی باطنی وصف مثلاً کسی بہر مندی یا کسی فن میں مہارت

کی بنا پر جمہ اہل میں کسی کے وظائف حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ اور کمالات اصلیہ اور فضائل حقیقیہ اور محاسن واقعیہ کو محبت اور غفلت کے ساتھ بیان کرنے کو کہتے ہیں۔

لفظ محمد حمید سے مشتق ہے جو اب تعقل کا مصدر ہے جس کو وضع ہی میں لفظ اور نگرار کے لیے کہا گیا ہے۔ (مرآۃ العارفین کا ترجمہ ص ۱۷۱)

لہذا اللہ محمد کے جو تحفہ کا اسم مفعول ہے معنی ہوں گے وہ قابلِ تعریف ہستی جس کے واقعی اور اصلی کمالات اور محاسن کو محبت اور عظمت کے ساتھ کثرت سے بار بار بیان کیا جائے۔ دوسرے الفاظ میں تحفہ حمد سے زیادہ بلیغ ہے۔ یعنی حمد وہ ہے جس کی اچھی نصیحتیں بہت ہوں۔ قاموس میں ہے کہ تحفہ کے معنی ہیں اللہ جل شانہ کی بار بار تعریف و توصیف (حمد) کن۔ اور محمد کو اسی سے مشتق کیا (انکار) گیا ہے۔ گویا کہ وہ بار بار حمد (تعریف) کئے گئے۔ لہذا محمد کے (جو تحفہ کا اسم مفعول ہے) کہ یہ معنی ہوں گے کہ وہ قابلِ تعریف ذات جس کے واقعی اور اصلی کمالات اور محاسن کو محبت اور عظمت کے ساتھ کثرت سے بار بار بیان کیا جائے۔ جس کی بار بار تعریف کی جائے، چونکہ سرورِ کائنات ﷺ کی تعریف بار بار اور ہر بار نئے نئے مدائح و مناقب سے جاری ہے اور ہوتی رہے گی، اس لئے آپ ﷺ کا نام کا اسم گرامی محمد (ﷺ) رکھا گیا۔

ہمارے حضور احمد علیؑ ہیں، احمد کے معنی ہیں حمد (تعریف) کرنے والے قواعد کی رو سے یہ لفظ محمود، حمید کا اسم تخلص ہے، یعنی زیادہ یا سب سے زیادہ قابلِ تعریف اور یا حامد کا، جس کا احتمال کم ہے، یعنی اللہ جل مجدہ کی زیادہ یا سب سے زیادہ تعریف کرنے والے (مستند: اللہ یعلم بالصواب)

بعض کے نزدیک احمد اہم مفعول کے معنی میں ہے اور بعض کے نزدیک اہم فاعل کے معنی میں۔ اگر اہم مفعول کے معنی لئے جائیں تو احمد کے معنی ہوں گے ”سب سے زیادہ تعریف“ تو بیشک مخلوق میں سے کوئی بھی آپ ﷺ سے زیادہ فاعل تعریف نہیں ہے اور نہ ہی آپ ﷺ سے بڑھ کر کوئی سراہا گیا ہے۔ اور اگر اہم فاعل کے معنی میں لیا جائے تو احمد کے معنی

ہوں گے کہ قلوب میں اللہ جل شانہ کی سب سے زیادہ حمد و ستائش کرنے والا۔ یہ بھی نہایت درست اور صحیح ہے، دنیا میں آپ ﷺ اور آپ کی امت نے اللہ جل شانہ کی وہ حمد و ثنا کی جو کسی نے آج تک نہیں کی وہ اسی وجہ سے انبیاء و صالحین نے آپ ﷺ کے وجودِ باوجود کی بے حدست لفظ احمد ﷺ کے ساتھ اور آپ ﷺ کی امت کی شہادت جملہ دین کے قلب سے دی۔

احمد ﷺ ہیں جنہوں نے اپنے خالق ماپنے مالک کی حمد و ثناء سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ عرصہ کی ہے۔ آپ ﷺ باعثِ تخلیق کائنات ہیں اور اپنے تخلیق نور اور روح محمدی ﷺ کی پیدائش کے وقت ہی سے اس کی حمد و ثناء کرنے والے ہیں، اور اپنے رازق ماپنے ہادی اپنے معطر کی تحریف و تکریم اور حمد و ثناء کا ایک معیار قائم کرنے والے ہیں۔

آپ کے یہ دونوں اسم مبارک بجا تک دلی اعلان کر رہے ہیں کہ تاجدارِ مدینہ و مہرہ سید ﷺ کے کوصاف و محاسن و مناقب و کمال و فضائل و شمائل اتنے کثیر ہیں جن کی نہ کوئی حد ہے نہ نہایت، یہ اعصار و شمار کے پیمانوں سے بہت ہی وراہ ہیں۔ فخریوں کے فخر ختم ہو گئے، عمریں انتہا کو پہنچ گئیں۔ لیکن تاجدار کائنات ﷺ کے ایک وصف کی بھی توضیح کامل بشرحِ اکمل نہ ہو سکی۔

نثار کرنے طہیں اس کی خوبیوں کا اگر

تو ساتھ چھوڑ دیں تھک تھک کے نکل، کچھ ہم

شیخ عبدالحق محدث دہلوی و ارجلہات میں لکھتے ہیں کہ آپ ﷺ کے دونوں اسمائے مبارک یعنی محمد ﷺ اور احمد ﷺ حقیقت میں ایک اسم ہے جو حمد سے مشتق اور مبارک کے معنی میں مقید ہے۔ پہلا نام یا تہبار کنیت ہے جب کہ دوسرا نام یا تہبار کیت ہے، آپ ﷺ حق تعالیٰ کی حمد و ثناء و فضل و کرم سے کرتے ہیں اور دنیا و آخرت میں کثرتِ کمال سے آپ ﷺ کی حمد و ستائش کی گئی۔ آپ ﷺ احمد الخالدین (حمد کرنے والوں میں سب سے زیادہ حمد کرنے والے) اور احمد الخودین (حمد کرنے والوں میں سب سے زیادہ تعریف کئے

گئے) اور افضل میں حمد (جو بھی حمد کرے ان سب سے برتر حمد کرنے والے) ہیں۔

آپ ﷺ نے اللہ کی اتنی حمد اور تعریف کی کہ آپ احمد ﷺ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلاطۃ والسلام کی اتنی حمد اور تعریف کی کہ آپ محمد ﷺ ہو گئے۔

حمد ﷺ کے معنی ہیں جس کی حمد (تعریف) خود اللہ تعالیٰ کرے۔ قرآن کریم نے جاہجانی کریم ﷺ کی تعریف آئی ہے۔ احمد ﷺ کے معنی ہیں۔ اللہ جل شانہ کی حمد (تعریف) کرنے والا۔

احادیث شریفہ میں ہزاروں جگہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف آئی ہے۔ حمد اور احمد کے معنی میں الگ الگ فرق یہ ہے کہ حمد وہ ہے جس کی حمد و لغت (تعریف) سب زمین اور آسمان والوں نے سب سے بڑھ کر کی ہو۔ اور احمد وہ ہے جس نے رب السموات والارض کی حمد و ثناء (تعریف) سارے اہل الارض والسموات سے بڑھ کر کی ہو محمد ﷺ جو رب الوہوت کے اسم ذات اور اسمائے صفات کا ذکر کثرت سے کرے اور احمد ﷺ جو ہر نام کے معنی اور مطلب پر غور کرے۔ یعنی حمد (تعریف) کی مقدار کا تعلق ”حمد“ سے ہے اور معیار کا تعلق ”احمد“ سے۔ اس بناء پر محمد ﷺ احمد ﷺ میں فرق یہ رہے گا کہ حمد ﷺ وہ ہے جس کی تعریف اپنے اوصاف جلیلہ کی وجہ سے سب سے زیادہ کی جائے اور احمد ﷺ وہ ہے جس کی تعریف سب سے بہتر اور عمدہ ہو۔

دونوں ناموں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ اپنے خلق و خصائل کی وجہ سے اس کے مستحق ہیں کہ آپ ﷺ کی سب سے زیادہ سب سے کامل تعریف کی جائے۔ اس تحقیق کے بعد ان دونوں کے مضامین کے لحاظ سے سطح عالم پر نظر ڈالنے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اسماء جتنی حقیقت اور حقیقی صداقت کے ساتھ آپ ﷺ کی ذات مبارک پر چسپاں ہیں اتنے کسی اور پر نہیں، خالق نے مخلوق تک، انبیاء سے لے کر جن اور فرشتوں تک، حیوانات سے لے کر نباتات تک، غرض ہر ذی روح اور غیر ذی روح سب ہی نے آپ ﷺ کی تعریفیں کی ہیں۔ اور آج بھی اربوں انسانوں کی زبانیں دن میں نہ معلوم کتنی بار آپ ﷺ کی تعریف کے

لیے متحرک رہتی ہیں۔ اس لیے محمد ﷺ اور احمد علیہ السلام کی مستحقِ جنتی کہ آپ ﷺ کی ذات ہے اتنی کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اگر احمد علیہ السلام فاعل کے معنی میں لیجئے تو بھی اس اہم مبارک کی سب سے زیادہ مستحق آپ ﷺ ہی کی ذات پاک ہے، کیوں کہ جس قدر اللہ کی تعریف آپ ﷺ نے کی ہے، اتنی کسی بشر نے نہیں کی اور اسی طرح آپ ﷺ نے اپنی امت کو بھی موقع یہ موقع اللہ جل مجدہ کی اتنی حمد سکھائی کہ کتب مقدسہ میں اس امت کا لقب ہی حمادوں پر کیا یعنی کہ اللہ عز و جل اس کی بہت زیادہ تعریف کرنے والی امت۔

قاضی عیاض اور حافظ مہلبیؒ لکھتے ہیں کہ محمد ﷺ اس کو کہا جائے گا جس کی بار بار تعریف کی جائے اور احمد علیہ السلام ہے جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے۔ آنحضرت ﷺ کے یہ دونوں اسامہ واقع کے مطابق ہیں۔ یعنی آپ احمد علیہ السلام ہیں اور محمد علیہ السلام یعنی وجود کے حساب سے بھی پہلے آپ احمد علیہ السلام ہیں اور بعد میں محمد علیہ السلام بلکہ احمد علیہ السلام کے وجود سے ہی آپ محمد علیہ السلام ہوئے، آپ ﷺ نے پہلے اللہ عز و جل اس کی تعریف کی اس لیے آپ پہلے احمد علیہ السلام ہوئے۔ نبوت سے سرفرازی کے بعد پھر مخلوق نے آپ ﷺ کی تعریف کی اس لیے بعد میں آپ محمد علیہ السلام ہو گئے۔ پھر میں بھی پہلے آپ ﷺ اللہ جل شانہ کی تعریف کریں گے اس لیے احمد علیہ السلام پہلے ہوں گے۔ پھر مخلوق کے بعد مخلوق آپ ﷺ کی تعریف کرے گی اس لیے بعد میں محمد علیہ السلام ہوں گے۔ فرض ازل سے ابد تک کی تارخ بناتی ہے کہ شان احمدی علیہ السلام شان محمدی علیہ السلام پر مقدم ہے، اسی وجہ سے کتب سابقہ میں آپ ﷺ کی بشارت ام احمد علیہ السلام سے مذکور ہے اور جب آپ ﷺ عالم وجود میں تشریف لے آئے تو محمد علیہ السلام کے نام سے پکارے گئے۔

(بہارِ توحیدی، حضرت سیدنا ابوہریرہؓ صاحبِ مہاجر مدنی)

شیخ اکبرؒ یہاں ایک اور عجیب نکتہ لکھ گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے مثلاً جب ہم کھانپ کر فارغ ہو لیتے ہیں تو اللہ جل شانہ کی حمد کرتے ہیں۔ جب کام ختم ہو جاتا ہے تو حمد کرتے ہیں، جب سفر ختم کر کے واپس آتے ہیں تو حمد کرتے ہیں، اسی طرح جب دنیا کا طویل و عرض سفر ختم کر کے جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ جل شانہ کی حمد

کریں گے، اسی دستور کے مطابق مناسب تھا کہ جب سلسلہ رسالت ختم ہوتا تھا بھی آخر میں اللہ جل شانہ کی حمد ہو۔ اس لیے جو کئی سب سے آخر میں آئے ان کا نام محمد ﷺ رکھا گیا۔ تخلیق کے عمل سے پہلے سوائے اللہ جل شانہ کی ذات کے اور کچھ موجود نہ تھا نہ مکان تھا نہ کہیں نہ روح تھی نہ مادہ نہ وقت تھا نہ زمانہ نہ عالم تھا نہ جہاں نہ حالت تھی نہ کیفیت نہ سمت تھی نہ جہت نہ پس اللہ تھا اور کچھ بھی نہ تھا، پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے چاہا کہ اپنی خالقیت کا مظاہرہ کرے اس کے ارادہ فرماتے ہی تخلیق عمل میں آگئی اور عہد کو ظہور مل گیا، اس نے کمن فرمایا اور نیست کو ہست کی صورت مل گئی۔ بیشک بشریت کی ابتدا سرکار سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہوئی مگر سرور کائنات، مقرر موجودات، مخلص کائنات، امیر مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی تخلیق سیدنا آدم سے بہت پہلے کی ہے۔ جیسا کہ اس کتاب کی پہلی جلد میں آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں۔

ازرے آقا و سرور اکرام محمد ﷺ کب رکھا گیا؟ اس سلسلے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں، مگر تمام روای اس بات پر متفق ہیں کہ آپ ﷺ کا یہ نام حضرت آدم کی پیدائش سے بہت پہلے رکھا گیا، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ کتنا پہلے، ان روایات کے مطابق آپ ﷺ کا یہ نام تخلیق آدم سے کم سے کم دو ہزار سال پہلے اور زیادہ سے زیادہ نو لاکھ سال پہلے رکھا گیا لیکن محدثین نے ایک ایک حدیث شریف کا ذکر بھی کیا ہے جس سے آپ ﷺ کی ذات باہرست کا نو لاکھ سال سے بھی پہلے موجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔

مشہور و معروف صحابی حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ سرور کائنات ﷺ نے ایک بار حضرت جبرئیل امینؑ سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرئیلؑ نے جواب دیا کہ میں بہت زیادہ تفصیل سے اپنی عمر کا اندازہ نہیں لگا سکتا البتہ اٹکا جاتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ تھا۔ وہ ستارہ ہر ستر ہزار برس بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا، میں نے اس ستارے کو ہتر ہزار بار طلوع ہوتا دیکھا ہے، یہ سن کر حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”اے جبرئیل! مجھے اپنے رب کریم جل جلالہ کی عزت کی قسم دو ستارہ میں اسی تھا“۔ (بہ تعلیق جلد اول، نمبر دوم، ص ۱۷۱ جلد اول)

حساب کے عام قاعدہ کی رو سے اگر ہر ستر ہزار کو ہجرت ہزار سے ضرب دیں تو حاصل جواب آئے گا۔ پانچ ارب چالیس کروڑ سال۔ اللہ نے قرآن شریف میں اپنے ایک دن کو ہمارے ایک ہزار سال کے برابر قرار دیا ہے۔ (سہ ماہی) اگر اس حدیث مبارکہ میں حضرت جبریل کے بتائے ہوئے سالوں کو اس تناسب سے حساب لگائیں تو نور محمدی (ﷺ) کی تخلیق اس حدیث ہوئی جہاں تک ہمارا کوئی حساب کوئی گنتی، کوئی عدد نہیں پہنچ سکتا۔

اس حدیث شریف سے یہ چلتا ہے کہ سید لاہ پراہ نبی آخر الزماں ﷺ کا نام محمد اس وقت رکھا گیا جب کچھ تھا تو آسمان تھا نہ زمین تھی، نہ عرش تھا نہ کرسی تھی، نہ جہنم تھی نہ جنت تھی، نہ قلم تھا نہ لوح تھی، نہ سورج تھا نہ مٹی تھی، نہ چاند تھا نہ چاندنی تھی، نہ ستارے تھے نہ ان کی چمک تھی، نہ دن تھا نہ رات تھی، نہ صبح تھی نہ شام تھی، نہ لہنا تھی نہ ہوا تھی، نہ ابر تھا نہ گھنا تھی، نہ ماز تھا نہ مکان تھا نہ حسن تھا نہ جمال تھا نہ گل تھے نہ بو تھے نہ شجر تھے نہ پھر تھے، نہ گری تھی نہ سردی تھی، نہ نیم تھی نہ شیم تھی، نہ بہا تھی نہ خزاں تھی، نہ بلبل تھی نہ چمک تھی، نہ ہزار تھا نہ ہیک تھا، نہ اُنی تھی نہ لک تھی نہ ہیرے تھے، نہ جواہر نہ زرد تھے نہ خزیے، نہ دولت تھی نہ دھینے نہ خر تھے نہ سفینے، نہ دریا تھا نہ کنارہ نہ موج تھی نہ جہاب نہ صحر تھا نہ کشن نہ ہوا تھی نہ خاک، نہ پانی تھا نہ آگ، نہ ٹھلی تھی نہ شباب نہ شیب تھا نہ فراز نہ زنی تھا نہ ثریا نہ جبریل تھے نہ میکائیل، نہ اسرافیل تھے نہ عزرائیل، نہ ملائکہ تھے نہ کرویہیں، نہ غسل تھی نہ حواں نہ آدم تھے نہ تاوہیت، نہ انسان تھے نہ انسانیت نہ حیوان تھے نہ حیوانیت نہ یہ چل چل پھل تھی نہ یہ ریل ریل نہ دیو لگی تھی نہ شہد، نہ جبر تھا نہ وصال، نہ اقرا تھا نہ انکار نہ قہ تھی نہ فریا نہ رونا تھا نہ ہنسا نہ جاگنا تھا نہ سونا، نہ جذبہ تھا نہ احساس نہ جہلی تھی، نہ بوحا پاند ہوئی تھا نہ خود فرض یہ کچھ بھی نہ تھا سب سے پہلے اللہ جل جلالہ نے آپ ﷺ کے نور کو پیدا فرما کر آپ ﷺ کا نام محمد ﷺ رکھا یہ تابندہ ستارہ کیا چمکا گویا زندگی میں بہار آگئی، سلسلہ جل جلالہ چراغ سے چراغ جلتے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے کائنات وجود میں آگئی اور سارا جہاں جگمگانے لگا۔

صاحب قاموس محمد الدین فیروز آبادی لکھتے ہیں کہ "مجموعہ دیگر کمالات نبوت اور معجزات رسالت کے ایک معجزہ گرامی رسول کریم ﷺ کا نام ہی اہم گرامی محمد ﷺ بھی ہے۔" لکھتے ہیں کہ محمد ﷺ ہیں جن کی تعریف کا سلسلہ بھی ختم نہ ہو تعریف کے بعد تعریف اور توصیف بہر توصیف ہوتی رہے زمانہ ہوں جوں آگے بڑھتا جاتا ہے اور انسان اپنی سعی اور کوشش کے مطابق جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے۔ نفس اعتقاد انہیں بلکہ اعتقاد رسول عربی ﷺ کے کمالات پرست پر وہ اعتقاد جاتا ہے۔ یورپ کے علماء اور فلسفہ کی اکثریت جیسے جیسے تاریخ اسلام کے ماتحت اپنا مطالعہ جس قدر گہرا کرتی جاتی ہے انہیں اسی او کی طرف متوجہ پڑتا ہے اور زبان اعتراف کھینچی پڑتی ہے کہ بلاشبہ رسول عربی ﷺ کے قانون دنیا کی ضرورتوں کے کلیضہ اور آپ ﷺ کی زندگی عالم انسانی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔

اہل دنیا کا روحانی جتنا روحانیت اور سادگی کی طرف بڑھ رہا ہے اسی قدر وہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد معجزہ ہے کہ جو ہر ساری سنہ بھی پہلے سے نام مبارک ان آئے والے حالات کا پتہ دے رہا ہے کہ مستقبل میں دنیا کی عمر جتنی واز ہوگی اسے کمالات نبوت محمدی ﷺ کے اعتراف کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔

(تفسیر روح البیان جلد ۱۴ ص ۱۴۸)

صاحب المعجزات ابو القاسم حسین بن الفضل راغب الصنفانی لکھتے ہیں کہ "مختصر انفسوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ لفظ محمد کے معنی مجموعہ خوبی کے ہیں۔ قدرت نے ہر چیز کو پیدا کرنے کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے مخلوقات کی ہر نوع و ہر قسم کا ایک درجہ کمال ہے کہ جس کے آگے اس کے قدم نہیں بڑھتے حیوانات نباتات اور جمادات تک میں اس کے نبوت مل سکتے ہیں، صورتیں ایک ہیں، شکلیں متحد ہیں، اوصاف مختلف ہیں، لیکن ان مختلف اوصاف کی ایک انتہا ہے جسے جنس اعلیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس کے آگے کوئی درجہ نہیں۔ ہر نوع میں جنس اعلیٰ کو جس پر اوصاف و جامعیت کے ساتھ جا کر ختم ہوتے ہیں ہم مقصود قدرت اور لفظ تخلیق کہہ سکتے ہیں۔"

آج انسان کی شکل و شباهت اس کے اعضاء و جوارح، اس کا ڈھانچہ، جسمانی
 راحت و غریبہ سب چیزیں ٹھیک وہی ہیں جو دنیا کے پہلے انسان کی تھیں، لیکن دماغی
 کیفیتوں کا حال ان سے جداگانہ ہے، ان میں برابر ارتقاء اور اختلاف جاری ہے، اب
 اگر غور کیا جائے تو ارتقاء دماغی کی آخری سرحد اگر کوئی ہے تو وہ ذات قدسی صفات آقا کے
 نامہ اور رسول عربی ﷺ کی ہے۔

(طہرات، امیر تہذیب، جلد اول)

يَا زَبَّ صَلِّ وَسَلِّمْ ذَا بِنَا اِنْدَا عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

خصوصیت نمبر ۶۰

رسولِ اکرم ﷺ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلتوں سے نوازا
قابلِ احترام قارئین! رسولِ اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ سارھویں
خصوصیت ہے، جس کا عنوان ہے "رسولِ اکرم ﷺ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلتوں
سے نوازا" ہے شک یہ نہی کا فعل ہے کہ اس ذاتِ باری تعالیٰ نے مجھ جیسے گناہگار اور حقیر
انسان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں صاحبِ خصوصیت ﷺ کے روحِ مبارک کے سامنے
تھے بیٹھ کر ان کی خصوصیت کو ترتیب دے رہا ہوں، اس پر میں اپنے اللہ تعالیٰ کا جتن شکر ادا
کروں کہ ہے، اور امید بھی یہی ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی توفیق عطا فرمائی وہی
اللہ انشاء اللہ میری اس کاوش کو قبول و منظور بھی فرمائے گا، اور روزِ قیامت میری یہی کاوش
میری بہت کامیاب ہوگی، انشاء اللہ۔

بہر حال محترم قارئین! آپ ﷺ کی یہ بھی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
حضور ﷺ کو وہ عظیم امت عطا کی کہ جس امت کو خصوصی فضیلتوں سے نوازا گیا تو بے شک
دیگر تمام انبیاء کو ملنے والی امتوں میں سے یہ آخری امت سب سے افضل امت ہے۔ جیسا کہ
اس امت کی خصوصی فضیلتوں کی تفصیل آپ آنے والے صفحات میں ملاحظہ فرمائیں گے
جسے ہم نے احادیث کی روشنی میں ترتیب دیا ہے، امید ہے کہ انشاء اللہ اس خصوصیت کے
مضامے سے ہمارے دل میں حضور ﷺ کی محبت میں اضافہ ہوگا، ہر حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب
کو اپنے نبی ﷺ کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔

لیجئے اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

ساتھ نمبر خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

رسول اکرم ﷺ کی امت سے مراد وہ امت محمدیہ ﷺ ہے، یعنی وہ جماعت یا وہ گروہ جو اجابت اور متابعت دونوں کا جامع ہے۔ جس نے حضرت محمد ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول بھی مانا اور آپ ﷺ کی اتباع و پیروی بھی کی چنانچہ اس جماعت کو ”فرقہ ناپید“ (نجات یافتہ گروہ سے تعبیر کیا جاتا ہے) پس ”تقیح“ میں لکھا ہے کہ مبتدع (یعنی وہ شخص کہ جو بدعت نکالے اور بدعت اختیار کرے) علی الاطلاق امت میں سے نہیں ہے اور جیسا کہ ”توضیح“ میں ہے علی الاطلاق امت میں سے اہل سنت والجماعت ہیں اور وہ لوگ ہیں جن کے دین پر مبنی کاراستہ رسول اللہ ﷺ اور رسول خدا کے صحابہ کا راستہ کے مطابق ہے اور صاحب کتب نے لکھا ہے کہ مبتدع کو علی الاطلاق امت میں سے خارج اس لئے کہا جاتا ہے کہ اگرچہ وہ اہل قبلہ میں ہوں مگر وہ ”امت دعوت“ ہی کے حکم میں ہوں گے جیسا کہ کفار ”امت دعوت“ ہیں ان کا شمار ”امت اجابت“ میں نہیں ہوگا۔

دوسری تمام امتوں اور ملتوں کے مقابلے میں اس امت کے فضائل و مناقب اور اس کے اجر و ثواب کی کثرت حدِ مقرر سے خارج اور جیلے بیان سے باہر ہے۔ بلاشبہ یہ امت رسول ﷺ تمام دوسری امتوں سے افضل اور برتر ہے اس امت کی افضلیت و برتری کو ثابت کرنے کے لئے قرآن کریم میں خالق کائنات عزوجل کا یہ ارشاد کافی ہے۔ **ثُمَّ خَيْرُ نَبِیِّہٖ** **اُخْرَیٰ جِئْتُ بِالنَّاسِ** (اے امت محمد! تم لوگ سب سے اچھی امت ہو جس کو لوگوں کی بھلائی کی (ہدایت اور رہنمائی) کے لئے ظاہر کیا گیا ہے۔)

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شٰہِدًا عَلٰی النَّاسِ ۔

”اور اسی لئے ہم نے تم کو (امت محمدیہ) ایسی امت بنایا ہے جو (ہر پہلو سے)

نہایت اعتدال پر ہے تاکہ تم (مخالف) مقابلے میں گواہ ہو۔“

اور اس امت کی تعریف میں خود ہی ایک بات سب سے بھاری ہے کہ وہ محمد ﷺ کی

امت ہے جو خاتم النبیین، سید المرسلین اور افضل الکائنات ہیں اور یہ کہ تمام انبیاء اور رسولوں نے آرزو کی کہ کاش وہ محمد ﷺ کا زمانہ پاتے اور آپ ﷺ کی امت کا ایک فرد ہونے کا شرف حاصل کرتے ماس کے علاوہ اس کے خصائص و کمالات اور کرامات و فضائل میں ایسی چیزیں ثابت ہو چکی ہیں جو کچھ پہلی امتوں میں سے کسی بھی امت کے لئے ثابت نہیں ہیں۔

حضرت ابن عمرؓ رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے (تم مسلمانوں کو مخاطب کر کے) فرمایا: دوسری امتوں کے لوگوں کے مقابلے میں تمہارا عرصہ حیات اتنا ہے جتنا کہ (سارے دن کے مقابلے میں) نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک کا درمیانی وقت، علاوہ ازیں (اللہ رب العزت کے ساتھ) تمہارا معاملہ اور یہود و نصاریٰ کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص اجرت پر کام کرنے کے لئے کچھ مزدوروں کو طلب کرے اور ان سے کہے کہ کوئی ہے جو دو پہر تک میرا کام کرے اور میں (اسے عرصے نام کرنے کی اجرت کے طور پر) ہر شخص کو ایک ایک قیراط دوں گا۔ چنانچہ اس اجرت کو منظور کر کے کہہ دوںے دو پہر تک ایک ایک قیراط پر کام کیا، پھر اس شخص نے کہا کوئی ہے جو دو پہر سے عصر تک میرا کام کرے اور میں ہر شخص کو ایک ایک قیراط دوں گا۔ چنانچہ یہود کے بعد حضرت عیسیٰ کے ماننے والے لوگوں نے یعنی (نصاری) نے دو پہر سے عصر کے وقت ایک ایک قیراط پر کام کیا اور پھر اس شخص نے کہا کوئی ہے جو عصر سے غروب آفتاب تک میرا کام کرے اور میں ہر شخص کو دو دو قیراط دوں گا (اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے ہم مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا) ہاں لو (اس مثال میں) تم ہی وہ لوگ ہو جو عصر کی ٹھکانہ سے غروب آفتاب تک کام کرنے والے ہیں، یاد رکھو تمہارا اجر دو گنا ہے اور اسی وجہ سے (کہ تمہارے کام کی مدت تو کم ہے لیکن مستحق دو گنے اجر کے قرار پائے ہو) یہود و نصاریٰ بھڑک اٹھے اور ہونے کو کھل کے اعتبار سے تو ہم بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن اجر و ثواب میں تمہارا احصاء بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا: انہی میں نے تمہارے ساتھ کچھ ظلم کیا ہے یعنی میں نے تمہاری اجرت مقرر کی تھی اور تمہیں جو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا کہ اس میں کچھ کمی کی

ہے یہ بود و نصاریٰ سے کہا: تمہیں (ہمارے حق میں تو کچھ کم نہیں کیا لیکن میری طرف سے یہ تفادات اور تفریق کبھی ہے نا) پروردگار نے فرمایا: حقیقت یہ ہے کہ یہ زیادہ اجر و عطا میرا افضل و احسان ہے میں جس کو چاہوں زیادہ دوں (میں فاضل مختار ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں)۔

(اچھا رہی)

تشریح..... اس حدیث میں ایک اجل کا لفظ آیا ہے چنانچہ اجل کسی چیز کی مدت معینہ کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **يَسْأَلُوْا اَجَلَ مُّسْمًى** اور کبھی اس لفظ (اجل) کا اطلاق انسان کی موت پر کیا جاتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے دہلا اجلہ اس شخص کی موت قریب آگئی۔ یہ بلا علی قارئ نے طبعی کے حوالے سے لکھا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ "اجل" کے لفظ سے بھی تو اس پوری مدت کو تعبیر کیا جاتا ہے جو عمر کے لئے تعین ہوتی ہے، غرض وہ معلق ہو یا بندہ، جیسا کہ اللہ کے اس ارشاد **فَمَمَّ قَضٰى اَجَلٌ مُّسْمًى** عند ذہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور کبھی اس لفظ کا اطلاق مدت عمر کے خاتمے اور زندگی کے آخری لمحہ پر ہوتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ کے ارشاد **اِذَا جَاءَ اَخْلَهُمْ لَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَفْتِيْنَ** میں اس لفظ کے یہی معنی مراد ہیں ہاں یہاں حدیث کے الفاظ **اِنَّمَا اَجَلَکُمْ لَمٰی اَجَلَ مِنْ خَلَائِمٍ لَا مَمَّ الْخَمَّ** میں لفظ "اجل" کے پہلے معنی مراد ہیں یعنی پورا عمر، نہایت پوری مدت عمر اس روشنی میں حدیث گرامی کے ان الفاظ کی وضاحت یہ ہوگی کہ اگلے مسلما کو پچھلی امتوں کے لوگوں کی لمبی عمروں کے مقابلے میں تمہاری عمر عمروں کا تناسب دس ہے جو دن کے آغاز سے نماز عصر تک کے وقت کے مقابلے میں عصر کے بعد مغرب تک کے وقت کا ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارے اجر و ثواب کی مقدار زیادہ متعین ہے جب کہ ان لمبی لمبی عمروں والوں کے لئے اجر و ثواب کی مقدار کم رکھی گئی ہے، یہ تمہارا شرف و اعزاز ہے کہ تمہارے عمل کا عمر کم ہے مگر اجر و ثواب کبھی زیادہ۔

"قیراط" ایک وزن کو کہتے ہیں جو درہم کے بارہویں حصہ یا درہم کے چوبیسویں حصہ کے برابر ہوتا ہے۔ "یہود نے دو پہر تک ایک ایک قیراط پر کام کیا" یعنی سوتی کو ماننے والے

اور ان کی اتباع کرنے والوں نے اپنی اپنی لمبی عمروں میں کم ثواب پر زیادہ عمل کیا، اور اسی طرح وہ ان مزدوروں کے مشابہ ہوئے جنہوں نے صبح سے دوپہر تک ایک ایک قیراط پر کام کیا ہو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں اور ان کی اتباع کرنے والوں کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی اپنے عمر و حیات میں کم ثواب پر زیادہ عمل کیا، اور اسی طرح وہ ان مزدوروں کے مشابہ ہوئے جنہوں نے دوپہر کے بعد سے عصر تک ایک ایک قیراط پر کام کیا ہو۔

”یاد رکھو تہجد اجر دو گنا ہے“ یعنی یہود و نصاریٰ کے ساتھ تو یہ معاملہ تھا کہ وہ جتنا کرتے تھے اسی کے برابر اجر و ثواب کے مستحق ہوتے تھے۔ لیکن تہجد اجر ۱۱ گنا ہے کہ ان کی نسبت تم کو دو گنا اجر و ثواب ملتا ہے گویا مدیث کا یہ مضمون اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ماخوذ ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ** اعملوا بآثار رسولہ **فَيُؤْتِيَكُمْ** بکفلائہ **مِنْ رَحْمَتِهِ**۔ ”اے (میں) پر ایمان رکھنے والو! تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول (ﷺ) پر ایمان لاؤ۔ اللہ اپنی رحمت سے تمہیں دو گنا ثواب دے گا۔“

پس اس امت کے لوگوں نے یہ صرف یہ کہ اپنے نبی کو مانا اور اس کی تصدیق کی بلکہ چھپے خفیوں اور رسولوں پر بھی ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی لہذا دو گنے اجر اور دوہرے ثواب کے مستحق ہوئے۔

”لیکن اجر و ثواب میں اتنا فرق بہت کم ہے“ یہود و نصاریٰ کی اس بہت کم زیادہ وضاحت کے ساتھ یوں ادا کیا جاسکتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ محمد ﷺ کی امت کا کام کم، اس کے اعمال قلیل، لیکن اس کا اجر بہت اس کا ثواب زیادہ، اس امت کے مقابلے میں ہمارا کام کہیں زیادہ ہمارے اعمال بہت کثیر، مگر ہمارا اجر کہیں کم اور ہمارا ثواب بہت قلیل؟ یہاں دونوں احتمال ہیں۔ یہ یہود و نصاریٰ یا تو قیامت کے دن کہیں گے جب وہ امت محمدیہ کو اجر و ثواب کے اعتبار سے اپنے مقابلے میں کہیں زیادہ آگے پائیں گے، یا اس طرح کی بات انہوں نے اس وقت کہی ہوگی جب ان کو اپنے اپنے زمان میں اپنی آسمانی کتابوں کے

ذریعہ اور اپنے رسولوں کی زبانی اس امت محمدیہ کے ایسے فضائل و خصائص معلوم ہوئے ہوں گے۔ ہر صورت اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ثواب ملتا ہے وہ نہ عبادات و اعمال میں رنج و تعب اٹھانے کے اعتبار سے ملتا ہے اور نہ استحقاق کی جہت سے، کیونکہ بندہ اپنے مولیٰ کے نزدیک اس وجہ سے ثواب کا مستحق نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی عبادت کی ہے، کوئی کارگزاری دکھائی ہے، بلکہ وہ اپنے محض فضل و احسان کی جہت سے بندہ کو ثواب سے نوازتا ہے اور مولیٰ کو اس کا پورا اختیار ہے کہ بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرمائے **فَبِأَنَّهُ يُفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ**۔

واضح ہو کہ حدیث میں مذکور ”یہودی و نصاریٰ“ سے مراد وہ یہود و نصاریٰ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں (رسول کو مانا) اس پر ایمان لائے، اس کی لائی ہوئی کتاب اور شریعت کی پیروی کی اور آخر دم تک اپنے اپنے دین حق پر قائم رہے۔ رہی ان یہود و نصاریٰ کی بات جنہوں نے اپنے دین حق سے انحراف کیا، اپنے رسول اور اپنی کتاب کا انکار کیا، ان کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ دوسرے سے ثواب ہی سے محروم رہے علاوہ انہیں یہ نکتہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ نصاریٰ جو حضرت عیسیٰ اور انجیل مقدس پر ایمان رکھتے ہیں، باوجود یہ کہ حضرت موسیٰ اور تورات پر ایمان لائے تھے لیکن انکو یہودی کہہ سکتے ہیں، زیادہ ثواب نہیں ملا۔ جو صرف اپنے ہی رسول اور اپنی ہی کتاب یعنی حضرت موسیٰ اور تورات پر ایمان لائے تھے۔

ایک اور بات اس حدیث سے حنفی علماء نے عصر کے وقت کے بارہ میں حضرت امام ابوحنیفہؒ کے قول کو اور مضبوط بنانے کے لئے استدلال کیا ہے، حضرت امام ابوحنیفہؒ کا قول یہ ہے کہ عصر کا وقت جب شروع ہوتا ہے کہ ہر شے کا سایہ اس کے دوشل یعنی دوگنا ہو جائے۔ چنانچہ ان حنفی علماء کا کہنا ہے کہ نصاریٰ کے عرصہ عمل کا اس امت کے عرصہ عمل سے زیادہ ہوتا ہی صورت میں سمجھا جاسکتا ہے جب کہ حدیث میں مذکورہ مثال کے مطابق اگلے کام (عمل) کی مدت دو چہر کے بعد سے ہر شے کا سایہ دوشل یعنی دوگنا ہو جانے تک رہے۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حقیقت تو یہ ہے کہ میری

امت میں مجھ سے نہایت شدید اور نہایت اچھی محبت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو میری وفات کے بعد پیدا ہوں گے ان میں سے کوئی تو یہ آرزو کرے گا کہ کاش وہ مجھے دیکھ لے، اپنے اہل عیال اور اپنا مال و اثاثہ سب کچھ مجھ پر قربان کر دے“ (مسلم)

تشریح..... یعنی میرے تیس بھائی اس کو اس آرزو میں مبتلا رکھے گی کہ اگر میری زیارت اور میرے دیدار کا موقع اس کو نصیب ہو جائے تو وہ مجھ تک پہنچے اور اپنے اہل و عیال، اپنا گھر بار اپنا مال و اثاثہ سب کچھ مجھ پر فدا کر دے، واضح ہو کہ اس حدیث سے اور اس جیسی دوسری حدیثوں سے بظاہر یہ معلوم نکلتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد ہوسکتا ہے کہ بعض لوگ ایسے اس امت میں پیدا ہوں جو فضیلت میں صحابہ کرام کے برابر ہوں یا ان سے افضل ہوں چنانچہ محدثین میں سے ایک مشہور شخصیت علامہ ابن عبد البرؒ کا یہ بیان اسی طرف ہے اور انہوں نے اسی طرح کی حدیث سے استدلال کیا ہے اس کا ذکر ابن حجرؒ کی صواعق محرقہ میں موجود ہے، لیکن جمہور علماء کا اجماع و اتفاق اسی پر ہے کہ امت کے افضل ترین افراد صحابہ کرام ہی ہیں کوئی بھی غیر صحابی خواہ دین و شریعت و معرفت، ولایت و بزرگی اور تقویٰ و تقدس میں کتنا ہی اونچا مقام کیوں نہ رکھتا ہو، صحابی کی منزل اور اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، ان جمہور علماء نے ان حدیث کے بارے میں کہ جن سے ابن عبد البرؒ نے استدلال کیا ہے کہ ان حدیث کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ جوابات غایت کی جاسکتی ہے وہ کسی غیر صحابہ کی کسی ایک گوشتے سے جزوی فضیلت ہے لیکن جہاں تک کلی فضیلت کا تعلق ہے، کہ جو کثرت ثواب سے عبارت ہے تو وہ صرف صحابہ کے لئے ہے۔ ان علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس گفتگو میں صحابہؓ سے مراد وہ خاص انخاص صحابہ ہیں جن کو آنحضرت ﷺ کی صحبت و معیت میں طویل عرصے تک رہنے کا شرف حاصل ہوا ہو، جنہوں نے آنحضرت ﷺ سے بہت زیادہ و کثرت علم و فیض کیا ہو، اور جو آنحضرت ﷺ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے ہوں، وہ عام انعام صحابہؓ میں کو ایک آدمی مرتبہ زیارت نبوی ﷺ کا موقع ملا ہو اور بعض تو ایسے بھی ہیں جن کو پوری عمر میں بس ایک ہی مرتبہ

چہرہ اقدس کا دیدار نصیب ہوا تو ان کا مسئلہ محلِ توقف و تردد اور محلِ نظر ہے، لیکن حق یہ کہ آنحضرت ﷺ کی صحابیت کا وہ شرف و فضل جو کسی بھی صحابی کو کسی بھی غیر صحابی سے افضل و برتر مقام عطا کرتا ہے، ہر صحابی کو حاصل ہے۔ اگرچہ کسی صحابی کو صرف ایک ہی بار آنحضرت ﷺ کے چہرے اقدس کے دیدار کا موقع ملا ہو اس فضل و شرف میں تو کوئی بھی کسی صحابی کا ہمسر شریک نہیں ہو سکتا، ہاں علمی و عملی فضیلت میں گفتگو کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے لیکن اس جہت سے بھی زیادہ بحث کی بجائے یہی کہنا اولیٰ ہے کہ صحابہ پوری امت میں علی الاطلاق افضل و اشرف ہیں۔

”اور حضرت معاویہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا جو اللہ کے حکم پر قائم ہوگا اس گروہ (کے دینی و اجتماعی نظم اور معاملات کو) نہ وہ شخص نقصان پہنچائے گا جو اس کی تائید و اعانت کرے گا: وہ اور نہ وہ شخص ضرر پہنچائے گا جو (موافقت کی بجائے) اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا ہو، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح..... ”اللہ کے حکم پر قائم ہوگا“ یعنی اس گروہ کی اعتقادی اور عملی زندگی پوری عمارت و دینی فرائض اور شرعی احکام پر استوار ہوگی جو کتاب اللہ کو یاد کرنے حدیث کا علم حاصل کرنے کتاب و سنت سے استنباط کرنے، فی سبیل اللہ جہاد کرنے، تعلقِ خدا کی خیر خواہی میں لگے رہنے اور جتنے فرض کفایہ ہیں سب کے تئیں اپنی ذمہ داری نبھانے سے عبارت ہے اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اشارہ کرتا ہے: *وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ* ”اور تم میں (ہمیشہ) ایک جماعت ایسی ہونا ضرور ہے جو (دوسروں کو بھی) خیر کی طرف بلایا کرے، اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کریں۔“

بہر حال اس حدیث سے واضح ہوا کہ بروئے زمین ایسے صلحاء اور پاکیزہ نفس لوگوں

سے کبھی خالی نہیں رہے گی جو احکام خداوندی کی پیروی میں ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے دور رہتے ہیں، دین و شریعت پر ہر حالت میں عمل کرتے اور ہر صورت اسلام کی بقا و سر بلندی کے لئے سرگرم رہتے ہیں، خواہ مدد و اعانت کرنے والے ان کی مدد و اعانت کریں یا مخالفت پر لوگ ان کی مخالف و برائی کریں۔

حُشٰی یٰأَیُّهَا النَّبِیُّ اِنَّهُ اَللّٰهُ (یہاں تک کہ اللہ کا حکم آن پہنچے گا) میں (امراء اللہ) (اللہ کے حکم) سے موت اور انقضاء عہد مراد ہے تاہم ایک شارح نے اس سے "قیامت" مراد لی ہے لیکن اس قول پر اس حدیث کی روشنی میں یہ اشکال واقع ہوتا ہے جس میں فرمایا گیا ہے لَا تَقْدُومُ الشَّاعَةُ حُشٰی لَا یُکُونُ فِی الْاَرْضِ مِنْ یَقُوْلُ اَللّٰهُ (روئے زمین پر جب تک ایک بھی اللہ کا نام نہ لیا ہو جو وہ ہے گا قیامت نہیں آئے گی) اسی طرح تَقْدُومُ بِاَمْرِ اَللّٰهِ (اللہ کے حکم پر قائم ہو گا) کے معنی ایک شارح نے اللہ کے دین پر خفی سے عمل کرنا لکھے ہیں۔ نیز بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حدیث میں مذکورہ "گردو" سے مراد اہل علم کی وہ جماعت ہے جو ہر زمانہ میں حدیث کی تعلیم اور دینی علوم کی تدریس و اشاعت کے ذریعہ سنت کی ترویج اور دین کی تجدید و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتی رہے گی اور ایک شارح کہتے ہیں: "گردو" سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اور ہر حالت میں اسلام پر قائم رہے گے۔ ایک اور شارح لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہو کہ روئے زمین سے اہل اسلام کی شوکت و عظمت کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اگر روئے زمین کے کسی علاقے اور کسی خطہ میں اسلام اور مسلمانوں کو ضعف و انحطال لاحق ہو گا تو کسی دوسرے علاقہ اور خطہ میں اسلام کا بول بالا اور مسلمانوں کو شوکت و عظمت حاصل رہے گی جو علامتِ نبوتِ اللہ اور اسلام کا پرچم سر بلند کرنے میں مستعدی سے نکلے ہوں گے اور اکثر اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ گردو سے مراد مائت زبان اسلام کی جماعت ہے جس کا کام دشمنان دین اسلام سے جہاد کر کے دین کو مضبوط و سر بلند کرنا ہے اور پھر نبی جماعت آخر زمانہ میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت و نگہبانی کرے گی۔ بعض روایتوں میں وَهُمْ بِالْإِسْلَامِ کے الفاظ بھی آئے ہیں یعنی اس گردو کا مستقر ملک شام ہو گا اور بعض روایتوں میں یہ

اخلاف بھی ہیں جسکی بفانلی اخر هم مصمخ الذخائل (یہاں تک کہ وہ اس گروہ کے آخری افراد و جال کو قتل کریں گے) گویا یہ روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ”گروہ“ سے مراد غازیان اسلام ہی کی جماعت ہے لیکن حدیث کے ظاہری مقبوضہ سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عمومی ضرر پر ہر وہ جماعت اور ہر وہ طبقہ مراد ہے جو اللہ کے سچے دین پر قائم ہو اور اللہ کے دین کی خدمت و اشاعت میں اور اسلام کی سر بلندی کیلئے کسی بھی صورت سے مصروف عمل ہو۔

(نور العارفین ج ۲ ص ۲۷۷)

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ ذَايَمًا عَلٰى
عَلِيِّ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

خصوصیت نمبر ۶۱

رسول اکرم ﷺ قیامت کے دن سب سے پہلے انھیں گے

قابل احترام قارئین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ اکتیسویں خصوصیت ہے، جبکہ عنوان ہے "رسول اکرم ﷺ قیامت کے دن سب سے پہلے انھیں گے" جیسا کہ آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی وضاحت کی جا رہی ہے، بیشک ذیل میں آنے والی خصوصیت بھی آپ ﷺ کی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ آپ ﷺ قیامت کے دن سب سے پہلے انھیں گے جبکہ دیگر انبیاء اور ان کی امتیں بعد میں انھیں کی ہو معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو دنیا میں خصوصیات سے نوازا آخرت میں بھی اسی طرح عظیم خصوصیات سے نوازے جائیں گے، بے شک یہ اللہ رب العالمین کی اپنے آخری نبي ﷺ سے خاص محبت و قرب کی عمدہ علامت ہے، آنے والے اوراق میں احادیث کی روشنی میں ہم نے اس خصوصیت کو ترتیب دیا ہے، انشاء اللہ اس کے مطالعے سے معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور ایمان کو بھی جلا ملے گی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔ لیجئے اب اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں:-

اکٹھ نمبر خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

صحیح بخاری میں ہے کہ کچھ عرصہ بعد ایک بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھنے لگے گی، جس سے لوگ بے تحاشہ بھاگیں گے آگ ان کا پیچھا کرے گی جب لوگ دو پہر کو تھک جائیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے تو آگ بھی ٹھہر جائے گی اور آدمی بھی آرام کر لیں گے۔

صبح ہوتے ہی آگ پھر پیچھا کرے گی۔ انسان اس سے بھاگیں گے اس طرح

گے۔ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر دیڑھ دیڑھ ہو جائیں گے۔

پھر ایک وقت تک ذاتِ واحد تک رہے گی۔ پھر ایک مدت کے بعد از سر نو پیدائش کا سلسلہ جاری کرے گا لیکن یہ کتنی مدت کے بعد ہوگا اسے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ آسمان زمین اور فزشتوں کو پیدا کرے گا۔ جب سب آدمی مر جائیں گے تو ملک الموت شیاطین کی روح قبض کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ ملعون چاروں طرف دوڑنا پھرے گا مگر فرشتے اسے آگ کے گرزوں سے لوٹائیں گے اور اس کی روح قبض کر لیں گے۔ سکرات موت کی جتنی تکفیںیں پوری انسانیت کو پہنچی ہیں ان سب تکفیںوں کی متعدد اس اکیلے کو سے ملیں گی۔ مسلسل چھ ماہ تک سورج بھونکا جاتا رہے گا اس سورج کے پھوٹنے کے بعد نہ آسمان رہے گا نہ سدا رہے ہیں گے نہ پہاڑ رہیں گے نہ سمندر نہ کوئی چیز (الغرض) ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی۔ فرشتے بھی مر جائیں گے مگر آٹھ چیزیں نجات ہوں گی۔

اولیٰ عرش، دوم کرمی، سوم لوط، چہارم قلم، پنجم جنت، ششم سور، ہفتم دوزخ، ہفتم روحیں لیکن روح کو بھی بے خودی ضرور ہوگی، بعضوں کا قول ہے کہ یہ آٹھ چیزیں بھی تھوڑی دیر کے لیے معدوم ہو جائیں گی و حاصلِ کلام یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لِيَحْنِ الْخَلْقُ الْمَوْمُ؟ ”کہاں ہیں حکومتوں کے عہدیدار اور بادشاہ؟ کس کے لئے ہے آج کی سلطنت؟..... پھر خود ہی ارشاد فرمائیں گے۔ لِيَسْوَ الْمَوْجِدُ الْقَهَّارُ۔ خدائے بیکرا و قہار کے لیے ہے۔

دولیات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن زمین ایسی ہوگی کہ اس میں عمارتوں و درختوں اور پہاڑوں اور سمندروں و غیرہ کا نشان تک نہ ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس جس مقام پر سے لوگوں کو چاہے گا وہیں سے زندہ کرے گا۔ (زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ) پہلے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو پیدا کرے گا۔ (بخاری مسلم)

اور ان کے دیگر اجزاء جسمانی کو اس ہڈی کے متصل رکھ دے گا اور ہڈی کی ہڈی اس ہڈی کو کہتے ہیں جس سے تمام جسم کی پیدائش شروع ہوتی ہے تمام اجزاء جسمانی کو (اس

ہڈی کے ساتھ ترتیب دے کر گوشت پوست چڑھا کر جو صورت مناسب ہوگی عطا فرمائیں گے۔ جسمانی قالب کی تیاری کے بعد تمام روحیں صور میں داخل کر کے حضرت امیرِ فضل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ ان کو پوری طاقت سے پھونک دیں اور خداوند تعالیٰ فرمائیں گے: ”ہم ہے میری عزت و جلال کی! کوئی روح بھی اپنے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے (حکم الہی بن کر تمام) روحیں اس طرح اپنے اپنے جسموں میں آجائیں گی جس طرح پسند ہے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔“

صور امیرِ اہل میں روحوں کی تعداد کے مطابق سوراخ ہیں۔ جن میں سے روحیں پھونکنے پر پردوں کی طرح نکل کر اپنے اپنے ڈھانچوں میں داخل ہو جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہر صور پھونکا جائے گا۔ جس کی وجہ سے زمین پھٹ کر لوگوں کو باہر نکال دے گی، لوگ گرتے پڑتے صور (کی آواز) کی طرف دوڑیں گے۔ یہ صور بیت المقدس کے اس مقام پر پھونکا جائے گا جہاں محرم و حلق ہے۔ انوں میں روحوں کی آمد اور دوسرے صور کے پھونکنے میں چالیس سال کا عرصہ لگ جائے گا۔ (بخاری)

قبروں سے لوگ اسی شکل میں پیدا ہوں گے جس طرح ہاں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے یعنی ننگے بدن بے تختہ اور بغیر داڑھی سوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”نَحْنَا بَدَا لَهَا اَوَّلَ خَلْقٍ ثَلَاثَةً“ ”جیسا کہ ہم نے اس خلقت کو اول مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔“ (الہزّان)

صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ لوگ ننگے بدن ہوں گے ان کا تختہ نہ ہوا ہو گا۔ داڑھیاں نہ ہوں گی صرف سر کے بال اور منہ میں داڑھیاں ہوں گے۔ سب چھوٹے بڑے، گھٹتے بھرے لنگڑے اور کمر سب کے سب درست اعضاء والے ہوں گے۔

سب سے پہلے زمین میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انھیں گے آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر جیکہ جیکہ سے انبیاء و علما و صلحاء و صالحین انھیں

گئے۔ ان کے بعد موسیٰ، ہارون، شمعون، لوی اور یوسفؑ کے بعد دیگرے برآمد ہوں گے۔ (صحیح مسلم)

حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے درمیان ہوں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے پاس اور دوسرے نبیوں کی امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جمع ہو جائیں گی خوف اور رشتہ کی وجہ سے سب کی آنکھیں آسمان پر لگی ہوں گی۔ کوئی شخص کسی کی شرم کاہ کو نہیں دیکھے گا اگر دیکھے گا تو بچوں کی طرح دل میں شہوت سے خالی ہو گا۔ (صحیح بخاری و مسلم و ترمذی)

صحیح مسلم میں ہے کہ جب لوگ اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہوں گے تو سورج اس قدر قریب کر دیا جائے گا کہ گویا بس ایک سیل پر ہے آسمان کی طرف چمکتے والی بجلیاں اور خوراک آوازیں سنائی دیں گی۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے تمام کے بدنوں سے پسینہ جاری ہو جائے گا پیغمبروں اور نیک بہت مومنوں کے تو صرف کتے تر ہوں گے عام مومن کے نچھے پھڑکی، کھینچے، زانو، کمر، سینہ اور گردن تک اٹھل کے مطابق پسینہ چھ جائے گا۔ کفار منہ اور کانوں سے پسینہ میں غرق ہو جائیں گے اور اس سے ان کو سخت تکلیف ہوگی، بھوک پیاس کی وجہ سے لوگ لاچار مرنے کا منتظر بنیں گے اور پیاس بجھانے کی غرض سے خوش کوڑی طرف جائیں گے دوسرے نبیوں کو بھی خوش دینے جائیں گے لیکن وہ اپنی لذت اور وسعت میں (آپ ﷺ کے خوش کوڑے) کم ہوں گے۔ سورج کی گرمی کے علاوہ بھی کئی ہولناک مناظر ہوں گے ایک ہزار سال تک لوگ انہی مصائب و مشکلات میں جکڑا ہوں گے اور مائت کروہ وہ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سرے میں جگہ نصیب فرمائیں گے تمام روایات سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے والے لوگ چالیس فریقوں پر مشتمل ہوں گے۔ (بحوالہ بیہ حدیث و آثار نبیائے سابقہ و لاحقہ)

قیامت کے دن حضور ﷺ عرش الہی کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے

و عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فاکسی حُلَّةً مِن حُلَلِ الحَنَّةِ ثُمَّ اقومْ عَنِ العَرِشِ لیسْ اُخذَ مِنْ الخَلِیْقِ بِقَوْمِ ذَٰلِکَ العَقَامِ غَیْرِ ذِوَاہِ التَّوْبِیذِ وَفِی رِوَاۃٍ جَامِعِ الْأَصُولِ عَنْهُ اَوَّلُ مَنْ تَشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَاکْسِبَ.

ترجمہ:..... ”حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ آپ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا (قیامت کے دن) مجھے جنت کے جڑوں میں سے ایک جڑ پہنایا جائے گا اور پھر میں عرش کے دائیں جانب عزاؤں کا جہاں میرے ساتھ مخلوق میں سے کوئی اور عزا نہیں ہوگا۔ اور جامع الاصول کی روایت میں، جو حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے منقول ہے، ایسا ہے کہ (آپ ﷺ نے فرمایا) سب سے پہلے میری قبر تفتن ہوگی اور میں باہر آؤں گا، پھر مجھے ایک جنتی جڑ پہنایا جائے گا۔

(بحوالہ مشکوٰۃ شریف)

يَا زَبَّ حَبْلٍ وَسَلِّمْ فَإِنَّمَا أَنَا عَلَى خَيْبِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

خصوصیت نمبر ۶۲

رسول اکرم ﷺ کے ظہور سے متعلق بتوں کے پیٹ سے

صدائیں بلند ہوئیں

قابل احترام چار مین رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ ہاشمیں خصوصیت پیش کی جا رہی ہے جس کا عنوان ہے "رسول اکرم ﷺ کے ظہور سے متعلق بتوں کے پیٹ سے صدائیں بلند ہوئیں" الحمد للہ اس خصوصیت کو ترتیب دینے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول ﷺ کے قریب ریاض الجوزہ میں چیمنے کی توفیق دی ہے شک یاسی کا فضل ہے وہ نہ لوگوں کے اذواصام کی وجہ سے دانتوں کے لئے جگہ ملنا مشکل ہوتی ہے چہ جائیکہ ایسی جگہ کامل جانا کہ جہاں بیٹھ کر کئی گفتگوں تک لکھا جاسکے، ہر حال اس پر میں اپنے اللہ کا صد بار شکر ادا کرتا ہوں کہ جس ذات نے ریاض الجوزہ میں ہٹھا کر اپنے محبوب ﷺ کی خصوصیت سے متعلق حکم کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید اسی اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ میری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو قبول و منظور بھی فرمائے گا انشاء اللہ، اور جب قیامت کا دن ہوگا، انہوں میں نفسا نفسی ہوگی، تو انشاء اللہ آج ریاض الجوزہ میں رسول ﷺ کے سائے تلے بیٹھ کر آقا ﷺ کی خصوصیت کو ترتیب دینے کی وجہ سے آقا ﷺ کی شفاعت نصیب ہوگی اور انشاء اللہ اللہ کے فضل سے ضرور ہوگی، دعا ہے کہ یارب اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما، آمین یارب العالمین۔

بہر حال محترم قارئین! آنے والے اوراق میں آپ رسول اکرم ﷺ کی اس عظیم خصوصیت کو مزید حفر فرمائیں گے جس کے ذیل میں ہم نے کچھ واقعات ترتیب دیئے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوگا کہ واقعاً آپ ﷺ کے ظہور سے متعلق بتوں کے پیٹ سے بھی

صدائیں بلند ہوئیں، یعنی بتوں نے آپ ﷺ کی رسالت کی گونج دی، امید ہے کہ انشاء اللہ اس خصوصیت کے مطالعے سے ہمارے دل میں حضور ﷺ کی عقیدت میں اضافہ ہوگا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ ﷺ سے سچی محبت کرنے اور آپ ﷺ کی صحیح صحیح قدر روائی کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔

باسیٹ نمبر خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

آپ ﷺ کے محبوب کے متعلق بتوں کے مانند رستے آوازیں سنائی دینے کے جو واقعات پیش آئے وہ بھی بے شمار ہیں ان میں سے ایک عباس بن مرداس کا واقعہ ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ مرداس سلمیٰ کا ایک مخصوص بت تھا جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ اس بت کا نام ہمارا تھا۔ جب مرداس کا وقت آخر ہوا تو اس نے عباسؓ یعنی اپنے بیٹے سے کہا۔ ”بیٹے! ہمارا عبادت کرتے رہنا اس لئے کہ یہی تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے اور یہی نقصان پہنچاتا ہے۔“ (چنانچہ عباس اپنے باپ کے مرنے کے بعد ہمارا کی پوجا کرنے لگے) ایک روز جبکہ ہمارا کے پاس عبادت کرنے گئے تو اچانک انہیں اس بت کے پیٹ سے کسی پکارنے والے کی آواز آئی جو یہ کہہ رہا تھا۔

من للقبال من سلیم کلہا اودی ہمارا وعاش اهل المسجد
ترجمہ..... بنی سلیم کے قبیلوں کا محافظ اب کون ہوگا کہ ہمارا کے پوجنے والے ہلاک ہو گئے اور مسجد کو آباد کرنے والوں نے زندگی پالی۔

ان الذی ورت النبوة والہدی بعد ابن مریم من قریش مہتد
ترجمہ..... حضرت عیسیٰ بن مریم کے بعد قریش میں سے ایک شخص ہدایت کا سرچشمہ اور وارث بن کر آیا ہے۔

اودی ہمارا وکان بعد مدۃ قبل الکتاب الی النبی محمد
ترجمہ..... اب وہ ہمارا ہلاک اور ختم ہو چکا ہے جس کو محمد ﷺ کے لوہے پر کتاب یعنی

قرآن نازل ہونے سے پہلے ایک زمانے تک پوجا جاتا رہا۔

چنانچہ اس کے بعد ہی عباس نے ہمارے گھوڑا گرجا کر دیا اور خود آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچ کر آپ سے آٹے۔

عباس ابن مراد اس کے متعلق ایک روایت اس طرح ہے کہ ایک روز دوپہر کے وقت وہ اپنے لونگوں کے گلے کے ساتھ تھے کہ اچانک انہیں ایک سوار نظر آیا جو ایک سفید رنگ کی اونٹنی پر سوار تھا اور سفید ہی لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس سوار نے عباس سے کہا: "اے عباس! کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان اپنی حفاظت سے رک گیا، غول ریزی نے خود اپنے آپ کوئی پھونک ڈالا اور گھوڑوں نے اپنے کھڑکڑا لے وہ ہستی جس پر تنگی اور پرہیز گاری اتری ہے قصداً اونٹنی کی مالک ہے"

(مراد ہیں آنحضرت ﷺ کیونکہ آپ کی اونٹنی کا نام قصوا تھا) غرض عباس کہتے ہیں کہ میں یہ بات سن کر کچھ ڈر سا گیا اور فوراً اپنے بت کے پاس آیا جس کا نام خدر تھا۔ ہم اس بت کی عبادت کیا کرتے تھے میں اس بت کے گرد گھوما اور پھر میں نے برکت کے لئے اس پر ہاتھ پھیر دی تھا کہ اچانک اس کے پیٹ میں سے ایک بکارت والے کی آواز آئی جو یہ کہہ رہا تھا۔

قل للضیال من قریش کلہا ہلک الضمار وفاز اهل المسجد
قریش کے تمام قبیلوں سے تلاؤ کہ ہمارے بت ہلاک ہو گیا اور مسجدوں کو آباد کرنے والے کامیاب ہو گئے۔

ہلک الضمار وکان یعد مدۃ قبل الصلاة علی النبی محمد
ہمارے بت ہلاک ہو گیا جو آنحضرت ﷺ پر درود بھیجے جانے سے پہلے ایک مدت تک پوجا جاتا رہا تھا۔

ان الذی ورث النبوة والہدی بعد ابن مریم من قریش مہدی
وہ محمد ﷺ ہیں جو نبی الٰہی مریم کے بعد قریش میں سے نبوت اور ہدایت کے وارث

ہیں کہ ظاہر ہوئے ہیں۔

عہاس اسنادہ اس کہتے ہیں (یہ آواز سننے کے بعد) میں اپنی قوم بنی حارث کے لوگوں کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچنے کے لئے مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوا اور آنحضرت ﷺ نے مجھے دیکھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا: ”اے عہاس! تم اسلام کی طرف کیسے جھکے؟“ میں نے آپ ﷺ کو پورا واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا۔ اس کے بعد میں اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔

اسی طرح مازن ابن اذن غصوبہ کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عمان کے قریب ایک گاؤں میں ایک بت کا پجاری اور خادم تھا۔ اس گاؤں کو مکمل یا سال کہا جاتا تھا اور بت کا نام باور تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام باحر تھا۔ غرض ایک روز ہم نے اس بت کے سامنے ایک جانور کی قربانی پیش کی۔ یہ قربانی یا تو عام قربانی تھی (جو شرکین اپنے بتوں کو پیش کرتے تھے) اور یا جیسا کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ قربانی ایک خصوصی قربانی تھی جو صرف رہب کے سینے میں کسی خاص مقصد کے لئے پیش کی جایا کرتی تھی۔ غرض جیسے ہی ہم نے وہ قربانی پیش کی اسی وقت ہمیں اس بت کے پیٹ میں سے ایک آواز آئی جس کے الفاظ یہ تھے: ”اے مازن! سن اور خوش ہو جا، بھلائی ظاہر ہو گئی اور پرانی ست گئی۔“ منتر کی آواز اس سے ایک نبی کا ظہور ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کا دین لے کر آئے ہیں۔ اس لئے پتھر کے ان تراشوں کو چھوڑ دے اور جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جا۔“

مازن کہتے ہیں کہ میں اس آواز کو سن کر گھبرا گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ کچھ دن کے بعد ایک مرتبہ پھر میں نے اس بت کے لئے ایک جانور کی قربانی پیش کی۔ اسی وقت مجھ پر بت کے اندر سے آواز آتی ہوئی یہ آواز سنائی دی۔ اقبل الی اقبل لسمع مالا لجهل هذا لیس مرسل میری طرف دیکھو میری طرف۔ اور وہ بات سنو جس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ کہ یہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ جہاں بحق منزل امن بہ کمی فعدل عن حو لا تشعل اور آسمان سے ایک تپائی لے

کر آئے ہیں۔ ان پر ایمان لاؤ گا کہ تم۔ بھڑکتی ہوئی آگ سے نچا جاؤ، قوفلھا بالبعد ل جس جلتی ہوئی آگ کا پند من جندن ہے۔

یہ آواز سن کر میں نے دل میں کہا کہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے لیکن بے شک یہ کوئی نیکی اور خیر ہے جو میرے نصیب میں آنے والا ہے۔

اس کے بعد ماہان کہتے ہیں کہ اسی طرح ہر وقت گزارا تھا کہ ایک دن جاز کار بنے دلا ایک شخص ہمارے پاس یہاں آیا۔ ہم نے اس سے پوچھا ”تمہارے یہاں کے کیا حالات اور خبریں ہیں؟“ اس نے کہا ”وہاں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس کا نام احمد ہے جو شخص بھی اس سے ملتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے کی آواز پر ایک ”کو“۔ میں نے یہ سن کر کہا ”کیی دور خبر ہے جو میں نے (بت کے اندر سے آنے والی آواز سے) سنی ہے“

چنانچہ اس کے بعد میں اس بت کے پاس آیا میں نے اس کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ پھر میں اپنی سواری پر سوار ہو کر چلا اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے دل میں اسلام کے لئے عجیب و غریب اور اشتیاق پیدا ہو گیا تھا چنانچہ میں مسلمان ہوا اور میں نے یہ شعر کہے۔

کسرت باہو اجذا و کان لما دبا نطیف بہ ضللا مضلل
ترجمہ... میں نے باور نامی بت کو توڑ کر کھرے کھرے کر ڈالا جو مجھے ہمارا معبود تھا اور ہم اپنی گمراہی کی وجہ سے اس کے گرد گھوما کرتے تھے۔

بالہا شمی ہذا نامن ضلالتنا ولم یکن یتہ شیناً علی ہانی
ایک ہاشمی شخص کے ذریعہ ہم نے اپنی گمراہیوں سے ہدایت پالی ہے حالانکہ اس سے پہلے اس کے بن کی میرے دل میں کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔

بارکھا بلعن عمرا و اخوتھا انی لعا قال رہی ہادر قللی
اے سواریو یہ بات عمر اور اس کے بھائیوں کو پہنچا دینا کہ میں اپنے رب کے حکم پر

۱۱۔ سے شدید نفرت رکھتا ہوں۔

یہاں عمرو اور اس کے بھائیوں سے مراد انکی خطاطہ میں جو قبیلہ طے کی ایک شاخ تھی مگر کتاب مد القاب میں (جہاں مازن کی اس روایت کا ذکر ہے وہیں) یہ شعر ذکر نہیں کئے گئے ہیں۔

غرض مازن کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد میں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا: "یا رسول اللہ ﷺ میں عیش و نشاط و شراب و کھاپ اور بدکار عورتوں کے ساتھ شب ب سری کار سیاہ اور ان حرکتوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ یہاں بدکار عورتوں کے لئے حلوک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب فاجرہ عورتیں ہیں جو خود سے مردوں کی طرف جھکتی ہیں اور ہم بسری کے وقت بے حیائی کے ساتھ عشوہ طرازیں کرتی ہیں۔ حلوک کے ایک معنی ساقط کے بھی کئے جاتے ہیں یعنی الکی عورتیں، جو شوکت پرست اور جنس مذہب ہوتی ہیں۔

(غرض مازن نے آپ سے مزید عرض کیا کہ ساتھ ہی میری دوسری عرض یہ ہے کہ) ہم پر عرصہ سے خشک سالی اور قحط مسلط ہے جس کے نتیجے میں ماہی درہمت بھی ختم ہو گیا اور ذمورہ مگر اور اولاد بھی تباہ ہو رہی ہے (میری تیسری عرض یہ ہے کہ) میرے کوئی لڑکا نہیں ہے اس لئے آپ میرے واسطے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ میری یہ کمزور پان اور برائیاں دور ہو جائیں ہمیں بارش و میراب حاصل ہو اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بچہ عطا فرمائے۔

میری یہ درخواست سن کر آنحضرت ﷺ نے میرے لئے دعا کرتے ہوئے یہ فرمایا۔
 "اے اللہ! اس کا عیش و عشرت قرآن پاک کی تلاوت میں پیدا فرما دے۔ اس کی حرام کاری میں دلچسپی کو حلال کا سوں میں پیدا فرما دے۔ شراب سے رغبت کو شیشے پانی میں پیدا فرما دے جس میں کوئی گناہ اور برائی نہیں ہے۔ اور زمانہ سے دلچسپی کو پاکدامنی میں بدل دے اس کو ہادش اور سیرابی سے نواز دے اور اس کو بچہ عطا فرما۔"

مازن کہتے ہیں کہ (آنحضرت ﷺ کی اس دعا کی برکت سے) اللہ تعالیٰ نے میری کمزوریاں اور بدکرداریاں دور فرمادیں۔ جلد ہی مجھے قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد ہو گیا۔ کی حج

گرتے۔ عمان یعنی ان کا گھوڑا اور اس کے آس پاس کے دوسرے علاقے سرسبز و شاداب ہو گئے۔ (پاکہ احمی میسر آئی کہ) میں نے چار آزاد شریف عورتوں سے نکاح کئے اور حق تعالیٰ نے مجھے اولاد کی دولت سے نالا مال کیا۔ یہاں تک کہ پھر میں یہ شعر پڑھا کرتا تھا۔
 البک رسول اللہ جنت مطہری تجوب القیامی من عمان الی المصرج
 ترجمہ۔ یا رسول اللہ میری سواری آپ کی طرف عمان سے مصرج تک محروم کوٹے کرتی ہوئی ذوق و شوق کے ساتھ آئی ہے۔

نشفع لی باغبو من وطنی الحصا فبغری ذنبی وارجع بالفلج
 تاکہ آپ استنگریوں اور بندے والوں میں بہترین شخص میری سزاؤں کریں اور پھر میں مغفرت اور کامیابی کے ساتھ لوٹوں۔

الی معشر خالفت فی اللہ ذنبہم ولا ذنبہم رای ولا شر جہم شر جی
 ایک ایسے قبیلے کی طرف جن کے دین کی میں نے اللہ تعالیٰ کے لئے مخالفت کی ہے اور اب ان کی اور میری تہا کے ایک ہے اور نہ طریقہ ایک ہے۔

وکنت امرء بالعہر والخمر مولعا شابی حتی اذن الجسم بالہج
 میں جوانی میں بے انتہا شرابی اور عیاش آدمی تھا یہاں تک کہ جوانی اسی میں گزری اور اب بوڑھا ہو گیا۔

فبدلی بالخمر عوفا وخشیة وبالعہر احصا نامحسن لی فوجی
 اب اللہ تعالیٰ نے شراب کے بدلے میں تو مجھے اپنا خوف عطا فرمایا اور نہ ناکاری کے بدلے میں پاک دامنی عطا فرمائی۔ جس سے میری شرم گاہ محفوظ ہو گئی۔

فاصبحت ہمی فی الجہاد ونشی فلی اللہ عاصولی ولشعا حجی
 اب میری نیت اور خواہشات صرف اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے ہیں اسی طرح میرے روزے اور میرا حج اللہ کے لئے ہے۔

مازن کہتے ہیں کہ (مسلمان ہو جانے کے بعد) جب میں اپنی قوم کے پاس واپس

آیا تو ان لوگوں نے مجھے بہت لعنت ملامت کی اور مجھ سے نفرت کرنے لگے، انہوں نے اپنے شاعروں سے کہہ کر میری ہجو اور برائی میں شعر لکھوائے۔ میں نے خود سے کہا اگر میں بھی جواب میں ان کی ہجو اور برائیاں کرنے لگوں تو ایسا ہی ہے جیسے میں خود اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہتے لگوں۔

آخر میں ان لوگوں سے الگ تھلک ہو کر ایک مسجد (عبادت گاہ) میں رہنے لگا جہاں ہر وقت عبادت کیا کرتا تھا۔ یہ مسجد ایسی تھی جو مظلوم شخص بھی اس میں آ کر تین دن عبادت کر کے اپنے دشمن اور ظالم کے خلاف دعا مانگ لیتا تھا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اسی طرح کوئی بیمار یا کوڑھی اگر یہاں آ کر دعا مانگ لیتا تھا تو فوراً اس کو شفا اور صحت حاصل ہو جاتی تھی۔

غرض کچھ ہی عرصے کے بعد (میری خاموشی اور یکسوئی دیکھ کر) میری قوم کے لوگ اپنے کئے پر شرمندہ ہوئے اور میرے پاس آ کر انہوں نے درخواست کی کہ میں واپس ہستی میں چل کر سب کے ساتھ رہوں۔ ساتھ ہی وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔

(خوار بہت ملہم ج ۱)

يَا زَيْدُ صَلِّ وَسَلِّمْ ذَايَا اَيْدَا غُلِي خِيْنِيْكَ خَيْرُ الْخُلُقِ ثَكْلِيْم

خصوصیت نمبر ۲۳

رسول اکرم ﷺ کے ہاتھ پر ہونے والی بیعت کو اللہ نے اپنی

بیعت قرار دیا

قاضی احترام تارخین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ تیرہ خصوصیات خصوصیت پیش کی جا رہی ہے، جس کا عنوان ہے ”رسول اکرم ﷺ کے ہاتھ پر ہونے والی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دیا“ الحمد للہ اس خصوصیت کو ترتیب دینے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ رسول ﷺ کے قریب ریاض ابراہیم میں چٹنے کی توفیق دی، اب شک یہ اسی کا نفس ہے، بیشک اس پر میں اپنے اللہ کا صد بار شکر ادا کرتا ہوں کہ جس ذات نے ریاض ابراہیم میں اللہ کر آپ محبوب ﷺ کی خصوصیت سے متعلق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید اسی اللہ تعالیٰ کی ذات سے توی امید ہے کہ ادھر کی اس ٹوٹی پھوٹی کاوش و مقبول و منظور بھی فرمائے گا انشاء اللہ۔

بہر حال محترم قارئین! یہ خصوصیت بھی آپ ﷺ کی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ آپ ﷺ کے ہاتھ پر ہونے والی بیعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت قرار دیا، جبکہ دیگر انبیاء سے متعلق اس طرح کی خصوصیت روایات میں نہیں ملتی۔ آپ کی خراج کی از نبی کے ہاتھ پر ہونے والی بیعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت قرار دیا، جو جیسا کہ آئے والے سخات میں: آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں (حقیقاً) وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو معلوم ہوا کہ ان خصوصیت کا مظہر صرف اور صرف آپ ﷺ کی ذات ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی ﷺ کی صحیح فہم قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب

ان کے ہم میں اس امر کا احتمال بھی نہ تھا کہ کسی جھگڑے سے سابقہ پڑے جائے گا اور مہاجرین کو خود اپنے خویش و تبار اور قرابت داروں کے منہ پر تلوار چلائی ہوگی۔ لہذا یہ بیعت لیجی۔ پڑی۔

جاہلگی کی روایت (متصل علیہ) سے ثابت ہے کہ اس وقت ان بیعت کرنے والوں کی تعداد چودہ تھی۔ نبی کریم ﷺ درخت کے سائے میں کھڑے ہو کر فرمودہ تھے۔ بیعت لینے کے لئے دست مبارک پھیلا دیا تھا۔ عمر فاروقؓ نے اپنے ہاتھ کو حضور ﷺ کے ہاتھ کا سہارا دیا تھا اور تھا کہ بدن مبارک کا تھکاں نہ ہو۔ لوگ آتے تھے اور یکے بعد دیگرے بیعت کرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ سلمہ بن اکوعؓ غنمی کا بیان ہے کہ انہوں نے بیعت علی السوت کی تھی۔ اور جاہل بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ انہوں نے عدم فراہ کی بیعت کی تھی۔ ہر دو روایت کی تطبیق سے مستحیل ہوا کہ الفاظ بیعت کو خود یہ بیعت کنندہ کے پسند اور اختیار پر رکھا گیا تھا۔ بے شک حریت اسلام ایسی ہی حریت نفس کی معلوم ہے۔ جس میں اجبار واکراہ کا شائبہ بھی نہ ہو۔

اس حق غیر کے اندر صرف ایک شخص ہدیہ بڑھیں اسکی ایسا تھا جو دولت کی لوث میں جا چھپا تھا اور بیعت میں شامل نہ ہوا تھا۔ حریت اسلام کی یہ دور مری دلیل ہے کہ اس پر بھی پنجم حق نہیں کی گئی۔ البتہ حضور ﷺ نے مبایعین کا شرف و جاہ ظاہر کرنے کے لیے یہ ضرور فرمایا۔ انہم حیو الارضی آج تم روئے زمین کے جملہ موجود اشخاص سے بہتر و نیک تر ہو۔ اس بیعت کا ذکر کلام اللہ کی متعدد آیات میں ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ سے رضواں الیہ تعلق محکم اور رابطہ قوی ہے۔ فرمایا اِنَّ اللّٰهَ اشْرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَسْوَ اْلنَفْسِ بِاَنْ لَّيْسَ لَهُمُ الْبَعْثُ اللّٰہ نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے اس تبادلہ میں کہ منت ان کی ہے۔ فرمایا مَا شَيْئٌ سَوَّوْا بِهٖ نَفْسَكُمْ اَللّٰہی یا یَعْمُ بِہِ ۔ اپنی لکھی بیعت کو پوری پوری خوشامد مالی جائیں۔

ہم نے اس آیت کا ذکر خصوصیات مختلفہ میں اس لیے کیا ہے کہ اس سے ایک نہایت ہی خاص فضائل و شرف محمدیہ کی ثبوت حاصل ہوتا ہے۔ غور کیجئے نبی کریم ﷺ کے ہاتھ پر

بیعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مہلکین ذات قرار دیا ہے۔ اور یہ وہ شرف ہے جو کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہوا۔

آیت زیب عنوانِ نَزْدِ اللّٰہِ صَوْفِی اَسْبِیْہِم کے الفاظ ہیں۔ امام غزالی، ابن رازی فرماتے ہیں لفظ یہ پر دو جگہ میں یا تو بمعنی واحد مستعمل ہوا ہے یا الگ الگ معانی میں۔

الف: اگر یہ کے معنی ہر دو جگہ ایک ہی ہیں تب معنی آیت یہ ہیں کہ احسان الہی تمہارے احسان سے برتر و علی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **بَلِّغُوا إِلَهُكُمْ** علیکم ان ھدکم للایمان (صحت) بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو ایمان کی ہدایت فرمائی۔

نیز یہ کہ رسول اللہ کو جو نصرت و تائید منجانب اللہ حاصل ہے وہ اس تائید و نصرت سے بہت بڑا و اعلیٰ ہے جو حضور ﷺ کو منجانب صحابہ حاصل ہے۔ لفظ یسد بہ معنی غلبہ و نصرت۔ دولت زبان عرب میں جنوبی مستقل ہے۔ محاورہ ہے کہ الود لفلان اب فداں فخص کا غلبہ ہے۔

ب: پسلا کا استعمال الگ الگ معانی میں ہے تب یہ اللہ کے معنی حفظ الہی ہیں اور اہلبیہم سے مراد سب انہیں کے ساتھ ہوگی۔

اس کی تائید ہی سورہ مبارکہ میں تھوڑی دور آگے چل کر ان الفاظ پاک میں پائی جاتی ہے۔ لَعَلَّكُمْ مَنَاطِي قُلُوبِهِمْ قَا نَزَّلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَآفَا نَهُمْ فَتَحْنَا قُرْبَانَا وَمُعَالِمَ خَشِيمًا فَاِنَّا خَلَقْنَاهَا . اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے والوں کے دلوں کی اندرونی حالت کو جان لیا اور ان پر سکینہ اتارا ان کو فتح قریب عطا فرمائی اور وہ بڑی فتوحات بھی ان کے لئے خاص کر دیں جن کو وہ حاصل کر س گئے۔

خلفائے راشدین اور ان کے ماتحت شمال و مغرب و جنوب و مشرق کے تمام ممالک فتح کر کے ان کے زیرِ حکومت لائے۔ ان کے ماتحت ممالک میں مصر، شام، فلسطین، عراق، عمان، ایران، افغانستان، ہندوستان، چین، عرب، مصر، افریقہ، سوڈان، تونسہ و الجزائر، مالٹا اور کیریٹ، ایران و خراسان کی فتوحات و مغامرات انہی خلفائے

راشدین اور ان کے حکم برداروں کو حاصل ہوئی تھیں۔

ہاں، مجی دویز رگ ہیں جو مفہوم آیت اور اس بشارت عظمیٰ کے مظہر ہیں۔ انہی کے دونوں کا امتحان لیا گیا اور انہی پر نزول سکین ہوا وہ سکینہ جس کے نزول کا ذکر احوال موسیٰ میں بھی ہے۔

انہی کے ہاتھوں میں دو طاقت تھی کر کل دنیا کے ہاتھ ان کے سامنے پست تھے۔ کبھی کسی سلطنت کی تواضع دان اور باقاعدہ مسلح افواج ان پر غالب نہ آسکیں تھے۔ ایسی ہی انسانی عنکم کا ایک ظہار یہ بھی تھا۔

مجاہد رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضل و شرف۔ جاوا احتشام۔ دولت و قبال مادی اور رحمت و برکات روحی کا سبب۔ ذریعہ کیا تھا۔ یہی بیعت نبوی۔ یہی اجازت محمدی یہی صدق و اخلاق جو انہیں پیارے رسول ﷺ کی ذات اور تعلیم کے ساتھ تھا۔ لہذا وہ سب ظہار تھے۔ ان خصوصیات کا اصل تعلق نبی کریم ﷺ کی ذات مبارکہ سے ہے۔ اور نبی کریم ﷺ کا یہ شرف حضور ﷺ کے خصائص میں سے ہے۔ (بحوالہ روشنا للعلمین جلد سوم)

يَا رِبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَابْنَا آدَمَ عَلٰى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

خصوصیت نمبر ۶۳

رسول اکرم ﷺ کی امت کی ایک بڑی تعداد کا بغیر حساب کے

جنت میں داخل ہوگا

قابل احترام قارئین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ بڑے نشوونے خصوصیت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا عنوان ہے "رسول اکرم ﷺ کی امت کی ایک بڑی تعداد کا بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا" الحمد للہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو ترتیب دیتے وقت بھی میں روئے رسول ﷺ کے قریب یعنی روضہ کے سائے تلے بیٹھا ہوں، اور اس خصوصیت کو ترتیب دے رہا ہوں، اور دن سے دو بار یہی صدا آرہی ہے کہ یا اللہ آقا ﷺ کے مہینے میں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما اور اخلاص سے آقا ﷺ کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، دل چاہتا ہے کہ روئے رسول ﷺ کی جالیوں کو دیکھ رہوں اور محروم دیکھتی چلا جاؤں کہ دل کا سرور اسی میں چھپا ہے، ہونا گوہوں کہ یارب قدمی تیرے محبوب پیغمبر ﷺ کے مبارک روضہ پر بیٹھ کر تیرے محبوب ﷺ کی خصوصیت پر کلمہ کرنے کی اس گناہ کار کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول، منظور اور آخر میں نجات کا ذریعہ بنائیں۔

بہر حال محترم قارئین! آپ ﷺ کی مجملہ خصوصیات میں سے یہ بھی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ آپ ﷺ کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ ﷺ کی امت کی ایک بڑی تعداد کا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، بہرہ دیگر انبیاء کی امتوں کو یہ اعزاز نہیں دیا جائے گا تو معلوم ہوا کہ اسی خصوصیت کا مظہر صرف اور صرف آپ ﷺ کی ذات ہے، جیسا کہ آنے والے صفحات میں احادیث کی روشنی میں آپ اس

خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں گے انشاء اللہ، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی ﷺ سے سچی محبت کرنے اور آپ ﷺ کی جملہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔ لیجئے اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے:-

چونیسٹھ نمبر خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول کریم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی یہ (تعداد میں) ستر ہزار ہوتے، ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ حضرت مکاشفہ بن یحییٰؓ جنہوں نے اپنے اوپر دھاریہ ارچاد لے رکھی تھی عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے ان حضرات میں شامل کر دیں۔ تو آپ ﷺ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ! اس کو ان حضرات میں شامل کر دے۔ پھر انصار صحابہ میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اس نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایشتم سے سبقت کر گیا۔ (بخاری شریف)

ای طرح حضرت اہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار حضرات کا یا حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا سات اکھ کا یہ جنت میں اس حالت میں داخل ہوں گے کہ ان کے ہر ایک نے ایک دوسرے کو پکڑ رکھا ہوگا یہاں تک ان کا پہلا شخص آخری شخص کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ان کے چہرے چودھویں چاند کی طرح ہوں گے۔

(یہ پہلا گروپ ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا) (بخاری شریف)

ابو امامہ باہلیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے آپ ﷺ ارشاد فرمایا ہے تجھے کہ میرا سہارا ہے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار کہ جنت میں داخل فرمائیں گے تو ان کا حساب ہوگا نہ ان کو عذاب ہوگا (اور) ہر ہزار کے ساتھ

ستر ہزار اور اللہ تعالیٰ کی پسوں میں سے تین لکھیں (مسلمانوں میں سے بغیر حساب کے اور بغیر سزا کے جنت میں جائیں گے)

فائدہ..... اللہ تعالیٰ کی پسوں کا کوئی مخلوق اندازہ نہیں کر سکتی لہذا اس حدیث سے کثرت سے امت محمدیہ کی بخشش کی خوشخبری ملتی ہے۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار (مسلمان مرد و عورتیں بغیر حساب و عذاب کے) جنت میں جائیں گے اور ان ستر ہزار میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار (4900000000) لوگ اور بھی (بالحساب و بلا عذاب جنت میں جائیں گے)۔ (مجمع بہ، ۱۰)

حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیقؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا "میرے اللہ عزوجل نے میری امت میں سے ستر ہزار حضرات ایسے عطا فرمائے ہیں جو بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا (یا رسول اللہ) آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس زائد کا مطالبہ نہیں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے زائد کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے (ستر ہزار میں سے) ہر آدمی کے ساتھ ستر ہزار عطا فرمائے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی زائد کا مطالبہ نہیں فرمایا؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھے اتنا عطا فرمایا ہے پھر آپ ﷺ نے اپنے دلوں بازو پھیلا دیے۔ پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا (ہشام کہتے ہیں) ہم نہیں جانتے کہ اس کی تعداد کتنی ہوگی۔ (مجمع بہ، ۱۰)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے سامنے تمام امتوں کو پیش کیا گیا۔ پس میں نے ایک نبی کو دیکھا جس کے ساتھ ایک معمولی سی جماعت تھی، اور ایک نبی کو دیکھا جس کے ساتھ صرف ایک یا دو آدمی تھے اور ایک نبی کو دیکھا جس کے ساتھ کوئی شخص (بھی ان کو ماننے والا) نہیں تھا۔ پھر اچانک میرے سامنے ایک بہت بڑی امت کو پیش کیا گیا میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہے لیکن مجھے

کہا کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ آپ اُن (آسمان وزمین کے ملنے والے طویل واریض کنارے) کی طرف دیکھیں جب میں نے دیکھا تو وہ بہت ہی بڑی امت تھی پھر مجھے کہا گئی آپ دوسرے اُن کی طرف بھی دیکھیں تو اُدھر بھی بہت بڑی امت تھی۔ پھر فرما دیا کہ آپ کی امت یہ ہے۔ ان میں سے ستر ہزار وہ حضرات ہیں جو جنت میں بغیر حساب کئے اور عذاب دینے داخل ہوں گے۔ پھر آپ ﷺ کو گھر میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے ان حضرات کے بارہ میں جو جنت میں بغیر حساب کئے اور عذاب دینے داخل ہوں گے غور و فکر شروع کر دیا۔ ان میں سے کسی نے کہا شاید کہ یہ وہ حضرات ہوں جو رسول کریم ﷺ کی محبت میں رہے اور کسی نے کہا کہ شاید یہ وہ حضرات ہوں جو امت میں پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ (کسی کو) شریک نہیں ٹھہرایا ہو گا اس طرح سے صحابہ نے کئی چیزوں کو ذکر کیا۔ تو حضور ﷺ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم کس گفتگو میں مشغول ہو؟ تو انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو (دنیا میں) زندہ قوم کرتے تھے اور تدوین کرنے کو خود طلب کرتے تھے۔ اور نہ شکن پکڑتے تھے بلکہ اپنے پروردگار پر بھروسہ اور توکل کرتے تھے۔ (مسلم شریف)

فائدہ..... علامہ ابن قیم اور علامہ قرطبی نے دم کرنے پر بحث کی ہے اور حدیث سے ثابت کیا ہے کہ چاند اور چاند چھوٹ کر باکرا بنا دیتا ہے۔ (تذکرہ المزیں)

حضرت ابو امامہ باہلیؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگوں کی ایک جماعت کھڑی ہوگی جو آسمان وزمین کے کنارے کو (اپنی کثرت کی وجہ سے) بھر دے گی ان کی چٹک دک سورج کی طرح ہوگی۔ ندا ہوگی، نبی الٰہی کہیں ہیں تو اس پر ہر نبی اٹھنے کے لئے متحرک ہوگا پھر کہا جائے گا یہ محمد اور ان کی امت ہے۔ پھر ایک اور جماعت اٹھے گی جو (آسمان وزمین کے) اُن کی بھر دے گی ان کا نور آسمان کے ہر ستارے کی طرح ہوگا۔ کہا جائیگا نبی الٰہی کہاں ہیں تو اس کے لئے ہر نبی اٹھنا چاہے گا۔ (مگر یہ بھی امت محمدیہ ہی ہوگی) پھر (اللہ تعالیٰ) وہ نہیں بھریں گے اور کہا

جائے گا اسے محمد ایسا پتھر لے لے گا اور اسے محمد ایسا پتھر کی طرف سے تیرے لئے ہے
(یعنی ان دو لہجوں کو جن میں آنے والے افراد کی تعداد اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بغیر حساب کے
جنت میں داخل کر دیا جائے گا) پھر ترازو سے اعمال کا نصب کی جائے گی اور حساب شروع کیا
جائے گا۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ
پتھر کی امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت
ابو بکر صدیقؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہمارے (المہمیان اور خوشخبری کے) لئے اور اضافہ
فرمائیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اور اتنا مزید۔ تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا اے ابو بکرؓ! اگر
اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حضور ﷺ کی امت کو ایک ہی پتھر میں جنت میں داخل کر دیں گے۔ (تو
حضور ﷺ نے فرمایا عمرؓ نے سچ کہا)۔

حضرت انسؓ بن مالکؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا
جب وہ حساب کے لئے پیش ہوں گے اس وقت ایک جماعت اپنی کلواردن کو اپنی گردنوں
پر رکھے ہوئے آئے گی جن سے غول کے قطرات گر رہے ہوں گے۔ یہ جنت کے دروازے
پر ش کر دیں گے۔ کہا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ شہید ہیں جو (شہادت کے
بعد) ذبح تھے رزق ایسے جاتے تھے۔ پھر پکارا جائے گا وہ شخص کھڑا ہو جس کا اجر اللہ تعالیٰ
کے ذمہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوسری مرتبہ پکارا جائے گا وہ شخص کھڑا ہو جس کا
اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے (حضور ﷺ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ)
اس احلان سے (اور وہ لوگ جن کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو گا وہ جنت میں داخل ہوں گے اور
اسے ہزار کھڑے ہوں گے اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔

جنت میں بغیر حساب جائے والوں کی صفات

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم جن
کے لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ (۱) وہ شخص جس نے اپنا کپڑا اٹھا

تینوں میں کوٹھانے کے لئے اس کو خوشبو میسر نہ رہی۔ (۲) وہ شخص جس کے چہ لہا پہرہ و باڈیاں (ایک وقت میں) لگھی نہ چڑھی ہوں (۳) وہ شخص جس کو پانی کی رحمت دی گئی مگر اس سے یہ پوچھنا گیا کہ تم کو نہ پانی (شریت، پانی) پسند کرتے ہو۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں جس آدمی نے دیرانے میں (مسافروں وغیرہ کے لئے) کوئی کنواں کھودا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔

حضرت علی بن حسینؓ فرماتے ہیں "جب قیامت کا دن ہوگا ایک منادی ندا کرے گا تم میں سے فضیلت والے کون ہیں؟ تو انسانوں میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے ان سے کہا جائے گا جنت کی طرف چلو پھر ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوگی تو وہ کہیں گے تم کہاں جا رہے ہو تو وہ حضرات کہیں گے جنت کی طرف فرشتے پوچھیں گے حساب سے پہلے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ وہ پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم فضیلت والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے تو ان میں سے کسی فضیلت ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ جب ہمارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تھا ہم ہر باری اختیار کرتے تھے جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا ہم صبر کرتے تھے جب ہم سے ساتھ کوئی رد و ان کی جاتی تو ہم معاف کر دیتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ ایک عمل کرنے والوں کے لئے بہترین اجر ہے۔ پھر ایک منادی ندا کرے گا میں صبر کرنے ہو جاؤ میں تو انسانوں میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے یہ بہت کم ہوں گے۔ انہم کا جنت کی طرف چلے جاؤ تو ان کو بھی فرشتے میں گے اور ان سے ایسا ہی کہا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم اہل صبر ہیں وہ پوچھیں گے تمہارا صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے اللہ کی نافرمانی میں اپنے انہوں کو ان کی خواہشات سے روکا اور ہم نے اللہ کی نافرمانیوں سے ان کو باز رکھا۔ وہ فرشتے کہیں گے تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ ایک عمل کرنے والوں کے لئے بہترین اجر ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ پھر ایک منادی ندا کرے گا اب اللہ کے پرہیزگار کھڑے ہو جائیں تو انسانوں میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے یہ بھی بہت کم ہوں گے ان کو بھی حکم ہوگا جنت کی طرف چلے جاؤ۔ تو ان کو بھی فرشتے میں گے اور ان کو بھی ویسا ہی

کہا جائے گا یہ کہیں گے کہ تم کس عمل سے اللہ تعالیٰ کے اس گم میں پڑ رہی ہو گے؟ اور کہیں گے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایک دوسرے (مسلمانوں) کی زیارت کرتے تھے اور اللہ ہی کی خاطر آپس میں مل کر بیٹھتے تھے اور اللہ ہی کے لئے ہم ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ نیک عمل کرنے والوں کے لئے بہترین اجر ہے۔

(مجموعہ کتب طبعی)

حضرت انس فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے (انسانوں اور جنات) کو ایک میدان میں جمع کریں گے تو ایک منادی قریش کے بیچے سے ندا دے گا اللہ کی معرفت رکھنے والے کہاں ہیں۔ جس نے کہاں میں؟ (۱) وہ عبارت کرتے وقت گویا کہ خدا کو دیکھتے تھے یا یہ یقین کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا فرمایا کہ لوگوں میں سے ایک جماعت اٹھے گی اور اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حالانکہ وہ اس کو خوب جانتے ہوں گے تم کون ہو؟ قریش کہیں گے ہم اہل معرفت ہیں آپ کے ساتھ ہم نے آپ کو پہچانا تھا اور آپ نے ہمیں اس حق کا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے سچ کہا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم کی کوئی نذر اور آیت نہیں تم میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو روز قیامت کی ہولناکیوں سے نجات دلا کر دیں گے۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب قیامت پھارے گا ایک منادی کہے گا: تم ابھی جان لو گے اصحاب اکرم (بزرگی اور شان والے) کون ہیں یہ حال میں اللہ تعالیٰ نے حمد و ثناء کرنے والے کھڑے ہو جائیں تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو جنت کی طرف روانہ کر دیا جائیگا۔ پھر دوسری مرتبہ ندا کی جائے گی تم آج فتنے میں جان لو گے اصحاب اکرم کون ہیں کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کے پہلو (دستے) وقت (اپنے دستوں) سے (عبادت کے لئے) الگ رہتے تھے جو اپنے رب کو خوف و شرم کے ساتھ پکارتے تھے اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا تھا اس سے خرچ کرتے تھے (زکوٰۃ اور صدقات کی شکل میں)

(چنانچہ یہ حضرات کھڑے ہوں گے اور ان کو بھی جنت کی طرف روانہ کر دیا جائیگا۔ پھر قسری مرتبہ بھی ندا کی جائے گی تم آج عقرب جان لو گے اصحاب اکرم کون ہیں کہ وہ لوگ اب کھڑے ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کوئی خرید و فروخت غافل نہیں کرتی تھی چنانچہ ان کا بھی جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ ﴿عۃ۱۶﴾)

فائدہ یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا مسادی ندا کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میری فرمانبرداری کی تھی اور عابدانہ طور پر میرے عہد کی حفاظت کرتے تھے تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے ان کے چہرے چروہویں کے چاند کی طرح یا خوب چمکدہ سرخ رے کی طرح (روشن) ہوں گے یہ نور کی سوار یوں پر سوار ہوں گے جن کی لگا میں سرخ یا قوت کی ہوں گی جو ان کو لیکر تمام مخلوقات کے سامنے اڑتے پھریں گے حتیٰ کہ عرش الہی کے سامنے جا کر ٹھہر جائیں گے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سلام: دو میرے ان بندوں پر جنہوں نے میری اطاعت کی اور عابدانہ طور پر میرے عہد کی حفاظت کی میں نے تم کو برگزیدہ کیا، میں نے تم سے محبت کی اور میں نے تم کو پسند کیا چلے جاؤ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جاؤ تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمزدہ ہو گے تو وہ بل صراط سے اچک لینے والی (تیز) ٹکلی کی طرح گزر جائیں گے پھر ان کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے جائیں گے۔ اس کے بعد باقی مخلوقات میدانِ حشر میں پڑی ہوئی ہوگی ان میں کا بعض بعض سے کہے گا: تو ہم افلاں بن افلاں کہاں ہے جس وقت دو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے تو ایک مسادی ندا کرے گا: اَصْحَابُ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاتُكُونُ۔ الآية (بے شک جنت والے آج اپنے مشغلوں میں خوش دل ہیں)۔

(نور جنت: جنت کے سین مناظر)

بَارِدٌ مَّاءٌ وَنَسِيمٌ ذَاتِ مَآئِدَةٍ غُلِي خَبِيْكَ خَيْرُ الْخُلُقِ كُلِّهِمْ

ﷺ گودہ ہوں اور اس شہادت سے تہبازی شہادت معتبر ہونے کی تصدیق ہو۔ پھر تہبازی شہادت سے اس مقدمہ کا حضرت انبیاء علیہم السلام کے حق میں فیصلہ ہو اور مخالفین مجرم قرار پا کر سزا یاب ہوں اور اس امر کا اعلیٰ درجہ کی عزت ہو ناظر ہر ہے۔

امت محمدیہ ﷺ کا اعتدال اور لفظ وسطا کی تفسیر

امت محمدیہ کی تعریف میں ائمة و وسطاً فرمایا لفظ وسطا کا معنی بہترین بھی کیا گیا ہے اور عدول بھی کیا گیا ہے عدول عدل کی جمع ہے عدل اس کو کہتے ہیں جو ائمہ دو مہصف ہو اور اس کی گواہی معتبر ہو اور اساف عالیہ سے متصف ہو خیر کی صفات کو جامع ہو پرائسوں سے دور ہو اور بعض حضرات نے اس کا معنی معتدل کا بھی لیا ہے یعنی یہ امت ہر اعتبار سے اعتدال پر ہے اس کے اخلاق اور اعمال سب میں اعتدال ہے افراط اور تفریط سے بری ہے نہ عبادات سے غفلت ہے نہ راتوں کی طرح دنیا کو چھوڑ کر پہاڑوں میں رہنا ہے ساری رات نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، نفس اور بیوی اور مہمان کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دی گئی، روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا، نہ فضول خرچی ہے نہ نکل بلکہ درمیانی راہ ہے جس کا نام جود ہے اسی طرح نہ بزدلی نہ ضرورت سے نہ بایاد بہادری جس سے لوگوں پر ظلم ہو جائے بلکہ ان کے درمیان شجاعت ہے ظالم بھی نہیں اور مظلوم دہشتہ کو بھی تیار نہیں نہ عورتوں کو سرد ہٹایا گیا نہ ان کی مظلومیت راہ گئی، نہ ہر فعل حلال قرار دیا گیا نہ ہر چیز کا کھانا جائز کیا گیا، بلکہ حلال حرام کی تخصیصات بتائی گئیں ضرور پینے والی اور ضعیف چیزوں کے کھانے سے منع کر دیا گیا، جن سے اخلاق و اجسام پر برا اثر پڑے، طیب اور حلال چیزوں کے کھانے کی اجازت دی گئی، انسانیت کو لوٹا گیا، بیہیت سے بچایا گیا، ہر برے سے دور رکھا گیا، حد یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ میں میدان جنگ کے موقع پر مل کرنے کے لئے بھی ایسے احکام صادر فرمائے جن میں اعتدال ہی اعتدال ہے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا گیا، مثلہ کرنے یعنی دشمن کے ہاتھ پاؤں، ناک، کان کاٹنے سے منع

فرمایا، معاشی نظام میں زکوٰۃ فرض کی گئی، نفلی صدقات کا بھی حکم دیا گیا، میراث کے احکام جاری کئے گئے تاکہ دولت ایک جگہ سمٹ کر نہ رہ جائے، جان کا بدلہ قصاص مقرر کیا گیا لیکن خطا میں دیت رکھی گئی ہے، اور قصاص واجب ہونے کی صورت میں اولیاء مقتول کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو قصاص لے لیں، چاہیں دیت لے لیں، حدیث اور فقہ کی کتابوں میں نام العواب پر نظر کی جائے تو احکام میں سراسر اعتدال ہی نظر آتا ہے۔

اعتدال سے متعلق مزید تفسیر و تشریح

ترمذی میں بروایت ابوسعید خدریؓ آنحضرت ﷺ سے لفظ وسط کی تفسیر عدل سے کی گئی ہے، جو بہترین کے معنی میں آیا ہے (قرطبی) اس آیت میں امت محمدیہ علی صاحبہا واصلوٰہ والسلام کی ایک امتیازی فضیلت و خصوصیت کا ذکر ہے کہ وہ ایک معتدل امت، بنائی گئی اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرف ہم نے مسلمانوں کو وہ قبلہ دکھایا، جو سب سے اشرف وافضل ہے اسی طرح ہم نے امت اسلامیہ کو ایک خاص امتیازی فضیلت یہ عطا کی ہے کہ اس کو ایک معتدل امت، بنایا ہے جس کے نتیجہ میں ان کو میدانِ حشر میں یہ امتیاز حاصل ہوگا کہ سارے انبیاء علیہم السلام کی امتیں جب اپنے انبیاء کی ہدایت و تبلیغ سے مکر جائیں گی، اور ان کو مبتلا کر یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس نہ کوئی کتاب آئی، نہ کسی نبی نے ہمیں کوئی ہدایت کی، اس وقت امت محمدیہ انبیاء کی طرف سے کوئی میں پیش ہوگی اور یہ شہادت دے گی کہ انبیاء نے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الائی ہوئی ہدایت ان کو پہنچائی، اور ان کو صحیح راستہ پر لانے کی مقدور بھرپوری کوشش کی، اسی علیہم السلام امت محمدیہ کی گواہی پر یہ جرح کریں گی کہ اس امت محمدیہ کا تو ہمارے زمانے میں وجود بھی نہ تھا، اس کو ہمارے معاملات کی کیا خبر، اس کی گواہی ہمارے مقابلہ میں کیسے قبول کی جاسکتی ہے۔

امت محمدیہ ﷺ اس جرح کا یہ جواب دے گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہ تھے مگر ان کے واقعات و حالات کی خبر ہمیں ایک صادق مصدوق رسول ﷺ نے اور اللہ کی

کتاب نے دی ہے، جس پر ہم ایمان لائے اور ان کی خبر کو اپنے معائنہ سے زیادہ وسیع اور سچا جانے ہیں، اس لئے ہم اپنی شہادت میں حق بھاتب اور سچے ہیں اس وقت رسول کریم ﷺ پیش ہوں گے، اور ان کو ہوں کا تزکیہ و توفیق کریں گے کہ جنگ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے، اللہ کی کتاب اور میری تعلیم کے ذریعہ ان کو صحیح حالات معلوم ہوئے۔

مفسر کے اس، اللہ کی تفصیل صحیح بخاری، ترمذی، نسائی، اور مسند احمد کی متعدد احادیث میں مجملًا و مفصلاً مذکور ہے۔ الغرض آیت مذکورہ میں امت محمدیہ ﷺ کی یہ اپنی شخصیت و شرف کا راز یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ امت معتدل امت بنائی گئی ہے، اس لئے یہاں چند باتیں قائل نور ہیں ملاحظہ فرمائیے۔

اعتدالِ امت کی حقیقت و اہمیت اور اس کی کچھ تفصیل

اعتدال سے متعلق عمومی اعتبار سے تین سوال ذہن میں آتے ہیں کہ (۱) اعتدال کے معنی اور حقیقت کیا ہیں (۲) وصف اعتدال کی یہ اہمیت کیوں ہے کہ اس پر مدار فضیلت رکھا گیا (۳) اس امت محمدیہ ﷺ کے معتدل ہونے کا واقعتاً کی رو سے کیا ثبوت ہے، تشریب و ادراک قیوں سوالوں کا جواب یہ ہے۔

(۱) اعتدال کے لفظی معنی ہیں برابر ہونا، یہ لفظ عدل سے مشتق ہے، اس کے معنی بھی برابر کرنے کے ہیں۔

(۲) وصف اعتدال کی یہ اہمیت کہ اس کو انسانی شرف و فضیلت کا معیار قرار دیا گیا، ذرا تفصیل طلب ہے، اس کو پہلے ایک محسوس مثال سے دیکھئے، دنیا کے جتنے مئے اور پردے طریقہ جسمانی صحت و علاج کے مئے جاری ہیں، طب ہوائی، ویدک، ایلو پیتھک، ہومیو پیتھک، وغیرہ سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ بدن انسانی کی صحت اعتدالِ مزاج سے ہے، اور جہاں یہ اعتدال کسی جانب سے ظلل پذیر ہو وہی بدن انسانی کا مریض ہے، خصوصاً طب یونانی کا تو بنیادی اصول ہی مزاج کی پہچان پر موقوف ہے، انسان کا بدن چار خلط

خون، باغی، ہلکا، ہلکا، اور انہی چاروں اخلاط سے پیدا شدہ چار کیفیات انسان کے بدن میں ضروری ہیں، مگر یہ، ٹھنڈک، خشکی، بلورتی، جس وقت تک یہ چاروں کیفیات مزاج انسانی کے مناسب حد و حد کے اندر معتدل رہتی ہیں، وہ بدن انسانی کی صحت و تندرستی کہلاتی ہے۔ اور جہاں ان میں سے کوئی کیفیت مزاج انسانی کی حد سے زیادہ ہو جائے یا گھٹ جائے وہی مرض ہے، اور اگر اس کی اصلاح و علاج نہ کیا جائے تو ایک حد میں پہنچ کر وہی موت کا پیام ہو جاتا ہے۔

اس محسوس مثال کے بعد لب روحانیت اور اخلاقیات کی طرف آئیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں بھی اعتدال اور بے اعتدال کا یہی طریقہ جاری ہے، جس کے اعتدال کا نام روحانی صحت اور بے اعتدال کا نام روحانی اور اخلاقی مرض ہے، اور اس مرض کا اگر علاج کر کے اعتدال پر لایا جائے تو اس کا نتیجہ روحانی موت ہے، اور یہ بھی کسی صاحب بصیرت انسان پر غلطی نہیں کہ جو ہر انسانیت جس کی وجہ سے انسان ساری مخلوقات کا حاکم اور مخدوم قرار دیا گیا ہے، وہ اس کا بدن یا بدن کے اجزاء و اخلاط یا ان کی کیفیات حرارت و برودت نہیں، کیونکہ ان اجزاء و کیفیات میں تو دنیا کے سرے کا نور بھی انسانیت کے ساتھ شریک بلکہ انسانیت سے زیادہ حصہ کھنے والے ہیں۔

جو ہر انسانیت جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات اور آقائے کائنات مانا گیا ہے، وہ اس کے گوشت، پوست اور حرارت و برودت وغیرہ سے بالاتر کوئی چیز ہے، جو انسان میں کمال اور اکمل طور پر موجود ہے، دوسری مخلوقات کو اس کا وہ درجہ حاصل نہیں، اور اس کا معین کر لینا بھی کوئی باریک اور مشکل کام نہیں، کہ وہ انسان کا روحانی اور اخلاقی کمال ہے جس نے اس کو مخدوم کائنات بنایا ہے۔

اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کا جو ہر شرافت اور مدار فضیلت اس کے روحانی اور اخلاقی کمالات ہیں، اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ بدن انسانی کی طرح روح انسانی بھی اعتدال و بے اعتدال ہے، اسی طرح روح کی صحت اور اس کے اعتدال کا اعتدال

ہے، اس لئے انسان کامل کمال کے مستحق صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو جسمانی اعتدال کے ساتھ روحانی اور اخلاقی اعتدال بھی رکھتا ہو۔ یہ کمال تمام انبیاء علیہم السلام میں خصوصیت کے ساتھ عطا ہوتا ہے اور ہمارے نبی ﷺ کو انبیاء اکرام میں بھی سب سے زیادہ کمال حاصل تھا، اس لئے انسان کامل کے اولین مصداق آپ ﷺ ہیں، اور جس طرح جسمانی علاج معالجہ کے لئے ہر زمانہ اور ہر جگہ ہر ہستی میں طبیب اور ڈاکٹر اور دواؤں اور آلات کا ایک محکم نظام حق تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، اسی طرح روحانی علاج اور قوسوں میں اخلاقی اعتدال پیدا کرنے کے لئے انبیاء بھی بھیجے گئے، ان کے ساتھ آسمانی ہدایات بھیجی گئیں، اور بقدر ضرورت مادی طاقتیں بھی عطا کی گئیں۔ جن کے ذریعہ وہ یہ قانون اعتدال دنیا میں نافذ کر سکیں، اسی مضمون کو قرآن کریم نے سورہ حدید میں اس طرح بیان فرمایا ہے: لِنَقُودَ اِرْسِلْنَا

بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَمِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْعَفَةٌ لِّلنَّاسِ" ہم نے جسے چاہتے ہیں اپنے رسول کو بتائیاں دے کر اور انماری ان کے ساتھ کتاب اور ترازو تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں اور ہم نے انماری انماری میں تخت لڑائی سے اور لوگوں کے کام چلتے ہیں۔"

اس میں دنیا کے صحیفے اور ان پر کتابیں نازل کرنے کی حکمت بھی بتلائی ہے کہ وہ ان کے ذریعہ لوگوں میں اخلاقی اور علمی اعتدال پیدا کریں، کتاب، باخلاق مہلور روحانی اعتدال پیدا کرنے کے لئے نازل کی گئی، مہلور تر ازو معاملات لین دین میں علمی اعتدال پیدا کرنے کے لئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تر ازو سے مراد ہر پیغمبر کی شریعت ہو، جس کے ذریعہ اعتدال حقیقی معلوم ہوتا ہے، اور عدل و انصاف قائم کیا جاسکتا ہے۔

اس تفصیل سے آپ نے یہ بھولایا ہوگا کہ تمام انبیاء کے جیسے اور ان پر کتابیں نازل کرنے کی اصلی فرض و حکمت یہی ہے کہ قوموں کو اخلاقی اور علمی استعداد پر قائم کیا جائے، اور یہی قوموں کی صحت و زندگی اور تندرستی ہے۔

امت محمدیہ ﷺ میں ہر قسم کا اعتدال

اس بیان سے آپ نے یہ بھی معلوم کر لیا ہوگا کہ امت محمدیہ کی جو فضیلت آیت مذکورہ میں بتلائی گئی، ”وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا“ یعنی ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے، یہ بولنے اور لکھنے میں تو ایک لفظ ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے کسی قوم یا شخص میں جتنے کمالات اس دنیا میں ہو سکتے ہیں ان سب کے لئے حاوی اور جامع ہے۔

اس میں امت محمدیہ کو امت وسط یعنی معتدل امت فرما کر یہ بتا دیا کہ انسان کا جوہر شرافت و فضیلت ان میں بدرجہ کمال موجود ہے، اور جس غرض کے لئے آسمان و زمین کا سارا نظام ہے اور جس کے لئے دنیا اور آسمانی کتابیں بھیجی گئی ہیں، یہ امت اس میں ساری امتوں سے ممتاز اور افضل ہے۔ قرآن کریم نے اس امت کے متعلق اس خاص وصف و فضیلت کا بیان مختلف آیات میں مختلف عنوانات سے کیا ہے، سورہ اعراف کے آخر میں امت محمدیہ کے لئے ارشاد ہوا کہ: ”اِنَّ لَّوْغُوں مِّنْ حَرْنِ كُوْنَمْ لَّيْءٌ بِمَا كَيْءٌ بِاَلَيْك اِلَيْسِي اَمْتٌ هِيْءٌ جُوْجِي رَاو تَلَا تِي هِيْءٌ اَوَا سِي كِي مَوَافِقِ اَلْصَافِ كَرْتِي هِيْءٌ“۔

اس میں امت محمدیہ کے اعتدال روحانی و اخلاقی کو واضح فرمایا ہے، کہ وہ اپنے ذاتی مفادات اور خواہشات کو چھوڑ کر آسمانی ہدایت کے مطابق خود بھی چلتے ہیں، اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی معاملہ میں نزاع و اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ بھی اسی لیے لاگو آسمانی قانون کے ذریعہ کرتے ہیں، جس میں کسی قوم یا شخص کے ناجائز مفاد کا کوئی خطرہ نہیں۔

اور سورہ آل عمران میں امت محمدیہ کے اسی اعتدالی مزاج اور اعتدال روحانی کے آثار کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ: ”تم سب امتوں میں بہتر ہو جو عالم میں بھیجی گئی۔“ اُترتے ہو اچھے کاموں کا اور بُرے کاموں سے اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔“

یعنی جس طرح ان کو رسول ﷺ سب رسولوں میں افضل نصیب ہوئے، کتاب سب کتابوں میں جامع اور اکمل نصیب ہوئی، اسی طرح ان کو قوموں کا محترم، اندازہ میزان اور اعتدال بھی اس اعلیٰ پیمانے پر نصیب ہوا، کہ وہ سب امتوں میں بہتر امت قرار پائی، اس پر علوم و معارف کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں، ایمان و عمل و تقویٰ کی تمام شہنشاہی کی قربانیوں سے سرسبز و شاداب ہوں گی، وہ کسی مخصوص ملک و اقلیم میں محصور نہ ہوگی، بلکہ اس کا دائرہ گاہیں سارے عالم اور انسانی زندگی کے سارے شعبوں کو محیط ہوگا، گویا اس کا وجود ہی اس لئے ہو گا کہ دوسروں کی خیر خواہی کرے، اور جس طرح ممکن ہو انہیں جنت کے دروازوں پر لاکھڑا کر دے، بالخصوص جنت الناموس میں اس کی طرف اثر رہے، کہ یہ امت دوسروں کی خیر خواہی اور فائدہ کے لئے بنائی گئی ہے، اس کا فرض منصبی اور قوی نشان یہ ہے کہ لوگوں کو نیک کاموں کی حیرت کرے، برے کاموں سے روکے۔

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ کے ارشاد اللہیں المصباحۃ کا یہی مطلب ہے کہ دین اس کا نام ہے، کہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کرے، پھر برے کاموں میں کفر، شرک، بدعات، ازسوم قبیحہ، فحش و فجور اور ہر قسم کی بد اخلاقی اور نامعقول باتیں شامل ہیں، ان سے روکنا بھی کئی طرح ہوگا، کبھی زبان سے کبھی ہاتھ سے کبھی لہجہ سے کبھی فکر سے، غرض ہر قسم کا جہاد اس میں داخل ہو گیا، یہ صفت جس قدر عموم و اجسام سے امت محمدیہ میں پائی گئی، وہی امتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔

۳۔ اب تیسری بات خود مطلب یہ رہ گئی کہ اس امت کے توسعہ و اعتدال کا واسطہ کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے، اس کی تفصیل طویل اور تمام امتوں کے اعتقادات، اعمال و اخلاق اور کارناموں کا موازنہ کر کے بتلانے پر موقوف ہے۔ اس میں سے چند چیزیں بطور مثال ذکر کی جا رہی ہیں۔

اعتقادی اعتدال

سب سے پہلے اعتقادی اور نظری اعتدال کو لے لیجئے تو پچھلی امتوں میں ایک طرف تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ کے رسولوں کو جینا بنالیا، اور ان کی عبادت اور پرستش کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا: **وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ بْنُ اِبْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ** اور دوسری طرف انہی قوموں کے دوسرے افراد کا یہ عالم بھی مشاہدہ میں آئے گا کہ رسول کے مسلسل معجزات دیکھتے اور رہنے کے باوجود جب ان کا رسول ان کو کسی جنگ یا جہاد کی دعوت دیتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں: **وَلَا نَقْبُ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَهَاجِلًا اِنَّا هُنَا قَاعِلُونَ** یعنی جاییے آپ اور آپ کا پروردگار وہی مخالفین سے قتل کریں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔“

لہٰذا انہیں پہنچاتے ہیں۔

بغلاف امت محمدیہ کے کہ وہ ہر قرن ہر زمانے میں ایک طرف تو اپنے رسول اللہ ﷺ سے وہ مشفق و محبت رکھتے ہیں کہ اس کے آگے اپنی جان و مال اور اولاد و ہر سب کو قربان کر دیتے ہیں۔

سلام ان پر کہ جس کے تمام لیوا ہر زمانے میں

بڑا احاد پتے ہیں مگر اس فروشی کے فسانے میں

اور دوسری طرف یہ اعتدال کہ رسول کو رسول اور خدا کو خدا سمجھتے ہیں، رسول اللہ ﷺ کو بایں ہر کمالات و فضائل میں اللہ و رسول مانتے اور کہتے ہیں، وہ آپ کے مدائح و مناقب میں بھی یہ بیانہ رکھتے ہیں، جو قصیدہ بردہ میں فرمایا۔

دع ما اذعنه النصاری فی نبیہم واحکم بما شئت مدحاً لہ واحکمکم

”یعنی اس کلمہ کفر کو تو چھوڑ دو جو نصاریٰ نے اپنے نبی کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ

معاذ اللہ خود خدا یا خدا کے بیٹے ہیں اس کے سوا آپ کی مدح و ثناء میں جو کچھ کہو وہ سب حق

صحیح ہے۔ "جس کا خلاصہ کسی نے ایک مصرع میں اس طرح بیان کر دیا۔
بعد از خدا بدوگ توفی قصہ مختصر

عمل اور عبادت میں اعتدال

اعتقاد کے بعد عمل اور عبادت کا نمبر ہے، اس میں ملاحظہ فرمائیے پچھلی امتوں میں ایک طرف تو یہ نظر آئے گا کہ اپنے شریعت کے احکام کو چند لوگوں کے بدلے فروخت کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف آسانی کتاب میں ترسیم کی جاتی ہے، یا غلط فہمی دے دیتے جاتے ہیں، اور طرح طرح کے حیلے بنانے لگتے شری احکام کو بدلا جاتا ہے، عبادت سے پیچھا چھڑایا جاتا ہے، اور دوسری طرف عبادت خانوں میں آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جنہوں نے ترک دنیا کر کے درجہ نیت اختیار کر لی، اور خدا کی دی ہوئی حلال نعمتوں سے محبی اپنے آپ کو خرومہ سمجھتے اور سختیاں سمجھتے ہی کو عبادت و ثواب سمجھتے ہیں۔

حضرت محمد ﷺ نے اس کے خلاف ایک طرف رہبانیت کو انسانیت پر قلم قرا دیا اور دوسری طرف احکام خدا اور رسول پر مرنے کا جذبہ پیدا کیا، اور قصور و کسر کی کے تحت و تاج کے مالک بن کر دنیا کو دکھا دیا کہ دیانت و سیاست میں یا دین و دنیا میں اگر نہیں ملے تو سب صرف مسجدوں یا خانقاہوں کے گوشوں کے لئے نہیں آیا بلکہ اس کی حکمرانی ہزاروں اور ہزاروں پر بھی ہے اور وزارتوں اور اداروں پر بھی، اس نے پادشاہی میں تختیاری اور قیصری میں بادشاہی سکھلائی۔

معاشرتی اور تمدنی اعتدال

اس کے بعد معاشرت اور تمدن کو دیکھئے تو پچھلی استوں میں آپ ایک طرف یہ ہے
اعتدالی دیکھیں گے کہ انسانی حقوق کی کوئی پروا تو نہیں، حق باقی کی کوئی بحث نہیں، اپنی
اغراض کے خلاف جس کو دیکھا اس کو کچل ڈالنا، قتل کر دینا، دلوں سے بڑا افعال ہے،
ایکے رئیس کی چراگاہ میں کسی دوسرے کا موت گھس گیا، اور وہاں کچھ نقصان کر دیا تو عرب کی

مشہور جنگ حرب ہوسکی مستقل سو ۱۰۰ برس جاری رہی، ہزاروں انسانوں کا خون ہوا، عورتوں کو انسانی حقوق دینا تو کجا زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی، کہیں بچپن ہی میں ان کو زندہ درگور کر دینے کی رسم تھی، کہیں مردہ شہروں کے ساتھ سچی کر کے جلا ڈالنے کا رواج تھا، اس کے بالفاظ دوسری طرف یہ سہانہ دم ولی کہ کپڑے کپڑے کی ہتھیا کو حرام سمجھیں، جانوروں کے ذبیحہ کو حرام قرار دیں، خدا کے حلال کئے ہوئے جانوروں کا گوشت و پوست سے نفع اٹھانے کو ظلم سمجھیں، مسجد محمدیہ ﷺ اور اس کی شریعت نے ان سب بے اعتدالیوں کا غائر کیا، ایک طرف انسان کو انسان کے حقوق چلائے، اور نہ صرف مسلم، وہ متی کے وقت بلکہ میں میدان جنگ میں مخالفین کے حقوق کی حفاظت سکھلائی، عورتوں کو مردوں کی طرح حقوق عطا فرمائے، اور دوسری طرف ہر چیز کی حد مقرر فرمائی، جس سے آگے بڑھنے اور پیچھے رہنے کو جرم قرار دیا، اور اپنے حقوق کے معاملہ میں درگزر اور غلو، چشم پوشی کا سبق سکھایا، دوسروں کے حقوق کا پورا اہتمام کرنے کے آداب سکھائے۔

اقتصادی اور مالی اعتدال

اس کے بعد دنیا کی ہر قوم، ملت میں سب سے اہم مسئلہ معاشیات اور اقتصادیات کا ہے، اس میں بھی دوسری قوموں اور امتوں میں طرح طرح کی بے اعتدالیاں نظر آئیں گی، ایک طرف نظام سرمایہ داری ہے، جس میں حلال و حرام کی قود سے اور دوسرے لوگوں کی خوشحالی یا بدحالی سے آگاہ نہیں ہند کر کے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لیتا سب سے بڑی انسانی فضیلت سمجھی جاتی ہے، تو دوسری طرف شخص اور انفرادی ملکیت ہی کو سرے سے جرم قرار دیا جاتا ہے، اور غور کرنے سے دونوں اقتصادی نظاموں کا حاصل مال و دولت کی پرستش اور اس کو مقصد زندگی سمجھا اور اس کے لئے دوڑ و محب ہے۔

امت محمدیہ اور اس کی شریعت نے اس میں اعتدال کی عجیب و غریب صورت پیدا کی، کہ ایک طرف تو دولت کو مقصد زندگی بنانے سے منع فرمایا، اور انسانی عزت و شرافت یا

کسی منصب و عہدہ کا مدار اس پر نہیں رکھنا اور دوسری طرف تقسیم دولت کے ایسے پائیزہ وصول مقرر کئے جن سے کوئی انسان ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے، اور کوئی فرد سرکاری دولت کو نہ سمیٹے، قابل اشتراک چیزوں کو مشترک اور وقف عام رکھنا، مخصوص چیزوں میں انفرادی ملکیت کا مکمل احترام کیا، حلال مال کی فضیلت اس کے رکھنے اور استعمال کرنے کے صحیح طریقے بتلائے، اس کی تفصیل اس قدر طویل ہے کہ ایک مستقل بیان کو چاہتی ہے اس وقت بطور مثال چند نمونے استعمال اور بے اعتباری کے پیش کرنے تھے، اس کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ جس سے آیت مذکورہ کا مضمون واضح ہو گیا، کہ امت محمدیہ کو ایک معتدل اور بہترین امت بنایا گیا ہے،

شہادت کے لئے عدل و ثقہ ہو نا شرط ہے

لَنْ كُفُوا أَشْهَادَ آءِ غُلَى الْاَنَاسِ، یعنی امت محمدیہ کو وسط اور عدل و اثبات کے لئے بنایا گیا کہ یہ شہادت دینے کے قابل ہو جائیں، اس سے معصوم ہوا کہ جو شخص عدل نہیں ہو، قابل شہادت نہیں، عدل کا ترجمہ ثقہ یعنی قابل اعتماد کیا جاتا ہے، اس کی پوری شرائط کتب فقہ میں مذکور ہیں۔

قرطبی نے فرمایا کہ یہ آیت اجماع امت کے حجت ہونے پر ایک دلیل ہے کیونکہ جب اس امت کو اللہ تعالیٰ نے شہداء قرار دے کر دوسری امتوں کے بالقابل ان کی بات کو حجت بنا دیا تو ثابت ہوا کہ اس امت کا اجماع حجت ہے، اور عمل اس پر واجب ہے، اس طرح کہ صحابہ کا اجماع تابعین پر اور تابعین کا اجماع تبع تابعین پر حجت ہے۔

اور تفسیر مظہری میں ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اس امت کے جو افعال و اعمال متفق علیہ ہیں وہ سب محمود و مقبول ہیں، کیونکہ اگر سب کا اتفاق کسی خطا پر تسلیم کیا جائے تو پھر یہ کہنے کے کوئی معنی نہیں رہتے کہ یہ امت وسط اور عدل ہے۔

امام جصاصؒ نے فرمایا کہ اس آیت میں اس کی دلیل ہے کہ ہر زمانے کے

مسلمانوں کا اجتماع معتبر ہے، اجماع کا حجت ہونا صرف قرن اول یا کسی خاص زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں، کیونکہ آیت میں پوری امت کو خطاب ہے اور امت رسول اللہ ﷺ کی صرف وہ تھے جو اس زمانے میں موجود تھے، بلکہ قیامت تک آنے والی خلیفہ جو مسلمان ہیں وہ سب آپ کی امت ہیں تو ہر زمانے کے مسلمان شہداء اللہ ہو گئے جن کا قولی حجت ہے وہ سب کسی خطا اور غلط پر حلف نہیں ہو سکتے۔ (عوامل سعادۃ القرآن جلد اول، انوار اربعان)

وصف اعتدال سے متعلق مزید وضاحت

قرآن مجید و فرقان حمید کتاب اللہ ہونے کی حیثیت سے سائنس دانان ارض کے لئے سب سے بڑی کتاب ہے، اور ایک دستور حیات ہونے کی حیثیت سے ایک ایسی کتاب دستور ہے کہ اس کے بعد سچ انسان کو تلاش حقائق کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہ سرگرداں ہونے کی حاجت حق کے متلاشیوں کو قرآن حکیم میں ہر چیز مل جاتی ہے، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے اس کے لئے رہنمائی نہ عطا کی ہو، کرہ زمین پر جن انسانوں نے قرآن کریم کی کرامت کو کتاب عظیم کی عظمت کو پیغمبرِ آسمانی کی رفعت کو سمجھا ہے اور قرآن مجید اور رضائے الہی کے سامنے سر تسلیم و رضا خم کیا ہے، ہر فرد فی اور سر بلندی ان کی قسمت ہوئی ہے، اور آج بھی متعدد اقوام و ملل نئے عنوانات کے ساتھ اس کتاب حیات سے روشنی اور نور حاصل کر کے درخشاں و تابندہ ہیں، اور جنہوں نے اس نور مسلسل کی تابندگی سے صرف نظر کیا ہے ان کی قسمت میں اقوامِ تابندہ کی بندگی لگھڑی گئی ہے، اور خلافت اور خلائی ان کا مقدر بن گئی ہے۔ یہ قانون قدرت ہے اور اہل قانون ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور نہ اب ہو سکتی ہے اور نہ آئندہ تا قیام قیامت اس میں کوئی تبدیلی ہوگی۔

اس دنیا میں ایک پر مقصد زندگی گزارنے کے لئے قرآن مجید نے ہر شعبہ زندگی میں انسان کو رہنمائی عطا کی ہے اور جناب رسول اللہ ﷺ ایک نمونہ کامل و اکمل کی حیثیت

سے کل کائنات بشری کے لیے بھیجے گئے قرآن اور رسول انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیتے ہیں اور انسان کے جسم و صحت کی حفاظت پر بڑی واضح ہدایات اور نہایت صریح احکامات عطا فرماتے ہیں۔ اس وقت ہم قرآن حکیم کی ایک آیت پر غور کرتے ہیں ﴿وَلَا تُقْرَبُوا الْمَوْتُ﴾ "یعنی بے اعتدالی نہ کرو، مذبذبہ اعتدالیاں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔"

ضروریات و خواہشات کی تکمیل کے بارے میں قرآن مجید کی یہ ہدایت حفظ صحت کے سلسلے میں انتہائی حد گیر اور جامع مفہوم کی حامل ہے، اس آیت کریمہ میں اعتدال پر انسان کو متوجہ کیا گیا ہے، اگر ہم غور کریں اور اپنی روزمرہ کی زندگی پر ایک استقامتی نظر ڈالیں اور اپنے اعمال، افعال کا ایک تنقیدی جائزہ لیں تو اس آیت قرآنی کا مفہوم سمجھنا ہمارے لئے ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔

آپ کھانے پینے پر غور کیجئے، اگر لذیذ اور عمدہ کھانا سامنے آ گیا ہے تو کتنے انسان ہیں کہ ذہن احتیاط چڑ کر وہ اعتدال پر چلتے ہیں اور کتنے انسان ہیں کہ جو اپنے معدے کی گنجائش کا اور اپنی قوت، نظم کا جائزہ لے کر کھانے سے اس وقت ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ جب ابھی معدے میں کھانے کی گنجائش موجود ہو!

ہم سب بخوب جانتے ہیں کہ انسان پر لذت مائل آ جاتی ہے، اور اعتدال کا مفہوم اوصل ہو جاتا ہے اور وہ اس حقیقت اور اس حدیث رسول ﷺ کو فراموش کر دیتا ہے کہ "امعة، بیت الداء" یعنی معدہ بیمار یوں کا گھر ہے، اور پھر انسان نہ صرف بد نظمی کا شکار بن جاتا ہے، بلکہ اپنی صحت کے لئے خطرات مول لے لیتا ہے اور اپنی مافیت تک سے صرف نظر کر لیتا ہے۔

پینے کا حال بھی کھانے سے مختلف نہیں ہے، انسان زوق و شوق میں نہ جانے کیا کیا پی رہا ہے اور اسے اعتدال کا ذرا بھی پارسہ نہ لگا، ایک طرف اس کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھول جاتا ہے کہ ﴿وَلَا تَكُونُوا مِثْلَ الَّذِينَ خَلَاوْا ظَنَبًا﴾ "یعنی مثال

اور پاک چیزیں کھاؤ۔"

اور دوسری طرف اس کی کیفیت فہم کا یہ عالم ہے کہ وہ ذرا بھی اس پر غور نہیں کرتا کہ وہ جو پی رہا ہے اور پینے کھانے پر خرچ کر رہا ہے، خود وہ اور اس کا ملک اس کا تحمل بھی ہے یا نہیں، ماکولات و مشروبات کی جو انواع و اقسام کثیر ذر مبادلہ خرچ کر کے ہم نے اپنے لیے فراہم کر لی ہیں، غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ کیا وہ ہماری حقیقی ضرورتیں ہیں یا تعلقات محض؟ سمجھنے کی چیز یہ بھی ہے کہ ان کا فائدہ ہمارے جسم کو پہنچ رہا ہے یا وہ لوگ ان حقیقی فوائد سے محروم ہو رہے ہیں جو ان کے موجد ہیں، اور ہمیں سمجھانے والے ہیں اس صورت حال پر ذرا گہرائی کے ساتھ غور کیجئے اور دوبارہ اس پوری آیت پر غور کیجئے کہ ﴿كُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُخْسِرُوا﴾ "کھاؤ پیو مگر اعتدالی نہ کرو۔" کیوں کہ ﴿لَا يَجِبُ التَّخْسِيرُ﴾ "خدا بے اعتدالیوں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔"

کھانے پینے کے بارے میں ان کلمات چند سے صحیح بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہمیں اعتدال کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہئے، ہمیں زندہ رہنے کے لئے کھا، چتا چاہئے نہ کہ کھانے پینے کے لئے زندہ رہنا، یہ نہ صرف ہماری صحت کے لئے ضروری ہے، بلکہ ہماری ملی اور ملکی منافعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم حدود اعتدال سے باہر قدم نہ رکھیں اور اس حقیقت کو پوری طرح ذہن میں رکھ لیں کہ ہموک سے زیادہ کھانے والے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، مشہور قول ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُغْضِ الْأَكْبَلَ فَوْقَ شُعْبَةٍ﴾

بادی برحق جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے صحت کو عظیم نعمت قرار دیا ہے اور حفاظت صحت کی ہدایت فرمائی ہے، اپنی صحت کی حفاظت انسان کا حق بھی ہے اور فرض بھی، صحت کی حفاظت انسان کی ذاتی ضرورت بھی ہے اور قومی اور ملی حاجت بھی ہے، ذوقی اس لئے ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتا اور اپنی صحت کو پرست نہیں جاسکتا ہے، کیوں کہ صحت ہی سب سے بڑی مسرت ہے، جو انسان نعمت صحت سے محروم ہو گیا، محو لینا چاہیے اور یقین کر لینا چاہیے کہ وہ ہر مسرت سے محروم ہو گیا۔

صحت، مکی اور قومی ضرورت اس بنا پر ہے کہ قوم کے بیمار اور صحت سے محروم افراد ایک صحت مند قوم اور تندرست ملت نہیں بنا سکتے اور ایک ایسی قوم جو مجموعی طور پر بیمار اور نحیف و زار ہو نہ صرف یہ کہ کرۂ ارض پر اپنی حقیقت کو تسلیم نہیں کر سکتی، بلکہ اپنے وجود کو بھی باقی نہیں رکھ سکتی، نہ ماننے کے پھیزے اسے خس و خاشاک کی طرح اڑا دیں گے۔

اگر مسلمان صحت مند نہیں ہے اور ملت اسلامیہ بیمار ہے تو باور کرنا چاہیے کہ یہ سب سے بڑا عذاب ہے، اس کا صریحی مطلب یہ ہوگا کہ صحت مند اور طاقت ور اقوام اپنی جسمانی طاقت اور اپنی صحت مند صلاحیت کی بنا پر اس پر غلبہ پالیں گی اور املا، بکھڑے، الحق والی امت اپنے حقیقی فرائض کی ادائیگی سے محروم ہو جائے گی اور اس کی بیماری اسے انکار غیر تک قبول کرنے پر مجبور کر دے گی، اب ضرورت ہے کہ ہم اپنی صحت کو حقائق کے اس آئینے میں بھی دیکھیں اور من حیث القوم حفظ صحت پر توجہ کریں۔ ہم نے ابھی کہا کہ حفظ صحت آپ کا ذاتی معاملہ بھی ہے اور ایک فریضہ قومی بھی، آپ کی صحت اور صحت ملی لازم و ملزوم ہیں، میں آپ کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ملت میں بے شمار افراد ایسے ہیں کہ جو اصول حفظ صحت کا مفہوم نہیں سمجھتے، ان کی اس اطمینانی نے ان کو اور ان کے گھر کو بیماریوں کی آماج گاہ بنا رکھا ہے۔ ضرورت ہے کہ آپ ان افراد ملت کو یہ مقدس فریضہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ مجھے اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک بڑا اچھا قول صحت یاد آیا ہے میں اسی پر اپنے اس خطاب کو ختم کرتا ہوں: ﴿الضَّحْفَةُ فَاجٌ عَلَى دَأْوِ الْأَصْحَابِ لَا يَزَالُ إِلَّا الضَّرَضُ﴾ "اس قول داؤد کا مطلب یہ ہے کہ صحت ایک ایسا تاج ہے جو صحت مندوں کے سر پر ہوتا ہے، مگر یہ صرف مریشوں کو نظر آتا ہے۔" (بخاری و ترمذی، بحوالہ مرقاۃ المفردات)

اعتدال کا معنی اور مطلب

اعتدال کا مطلب ہے نہ حد سے زیادہ اور نہ حد سے کم۔ اسی کو میانہ روی بھی کہا جاتا

ہے۔ دانوں کا قول ہے کہ ہر کام میں بے اعتدالی کرنے سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ محسن انسانیت رسول اکرم ﷺ نے بھی اعتدال پر بے حد زور دیا اور فرمایا ہے کہ۔
 ”اے لوگو! اعتدال اختیار کرو۔ اللہ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتا جب تک تم خود مشقت میں نہ پڑو۔ (یاد رکھو) تمام کاموں میں اعتدال سب سے بہتر ہے۔“

درحقیقت اعتدال قدرت کا سچ اور پاک اصول ہے۔ دنیا کا تمام کارخانہ اسی پر قائم ہے کوئی کام خواہ دینی ہو یا دنیوی ایسا نہیں جس میں اعتدال کی ضرورت نہ ہو۔ انسان کو اطمینان کی زندگی اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ اعتدال پر کاربند ہو اور کبھی اعتدال کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں دکھائی دیتی ہیں ان میں سے بیشتر کا سبب یہ ہے کہ کہ لوگ اپنے کاموں میں بے اعتدالی سے کام لیتے ہیں حالانکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے کے افراد ہیں۔ سچ پوچھے تو یہ محض زبانی دعویٰ ہے۔ عملی زندگی میں ہم اس بات کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں کہ اسلامی طرز معاشرت میں اعتدال بنیادی اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ عبادت میں بھی اعتدال کی تقیین کی گئی ہے۔ متواتر روزے رکھنا یا ساری ساری رات عبادت میں مصروف رہنا اور نہ صرف اپنے گھر والوں سے بلکہ دنیا کے دوسرے کاموں سے بھی غافل ہو جانا اعتدال کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی لئے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ دین کو مشکل مت بناؤ۔ عبادت اسی حد تک درست ہے جب تک تمہارا دل اس میں لگا رہے۔ اتنی زیادہ عبادت نہ کرو کہ طبیعت اکٹا جائے اور روحانی سکون ملنے کی بجائے وحشت ہوئے لگے۔ دوسری طرف دنیا کے دھندوں میں اس قدر مشغول نہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ اپنی عبادت میں بے اعتدالی پسند نہیں کرتا تو اسے دنیاوی کاموں میں یہ کیسے پسند آسکتی ہے، لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شادی بیاہ، بچوں کی پیدائش اور دوسرے رسوم و رواج پر اعتدال کے دائرے کے اندر رہتے ہیں۔ ہم تو ایسے موقعوں پر زیادہ خرچ کر کے لوگوں کی واہ واہ حاصل کرتا چاہتے ہیں۔ اگر حکومت

ہمارے بھٹے کی خاطر مہمانوں کی تعداد اور کھانوں پر پابندی لگائی ہے تو ہم بے اعتدالی کرنے کے لئے چوری چپے ایسے طریقے اختیار کر لیتے ہیں کہ اس پابندی کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ ایسی بے اعتدالیوں نے کئی گھرانوں کا سکھ و چین چھین لیا ہے اور وقروض اور افلاس کے چکر میں ایسے چھٹے ہیں کہ اس سے بچھٹکارا پانا مشکل ہے۔ اگر اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے جائیں تو اس میں اپنا بھی فائدہ ہے ورنہ تو ہم اور ملک کا بھی۔

مثلاً ورزش انسانی صحت کے لئے بہت مفید ہے لیکن جب حد سے بڑھ کر ورزش کی جائے یہاں تک کہ آدمی تھک کر چوراہا ہو جائے تو یہی ورزش سخت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اچھی اور متوازن غذا صحت بخش ہوتی ہے، لیکن ٹٹوا کیسی عمدہ خوراک ہو، اگر اس کے استعمال میں اعتدال سے کام نہ لیں اور بار بار تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد منہ چلاتے رہیں تو وہ فائدہ دینے کی بجائے زہر بن جاتی ہے۔ معدہ خراب ہو جاتا ہے اور آدمی طبعاً طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

مطالعہ بہت اچھی عادت ہے لیکن اس میں بھی بے اعتدالی سخت نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ وقت بے وقت مطالعہ میں مصروف رہنے سے نہ صرف آنکھوں پر بوجھ پڑتا ہے بلکہ عام جسمانی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے۔

بچوں سے یہ عادت بہت ضروری لیکن اس میں بھی آپ حد سے بڑھ گئے تو بچے بگڑ جائیں گے۔ گفتگو اور بول چال سے کسی انسان کی خوبیاں اور خامیاں ظاہر ہوتی ہے۔ منہ سے بات نکالنے میں احتیاط اور اعتدال سے کام نہ لیا جائے تو انسان دوسروں کی نظر سے گر جاتا ہے۔ اگر ایک شخص میں مچھوروں پرچہ ہے، وہ ڈنگلیں مارتا ہے، دوسروں کی نصیحت کرتا ہے، بے جمل ہنستا ہے، بار بار بگڑتا ہے اور روٹھتا ہے تو وہ لوگوں میں ذلیل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حد سے زیادہ خاموش رہتا ہے یا حد سے زیادہ کم گو ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ مغرور اور دوسروں کو خیر سمجھتا ہے۔ آپس میں فسی مذاق کرنا برا نہیں، لیکن جب یہ حد سے بڑھ جائے اور قہرید کے دائرے سے باہر ہو جائے تو لڑائی اور دشمنی کا سبب بن جاتا ہے۔

کنجوسی اور بخلی ایک بری عادت ہے لیکن اپنی آمدنی سے بڑھ کر خرچ کرنا اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ بعض لوگ خوراک اور پوشاک پر اپنی آمدنی سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ تنگ دستی کا شکار رہتے ہیں۔ اگر کوشش کر کے سادہ خوراک کی عادت ڈالی جائے اور چھارے بازی سے پرہیز کیا جائے تو اس سے خرچ کافی کم ہو سکتا ہے اسی طرح پوشاک زیادہ قیمتی ہونے کے بجائے سادہ اور صاف ستھری باتو اس پر خرچ بھی کم آئے گا اور عزت میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔

مختصر یہ کہ اعتدال اور میانہ روی میں قائم رہنا ہی فائدہ ہے اور نقصان کا کوئی پہلو نہیں۔ اگر اتنی ہم اعتدال کو اپنی زندگی کا اصول بنائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے معاشرے کی بہت سی خرابیاں تھوڑی سی مدت میں ختم ہو نہ ہو جائیں۔ آئیے سچے دل سے عہد کریں کہ ہم کھانے پینے خرچ کرنے، پہننے لکھنے، پینے اور سننے، دوڑنے بھاگنے، ہنسنے بولنے وغرض یہ کام میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لیں گے۔ اگر آپ نے یہ عہد پورا کیا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے صرف آپ ہی کا بھلا نہیں ہوگا بلکہ قوم اور ملک کو بھی بے انتہا فائدہ پہنچے گا۔

رسول اکرم ﷺ اور اعتدال کی اہمیت

میانہ روی یا اعتدال کا مطلب ہے کسی امر میں افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راستہ اختیار کرنا مثلاً اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے محبوب یا پسندیدہ بندوں کے جو اوصاف بیان کئے ہیں ان میں ایک اوصاف یہ ہے کہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل، ارشاد ہوا ہے: **وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِ طَرًا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الزمر: ۹)** ”یعنی جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔“

سورہ نئی اسرائیل میں فرمایا گیا ہے کہ **لَا تَجْعَلْ لَدَيْكَ مَغْلُوبًا أَلَا**

عشقک ولا تبطلها کل البسط فطعمه مملوفاً محصوراً ۵ (آیت۔ ۴۹)

”یعنی تقویٰ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔“ مطلب یہ کہ بخشش کرنا تو دوست کی گردش و رگوں اور نہ فتنوں کی خرابی میں جکڑ کر توبہ پر بار بار جاؤ۔

سورۃ لقمان میں ارشاد ہوا ہے کہ۔ **واقصد فی مشیک** ”یعنی اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو“ مطلب یہ کہ سیدھے سادھے معقول اور شریف آدمی کی جالی پنوں جس میں نہ کوئی انشعاب اور آکر نہ ہوا نہ مر مل ہیں اور نہ دکھانے کا انکسار۔

عبادت میں اعتدال کا حکم اس طرح دیا گیا ہے۔

ولا تسبھر بصلاحتک ولا تسخفت بها وابتغ بہن ذلک سبیلاً ۵

”یعنی اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ ملنا آواز سے پڑھاؤ نہ بہت ہلکی آواز سے“ ان دونوں کے درمیان واسطہ درجے کا لچرہ اختیار کرو۔

فی الحقیقت اسلام میں مہینہ روئی یا اعتدال کو تمام امور میں بہترین روش قرار دیا گیا ہے۔ رسول اکرم ﷺ کو میانہ روی اختیار کرنے کی بہت تاکید فرمائی کرتے تھے چنانچہ حدیث ملاحظہ ہوں۔

(۱)۔ حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ اسے لوگو! اعتدال اختیار کرو، اعتدال اختیار کرو، اعتدال اختیار کرو۔ اللہ کی کو تکلیف میں نہیں ڈالتا جب تک تم خود مشقت میں نہ پڑو۔ (کو: اعمال)

(۲)۔ حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ کسی شخص کو دین میں بصیرت زیادہ نہیں ہوتی۔ جب تک اس کے اعمال میں مہینہ روئی نہ آجائے۔ (ملفوظ)

(۳)۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ کیا اچھا ہے اعتدال قبول میں، کیا اچھا ہے اعتدال نقر میں، کیا اچھا ہے اعتدال عبادت میں۔

(۴) ... ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ لوگو! اسی قدر اعمال اختیار کرو، جس کی تم طاقت رکھتے ہو، واللہ تعالیٰ تم کو تکلیف میں نہیں ڈالتا جب تک تم خود تکلیف میں نہ پڑو۔ (کنز العمال)

خود رسول اکرم ﷺ اپنے معمولات روز و شب میں جہاں تک ممکن تھا میانہ روی، اعتدال سے کام لیتے تھے۔ رات کو آپ ﷺ نے تین حصوں میں بابت رکھا تھا۔ ایک حصہ آپ ﷺ نے اپنے صحابہؓ یا دوسرے لوگوں سے مختلف امور کے سلسلے میں گفتگو اور ملاقاتوں کے لئے مختص کر رکھا تھا، ایک حصہ اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی کے لئے تھا اور ایک حصہ عبادت کے لئے وقف تھا۔ دن کے اوقات تبلیغ حق اور دوسرے دینی و دنیوی معاملات کے ننانے میں صرف ہوتے تھے۔ دینی زندگی میں رسول اکرم ﷺ کو ایک وسیع و عریض مملکت کے سربراہ کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی تھی۔ یوں آپ ﷺ کی ذمہ داریوں میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ کار نبوت بھی تھا اور اسرار مملکت بھی تھے لیکن آپ ﷺ نے دین اور دنیا کے تمام معاملات کو ایسے تو ازن اور خوش اسلوبی سے انجام دیا کہ جنم ظلم نے اس سے پہلے کبھی کسی اور کو ایسا ہمہ گیر اور متوازن کردار ادا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ذرا چشم تصور اسیجئے اور دیکھئے۔

ختم الانبیاء والمرسلین و فرمانروائے مملکت اسلامیہ عرب مختلف ملکوں کے بادشاہوں قبائل کے سرداروں اور حاکموں کے نام فرمان کھوار ہے ہیں، دوسرے ملکوں کے سفیروں اور مختلف قبیلوں اور قوموں کے وفد کو شرف باریابی بخش رہے ہیں۔ نظم مملکت کے لئے اعمال کا تقرر فرما رہے ہیں، جنگ کے میدانوں میں فوج کی قیادت فرما رہے ہیں، بیادوں کے گھروں پر بے نفس نفیس تشریف لے جا کر ان کی عیادت فرما رہے ہیں، اسی طرح وفات پا جانے والوں کے پسماندگان کے پاس جا کر تعزیت کر رہے ہیں، اہل ایمان کے جنازوں کے ساتھ جا رہے ہیں، غرباء، مساکین، یتیموں اور حاجت مندوں کی اعانت فرما رہے ہیں۔ نمازوں میں صحابہؓ کی امامت فرما رہے ہیں، بازاروں میں یہ دیکھنے کے لئے گشت لگا رہے ہیں کہ کوئی دکاندار گاہکوں کو دھوکا تو نہیں دے رہا۔ غرض دین اور دنیا کے

معاملات یا حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں جو توازن اور اعتدال ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔

افراد امت کو سیانہ روی اختیار کرنے اور شدت یا اعتدال پسندی سے بچنے کی تلقین و ہدایت کا انداز کیا تھا، چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

عظیم الشان حضرت عثمان بن مظعونؓ کو عبادت الہی سے بے حد شغف تھا، رات بھر نمازیں پڑھتے رہتے تھے اور مسلسل روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ اہل وعیال کے حقوق و فرائض کی طرف سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ رسول اکرم ﷺ کو ان کے اس طرز عمل کا علم ہوا تو ان کو بلا کر ان الفاظ میں نصیحت فرمائی۔ اے عثمان! کیا میری ذات تمہارے لئے اسوۂ حسنہ نہیں؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے سے رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں سوتا بھی ہوں، اپنی بیویوں سے بھی ملتا ہوں، عثمانؓ اللہ سے ڈرو، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ اس لئے تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو و نماز بھی پڑھو اور سونا بھی کرو۔ حضرت عثمانؓ بن مظعون نے وعدہ کیا کہ رسول اکرم ﷺ کی ہدایت پر عمل کریں گے۔

(سیرۃ ابن ہشام جلد ۱)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم ﷺ کو خطبہ پڑھتے ہوئے ایک آدمی دھوپ میں کھڑا نظر آیا۔ آپ ﷺ نے لوگوں سے اس کا نام اور دھوپ میں کھڑا ہونے کا سبب پوچھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس شخص کو ابو اسرائیل کہتے ہیں۔ اس نے نماز مانی ہے کہ ہمیشہ دھوپ میں کھڑا رہا کرے گا، سایہ میں بھی نہیں جائے گا اور نہ کسی سے کلام کرے اور روزہ کھا کرے گا۔ رسول اکرم ﷺ نے (ابو اسرائیل کی انتہا پسندی کو ناپسند فرماتے ہوئے) فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ سایہ میں بیٹھے اور کلام بھی کرے البتہ اپنا روزہ پورا کرے۔

(صحیح بخاری)

مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عامرؓ نے ایک مرتبہ اراد کیا اور لوگوں کے سامنے اس کا برملا اظہار کیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں ہمیشہ روزہ رکھا کریں گے اور رات بھر

نماز پڑھتے رہا کریں گے۔ رسول اکرم ﷺ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ﷺ نے حضرت عبداللہؓ کو بھیجا اور ان سے فرمایا کہ اے عبداللہ! کیا تو نے ایسا اور ایسا کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بے شک میں نے ایسا کہا ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ، تجھے اس کی طاقت نہیں، تو روزہ بھی رکھا کر اور افطار بھی کیا کر، سو یا بھی کر اور نماز بھی پڑھا کر اور ہر مہینے میں تین روزے رکھ لیا کر (ان کا اجر تجھے دس گناہ طے) اور ایسا کرنا ہمیشہ روزہ رکھنے کی مثل ہے۔

حضرت عبداللہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھا اور دو دن افطار کیا کر۔

حضرت عبداللہؓ بولے یا رسول اللہ ﷺ! مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ (اچھا تو پھر) ایک دن روزہ رکھا کر اور ایک دن افطار

کیا کر کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں اور سب غلطی روزوں سے بہتر ہیں۔ اب

بھی حضرت عبداللہؓ نے عرض کیا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو رسول اکرم

ﷺ نے فرمایا کہ ان سے افضل کوئی (غلطی روزے) نہیں (بر دلالت دیگر حضرت داؤد علیہ

السلام کے روزے اللہ تعالیٰ کو سب روزوں سے زیادہ محبوب ہیں)۔

حضرت عبداللہؓ جب بوجھ ہوئے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں رسول اللہ

ﷺ کی (تمنیں والی) رخصت قبول کر لیتا۔ (امحسین)

رسول اکرم ﷺ کبھی کبھی رات کے بچھلے پہر خاتہ مقدس سے باہر نکالتے تھے۔ یہ

دیکھنے کے لئے کہ آپ کے صحابہؓ سوئے ہوئے ہیں یا عبادت میں مشغول ہیں۔ ایک دفعہ

جب آپ ﷺ نکلے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ قہقہہ کی نماز پڑھا رہے ہیں اور نہایت دھیمی

آواز میں قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پھر آپ ﷺ آگے بڑھے تو حضرت عمر فاروقؓ

کو بہت اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھا۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے

بعد رسول اکرم ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ سے پوچھا کہ

”اے ابو بکرؓ! آپ سچہ کی نماز میں اتنی بھی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کیوں کر رہے تھے؟“ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! میں جس پاک ذات کا کلام پڑھ کر اس سے دعا کرتا رہا تھا، وہ میری دعا میں رہا تھا۔ (کہ وہ مسیح ہے) اس لئے میں نے اپنی آواز کو زیادہ اونچی کرنا سب سے نہ سمجھا۔

اب رسول اکرم ﷺ نے حضرت عمر فاروقؓ سے پوچھا کہ۔ ”اے عمرؓ! آپ اتنی بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کیوں کر رہے تھے؟“ انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! میں اس لئے اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ سوتوں کو چکاؤں اور شیطان کو بھاؤں۔

پھر آپ ﷺ نے حضرت عمر فاروقؓ سے فرمایا کہ۔ ”اے عمرؓ! آپ اپنی آواز کو کمزور ساپست (کم) کر کے قرآن پڑھا کریں۔“ اس طرح رسول اکرم ﷺ نے یہ سبق دیا کہ ہر معاملے میں اعتدال (میان روئی) بہترین روش ہے، جہاں تک ہو سکے میان روئی (نہ بہت زیادہ نہ بہت کم) اختیار کرنی چاہئے (سرخیل اور میلاں) (نور طلق فیہ الخلاق)

اسلام میں اعتدال پسندی کی اہمیت

اسلام دینِ فطرت ہے، اس کے اصول، قواعد اور ضوابط انسانی فطرت اور انسان کے طبعی تقاضوں کے عین مطابق ہیں، یہ بنیادی طور پر اہم بات ہے کہ اسلام میں قانون سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، وہی تمام ہدایت اور احکام کا سرچشمہ ہے، انسانی فطرت کا صحیح علم صرف اسی کو حاصل ہے، کیوں کہ اس نے انسان کو اور اس کے فطری تقاضوں کو پیدا کیا ہے۔

ہزار سال کی تحقیق و تفتیش کے بعد بھی انسان نے اپنی فطرت کے بارے میں جو علم حاصل کیا، اس علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، بالفاظ دیگر انسان اپنی فطرت، اپنی ضرورت اور اپنے بارے میں خوب اور ناخوب کو صحیح طور پر نہیں سمجھتا، انسان کی

کوئی مرحلہ ہو، ہر قدم پر اسلام آپ کو پیش راہنچا پسندوں کے عین درمیان میں اعتدال کی راہ اختیار کیے ہوئے نظر آئے گا۔

چند مثالوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ معاشی زندگی میں انسان نے سرمایہ دارزہنیت سے سوچا اور لا محدود ملکیت کا نظریہ پیش کیا اور کئی سال تک ”لا محدود ملکیت“ کے دیو نے غریب انسان کا خون چوسا اور معاشی استحصال کا سلسلہ جاری رہا جب انسانیت سرمایہ دار کی لا محدود ملکیت سے پیدا کروہ معاشی استحصال سے بلبلانہمی تو اس نے لا محدود ملکیت کو اختیار پسندانہ کھکر مخالفت کرتے ہوئے نظریہ ملکیت تک کو کھکر ادیا۔ یعنی ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف، اور نتائج وہی کے وہی! اب دیکھیں ان دونوں انتہا پسندانہ نظریوں کے عین درمیان میں اسلام کا نظریہ ملکیت نظر آئے گا جس میں نہ تو لا محدود ملکیت ہے اور نہ ہی سرمایہ سے نظریہ ملکیت کی نفی ہے بلکہ محدود ملکیت کا تصور ہے جس میں دونوں انتہاؤں کی خامیاں محدود نہیں ہیں۔

ایسے ہی سیاسی زندگی میں بھی انسان ہزار ہا سال تک شخصی حکومت پر کھکتا رہا، بعد یہ ہے کہ اس سلسلہ جیسا مفکر بھی جمہوریت کو بدترین حکومت قرار دے رہا، بعد میں انسانی قمر نے باغیانہ فکرائی کی تو جمہوریت اور ایسی جمہوریت کے من گائے جانے لگے۔ جس میں بندوں کو مارنا کرتے ہیں تو لاشیں کھسکرتے، اور ایسی جمہوریت جس میں کثرت رائے سے انسانیت کا نتیجہ ترین جرم بھی جائز قرار دیا جاتا ہے، ان دونوں انتہاؤں کے عین درمیان آپ کو اسلام کا سیاسی نظام نسیم، جمہورنی اور نسیم شخصی مرکز کا نظریہ سامنے ہے جس میں قانون سازی اور اقتدار اعلیٰ نہ کسی ایک انسان کو حاصل ہے اور نہ انسانوں کی کسی ان پڑھ جماعت کو، بلکہ یہ قانون سازی، اور اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اور خلافت کی نمونہ گی کا حق انسانوں کی ایک قسیم یافتہ اور متقی جماعت کو بیسے شری کہتے ہیں، حاصل ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اسلام کا راستہ ہی اعتدال کا راستہ ہے، یہی مطلب ہے حضور کے اس ارشاد کا کہ: ﴿مَنْ سَلَكَ سُبُلَ الْإِسْلَامِ سَلَكَ سُبُلَ الْجَنَّةِ﴾ ”بہترین کام وہی ہیں جو اعتدال پر ہوں۔“ انسان نے روح اور جسم کے

تقاضوں کے بارے میں جب بھی کوئی لائقِ عمل و فہم رکھتا ہے اس میں عجیب انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا، سالہا سال تک لوگ روجانیت اختیار کر کے جنگوں، پہاڑوں اور غاروں میں کوشش کرتے، تب بھی انہیں گیان دھیان نصیب نہیں ہوا لیکن جن لوگوں کو گیان دھیان نصیب ہوا، وہ خاندانی زندگی، اولاد، مسابقتی اور انسان کی دیگر اہم ضرورتوں سے سراسر محروم رہے۔ دوسری انتہا یہ کہ جو لوگ دنیا دار ہوتے وہ خالص دنیا دار ہوتے اور اپنے آپ کو کسی روحانی ترقی کے قائل نہ سمجھتے۔ ان کا کام فقط یہ ہو سکتا تھا کہ وہ روحانی پیشواؤں کے آگے ہاتھ پھیلا دیں اور ان کی خدمت کر کے نجات حاصل کریں، بالفاظ دیگر انسانی نظماںوں میں جو شخص دنیا داری کے لائق ہے وہ روحانیت کے لائق نہیں اور جو روحانی پیشوا بن سکتا ہے وہ بھری اور آباؤ دنیا کے اندر رہنے کے لائق نہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کا راستہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان بالکل اعتدال کا راستہ ہے، اسلام نے روزہ فرض قرار دے دیا، لیجئے روحانیت کا بہت بڑا حصہ حاصل کرنا ہر شخص کے لئے ضروری قرار پایا، ایک ماہ تک اپنی مشق کرائی جاتی ہے کہ عیش و آرام کی بہترین صورتیں یعنی کھانا پینے، سونا اور جنسی لذت حاصل کرنا، عتیقوں میں شدید کی پیدا کر دی گھر میں کے ساتھ ساتھ ہر شخص کے لئے ضروری قرار دیا کہ وہ والدین، اہل و عیال، مسکینوں اور دیگر تمام لوگوں کے حقوق اس بھری دین کے اندر ادا کرے، یعنی دنیا داری اور روحانیت دونوں میں انتہائی حسین اعتدال کی صورت پیدا فرمادی۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ﴿لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ﴾ ”کہ اسلام میں ترک دنیا جائز نہیں ہے۔“ اگر کوئی شخص غلو قات سے کچھ دیر کے لئے متعلق ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو وہ مسجد میں چلا آئے، احکام اس کی بہترین صورت ہے۔ خیر برائے مسجد میں پانچ وقت کی نماز اور رات کا قیام بھی اسی مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اسلام کا راستہ ہی اعتدال کا راستہ ہے، یہی مطلب ہے حضور ﷺ کے اس ارشاد کا کہ: ﴿عِدَّةُ الْأَمْرِ أَوْ مَسْطَحُهَا﴾ ”یعنی بہترین کام وہی ہیں، جہاں اعتدال ہے وہیں (برو عبیدہ)“

خصوصیت نمبر ۶۶

رسول اکرم ﷺ کے ظہور سے متعلق فضاء میں بھی صدائیں بلند ہوئیں قابل احترام قارئین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ چھ خصوصیات خصوصیت چہم کی جاتی ہے جس کا عنوان ہے ”رسول اکرم ﷺ کے ظہور سے متعلق فضاء میں بھی صدائیں بلند ہوئیں“ الحمد للہ اس خصوصیت کو ترتیب دینے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ رسول ﷺ کے قریب ریاض الجنت میں بیٹھنے کی توفیق دی، بے شک یہ اللہ علی کا فضل ہے اس پر میں اپنے اللہ کا صد بار شکر ادا کرتا ہوں کہ جس ذات نے ریاض الجنت میں بٹھا کر اپنے محبوب ﷺ کی خصوصیت سے متعلق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔

بہر حال محترم قارئین اذیل میں آنے والی خصوصیت بھی آپ ﷺ کی عظیم خصوصیت ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم بتایا کہ آپ ﷺ کے ظہور سے متعلق فضاء میں بھی صدائیں بلند ہوئیں جیسا کہ آنے والے صفحات میں آپ اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں گے، جیسے ہم نے احادیث کی روشنی میں ترتیب دیا ہے، امید ہے کہ انشاء اللہ اس خصوصیت مطالعے سے بھی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا مدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی ﷺ کی صحیح صحیح قدر دانی کرنے کی لہر آپ ﷺ کی جملہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔ لیجئے اب اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

چھیا سٹھ نمبر خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

روایات میں آتا ہے کہ آپ ﷺ کے ظہور کے وقت ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ اچانک فضا میں آوازیں سنائی دیں، یعنی نہ تو کاہن نے کہیں اور نہ تھوں اور ذرا کے

ہوئے جانوروں کے پیٹ سے ابھریں۔ چنانچہ ایسی روایتیں بھی بہت سی درست ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا۔ "یا رسول اللہ! میں نے قس کی ایک بڑی عجیب بات دیکھی ہے۔ ایک دفعہ رات کے وقت میں اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں جا رہا تھا یہاں تک کہ رات ڈوبنے لگی اور صبح کا وقت قریب آ گیا، اچانک مجھے ایک پکارنے والے کی آواز سنائی دی جو یہ کہہ رہا تھا۔

يا ايها الواقد في الليل الاحمر لقد بعث الله نبيا بالحرم
ترجمہ..... اے تاریک رات میں سونے والے اللہ تعالیٰ نے حرم میں ایک نئی ظاہر فرمایا ہے۔

من هاشم اهل الوفاء والكرم يجلو دجنات اللیالی والہم
ترجمہ..... جس کا تعلق اس قبیلہ بنی ہاشم سے ہے جو وفا اور کرم میں مشہور ہیں جو تاریکیوں کو دور کر دے گا، یہ آواز سن کر میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا مگر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ تو میں نے جواب میں یہ شعر پڑھا۔

يا ايها الها قف في راجی الظلم اعلأ وسهلا بك من طیف الم
ترجمہ..... اے رات کے اندھیروں میں آواز دینے والے اس خبر پر تجھے خوش آمدید جو لکھ رہا ہے۔

بين هداك الله في لحن الكلم من ذا الذي لدعو اليه بعثم
ترجمہ... اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے تو یہ بات بتا کہ وہ کیا چیز ہے جس کی طرف تو دعوت دیتا ہے۔ اسی وقت مجھے کھکارنے اور گام صاف کرنے کی آواز آئی اور کسی کہنے والے نے کہا۔ "نور ظاہر ہو گیا اور سینہ زردی کا دور ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو خوشی و سرور دے کر ظاہر فرمادیا جو شریف و معزز خاندان سے ہیں، جو تاج یعنی عظمت و اعزاز اور خود یعنی قوت و طاقت والے ہیں، سرخ و سفید چہرے والے ہیں، روشن پیشانی والے ہیں، گہری سیاہ آنکھوں والے ہیں۔ جن کا کلمہ الشہد ان لا اله الا الله ہے۔ یہ وہی محمد ﷺ ہیں جو

کا لئے اور گھر سے تمام انسانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں اور عرب و عجم کی ہر زبان کی کے لیے ظاہر ہوئے ہیں۔ "اُس کے بعد اس شہید آواز نے یہ شعر پڑھے۔

المحمد لله الذي لم يخلف وعده. اوصل فينا احمدًا خير نبي قد بعث
ترجمہ تو تم قرآن میں اس ذات باری کے لیے ہیں، جس نے مخلوق کو بیکار پیدا
نہیں کیا، جس نے ہرے درمیان احمد کو بھیجا، جو سب سے افضل و بہترین نبی بن کر ظاہر
ہوئے ہیں۔

صلى عليه الله ما حيج له وكتب وحث
ترجمہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت بھیجیں جب تک کہ سوار اور پیدل حج کرنے
وہ ہیں۔ اسی واقعہ کی طرف قصیدہ ہمزہ کے شاعر نے اپنے شعر میں اشارہ کیا ہے۔

و نقت بعد حه الجن حتى اطرب الانس منه ذاك الفاء
ترجمہ یعنی جنوں نے آنحضرت ﷺ کے بہترین اوصاف اور خوبیوں کو ایک دل
موہ لینے والے اور لکڑی تراشنے کی صورت میں ظاہر فرمایا وہ ترائے اتنا دلکش تھا کہ اس نے اپنا
قصر جنوں کے علاوہ دوسروں تک بھی پہنچایا یہاں تک کہ اس فتنے کا جس جنات کے ذریعہ
جب انسان کے کان تک پہنچا تو اس نے اس کو بھی بے خوار و سرشار کر لیا۔ غرض اس کے بعد
صبح ہو گئی، اچانک میں نے ایک بہترین اونٹ دیکھا جو مستی میں منہ سے جھانگ نکال رہا تھا
میں نے جلدی سے بڑھ کر اس کی لگام پکڑ لی اور اس کے کوہان پر سوار ہو کر اسے ہنگام دیا۔ آخر
چلتے چلتے جب وہ تھک گیا تو ایک سرسبز باغ میں جا کر بیٹھ گیا، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک
درخت کے سائے میں قس اذن ساعدہ الیاری بیٹھی ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں سواک کی
ایک لکڑی ہے جس سے دوزخ میں کرید رہے ہیں اور یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔

يلاعى الموت و المنحو دفى حدث عليهم من بقايا بزم عرق
ترجمہ اسے موت کی خبر دینے والے اور وہ لوگ جو قبروں میں بخورام ہیں جن کے
کفن بھی اب پڑا و زیادہ ہو چکے ہیں۔

وَعِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَمُوتُوا مَا يَصَاحُ بِهِ فَعِهِمْ إِذَا انْتَبَهَوْا مِنْ نَوْمِهِمْ فَارْتَقُوا
ترجمہ..... ان لوگوں کو یعنی ان مردوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اس لئے کہ ایک دن
تو ان کو اٹھایا ہی جائے گا، اب اگر انہیں ان کی فیند سے جگایا گیا تو وہ ڈر جائیں گے کہ شاید
حساب کا دن آج پہنچا۔

حَتَّى يَمُوتُوا وَابْتِهَالٍ غَيْرِ حَالِهِمْ خَلْفًا جَلِيدًا كَمَا مِنْ قَبْلِهِ خَلَقُوا
ترجمہ..... ان کو ایک ایسی حالت پر پہنچا دیا گیا ہے جو ان کی پہلی حالت کے
عکس ہے اور وہ ایک نئی زندگی میں پہنچ گئے جیسا کہ اس سے پہلے ہم سے وجود میں آئے
تھے۔

مِنْهُمْ عَرَاةٌ وَمِنْهُمْ مَقْتُلٌ مُبْتَلًى مِنْهَا الْجَدِيدُ وَمِنْهَا الْمُسْجَعُ الْخَلْقِ
ترجمہ..... ان مردوں میں سے بعض تو اپنے کفن کے گل جانے کے بعد برہنہ ہو
گئے ہیں اور بعض ابھی کفن میں لپٹے ہوئے ہیں، بعض کے کفن ابھی نئے ہیں اور بعض کے
پوسیدہ ہو چکے ہیں۔

راوی کہتے ہیں کہ یہ شعر سن کر میں قس کے قریب پہنچا اور ان کو سلام کیا، انہوں نے
میرے سلام کا جواب دیا۔ اسی وقت میری نظر ابھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک پانی کا
چشمہ ہے، جس میں پانی کے بہنے کی دھیمی آواز آرہی تھی، وہیں دو قبروں کے درمیان ایک
مسجد تھی اور وہ بہت بڑے اور خوشاک شیر کھڑے ہوئے تھے جو اس کو اپنی پناہ میں لئے
ہوئے تھے اسی وقت ان دونوں شیروں میں سے ایک پانی پینے کے لئے چشمے کی طرف بڑھا
تو دوسرے شیر نے بھی پانی پینے کے لئے اس کے پیچھے جانا چاہا، اسی وقت قس نے اس کے وہ
چھڑی ماری جو ان کے ہاتھ میں تھی اور ڈانٹ کر اس سے کہا: "واپس آ جا، تیرا براہو، پہلے
آکے جانے والے کو سیراب ہونے دے۔" دوسرا شیر فوراً لوٹ گیا اور پہلے جانے والے کے
واپس آنے کے بعد گیا۔ آخر میں نے قس سے پوچھا: "یہ دو قبریں کس کی ہیں؟" قس نے کہا
:"یہ میرے دو بھائیوں کی قبریں ہیں جو اسی جگہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے

تھے، انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ ان میں سے ایک کا نام سحون تھا اور دوسرے کا نام سحان تھا جن کے متعلق ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے، آخر ایک دن ان دونوں کو موت نے آیا۔ میں نے ان دونوں کی یہاں قبریں بنائیں اور اب میں خود ان دونوں قبروں کے درمیان رہتا ہوں تاکہ ایک دن میں بھی ان دونوں سے باتوں۔“

”اس کے بعد پھر قس نے ان دونوں قبروں کی طرف دیکھا اور کچھ شعر پڑھے۔“
یہ سارا واقعہ بن کر رسول اللہ ﷺ نے اس راوی سے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ قس پر رحمت فرمائے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو (اس کی نیکی اور عبادت گزاری کی وجہ سے) قیامت میں ایک پوری امت کے برابر درجے میں اٹھائے گا۔“ اصل یعنی کتاب میں ان اثر میں قس کے واقعے کی طرف اس شعر میں اشارہ کیا گیا ہے۔

وَعَنْهُ اعْبُرْ قَسْ فَرَمَهُ فَلَقَدْ حَلَىٰ مَسَامِعَهُمْ مِنْ ذِكْرِهِ شَيْئًا
ترجمہ: قس نے اپنی قوم کے سامنے آنحضرت ﷺ کا تذکرہ کیا ہے جو اتنا دلچسپ
تذکرہ تھا کہ سننے والے اس سے بہت لطف اندوز ہوئے۔

جب قس کی وفات ہوئی تو ان کو ان ہی دونوں کی قبروں کے پاس دفن کیا گیا یہ
قیوں قبریں اب ایک گاؤں میں ہیں جس کا نام روحین ہے، یہ گاؤں حلب کے دیہات میں
سے ہے ان قبروں پر مقبرہ بنادیا گیا ہے اور لوگ ان کی زیارت کے لئے وہاں جاتے ہیں
ہاں زیارت گاؤں کی آمدنی کے لئے بہت سے اوقاف ہیں اور درگاہ پر بہت سے مجاہد اور خدام
رہتے ہیں۔ (مکالمہ میرٹ حلب)

اسی طرح ایک واقعہ علامہ واقدی نے اپنی ایک سند سے ذکر کیا ہے جسے حضرت
ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مروجہ بنی خثعم کے لوگ ایک بت کے پاس بیٹھے ہوئے اس
بت سے اپنے کسی جھگڑے کا فیصلہ مانجھ رہے تھے، ابھی یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہی تھے
کہ اچانک انہیں فضا میں کسی پکارنے والے کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی۔

يا ايها الناس ذروا اجسامكم ومستندو الحكم الى الاحتكام
ترجمہ..... اے جسم اور عقل و شعور رکھنے والے لوگو! تم نے اپنے معاملات ان پتھر
کے بے جان اور بے حس بتوں کے حوالے کر دیئے۔

اعتبرون ما ادى اعلیٰ من ساطع و جلود جی الظلام
کیا تم ایسی روشنی کو نہیں دیکھ رہے ہو جسے میں اپنے سامنے پارہا ہوں اور جو
اندھیروں کو مٹاتی جا رہی ہے۔

فاک نبي سيد الانام من هاشم في ذروة السنام
وہ نبی آدم کے سردار اور عظیم نبی ہیں، جو نبی ہاشم کی معزز نسل سے تعلق رکھتے ہیں
مسلم بالبلد الحرام جاء يهدنا للكفر بالا سلام
وہ نبی اس محترم شہر میں اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں اور گمراہوں کو اسلام کے
ساتھ ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں۔ انکوم الرحمن من امام: اور جن کو اللہ تعالیٰ نے
شروع ہی سے بڑے اعزاز و عطا فرمائے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر تک وہ لوگ ان شعروں کو دہراتے رہے اور
جب ان کو یاد ہو گئے تو وہ لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ ابھی اس واقعہ کو تین دن بھی نہ گزرے
تھے کہ ایک انہیں خبر ملی کہ مکے میں رسول اللہ ﷺ ظاہر ہوئے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے
وہاں کوئی آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا بلکہ اس واقعہ کے ایک دو دن بعد بالکل
ایک انہیں آپ ﷺ کے ظہور کا حال معلوم ہوا پھر بھی خفی قوم کے یہ لوگ فوراً ہی
مسلمان نہیں ہوئے بلکہ کافی عرصے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔

اسی طرح کا ایک واقعہ ذیل ابن عمرؓ و نداری کا ہے وہ کہتے ہیں کہ نبیؐ غدرہ کا جو یمن کا
ایک قبیلہ تھا، ایک بت تھا جس کا نام تمام تھا، یہ قبیلہ اس بت کی بہت عزت و عظمت کرتا تھا
مگر یہ بت نبیؐ بند ابن حرام کا تھا اور اس بت کے خادم کا نام طارق تھا۔ اس طارق (کے
حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ اس کے بارے میں کتاب نور میں یہ بھی لکھا ہے کہ نہ تو اس

کے متعلق تفصیلات معلوم ہو سکیں اور نہ یہ پتہ چلے کہ کیا یہ مسلمان ہوا تھا یا نہیں، فرض یہ لوگ اس بات کے سامنے اکثر جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے تھے۔ اسی زمانے میں جب رسول اللہ ﷺ ظہور ہو چکا تھا، ہم نے ایک دن ایک آواز سنی جو یہ کہہ رہی تھی۔

”اے نبی! بندہ ابن حرام حق اور سچائی ظاہر ہو گئی۔ خنام بت جاہ ہو گیا اور اسلام نے شرک کو ختم کر دیا۔“ زبل کہتے ہیں کہ اس عجیبی آواز سے ہم لوگ بہت گھبرائے اور خوف زدہ ہوئے پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز پھر ہم نے اسی طرح کی ایک آواز سنی جو یہ کہہ رہی تھی۔

”اے طارق! اے طارق! وہ سچے نبی ظاہر ہو گئے، جو صاف صاف وحی کا سلسلہ ساتھ لائے ہیں۔ تمہام میں ایک اچانک اور زبردست الجھل پیدا ہوئی ہے۔ لیکن اس نبی کے ہد کاروں کے حق میں سلامتی اور امن ہے اور ان کے جھٹلانے والوں کے انصیب میں ندامت اور رسوائی ہے۔ بس اب میں قیامت تک کے لئے رخصت ہوتا ہوں۔“ اس کے ساتھ ہی خنام نامی وہ بت حد کے مل زمین پر گر پڑا۔

اب اگر یہ آواز اس بت کے اندر سے آئی تھی۔ جیسا کہ آخری جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب میں قیامت تک کے لئے رخصت ہوتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ اس قسم میں شمار نہیں کیا جاتا چاہے جن کا بیان چل رہا ہے (کیونکہ یہ بیان اس قسم کے واقعات کا چل رہا ہے جن میں آنحضرت ﷺ کے متعلق اچانک فضاؤں میں آوازیں گونجیں۔ کسی درخت یا پتھریا بت اور ذبح شدہ جانور کے اندر سے نہیں ابھریں) لیکن اگر اس واقعہ میں بھی مراد یہی ہے کہ یہ آواز خنام بت کے اندر سے نہیں آئی تھی بلکہ فضا میں سے سنائی دی تھی تو پھر اس جگہ اس واقعہ کا ذکر ٹھیک ہو جاتا ہے۔

فرض زبل کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں نے فوراً ایک اونٹنی خریدی اور اس پر سوار ہو کر اپنی قوم کے کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں پہنچی کر میں نے یہ شعر پڑھے۔

الیک رسول اللہ اعلمتہا النصہ النص هو الغایۃ فی السیر

ترجمہ..... یا رسول اللہ! میں نے اپنی اونٹنی کو روانہ کیا جس کی منزل آپ ہی تھی۔

اکفلہا حزناً وقرظاً من الرمل لا نصیر خبر الناس قصوراً موزوا

میں اس اونٹنی پر اونچے اونچے اور تیلے تیلے نیلے پور کر کے آیا ہوں تاکہ میں سب سے بہترین انسان یعنی آپ کی زیادہ سے زیادہ مدد کروں۔

واعفد حبلان من حبالک فی حبلی واشہد ان اللہ لا غیرہ

اور تاکہ آپ سے ایک مضبوط اور پختہ عہد کروں اور گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا

کوئی معبود نہیں ہے۔ مبالغہ قلعت فلمی نعلی میرے جوتوں نے مجھے آپ تک پہنچنے میں بالکل جیس تھا کیا۔

اسی طرح کا ایک واقعہ نسیم داری کا ہے ان کا لقب ابو قتیہ تھارقیہ ان کی بیٹی کا نام تھا اور اس بیٹی کے سوا ان کے کوئی اولاد نہیں تھی رسول اللہ ﷺ نے دجال کے متعلق دجال کے ساتھ جسامہ کا واقعہ منبر پر کھڑے ہو کر ان ہی کے حوالے سے بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے نسیم داری نے بتلایا۔ اس کے بعد آپ نے وہ قصہ بیان فرمایا۔ اسی کی بنیاد پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ بڑوں کا اپنے چھوٹوں سے روایت بیان کرنے کا جو اصول محدثین ثابت کرتے ہیں یہ اس کی سب سے بہترین مثال ہے۔ اسی اصول کی بنیاد کے طور پر ایک یہ واقعہ بھی پیش کیا جاتا ہے جو اس طرح ہے کہ ایک ون ابو بکر صدیقؓ اپنی صاحبزادی حضرت عائشہؓ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا: ”کیا تم نے رسول اللہ ﷺ سے کوئی دعا سنی ہے؟“ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: ”میں نے آنحضرت ﷺ سے ایک دعا سنی ہے جو آپ ہمیں بتلایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دعا اپنے اصحاب کو سکھلایا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ: ”اگر تم میں سے کسی پر ایک سونے کے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو (اور وہ اس دعا کو پڑھتا رہے) تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس شخص کے اتنے زبردست قرض کو بھی ادا کر دے گا۔“ پھر آپ نے فرمایا: ”یسی علیہ السلام کی وہ دعا یہ تھی۔“

اَللّٰهُمَّ فَارِجُ الْهَمِّ عَاثِفُ الْهَمِّ مُجِيبُ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ وَخَمِّنْ
الْهَيْبَةَ وَالْاَجْرَةَ وَزَجِّعْهَا اَنْتَ قَوِّعْنِي لَمْ اَزَعْجِنِي بِرَحْمَةٍ تَقْبَلُنِي بِهَا غِنًى
رِزْقِي مِنْ بَرَكَاتِكَ" (حدیث)

ترجمہ: "اے اللہ! غموں کے کھولنے والے، پریشانیوں کے دور کرنے والے، بے
چین لوگوں کی دعاؤں کے قبول کرنے والے دنیا اور آخرت دونوں عالموں میں مہربانی اور
رحم کرنے والے توحید ہی مجھ پر رحم فرماتا ہے، میں مجھ پر رحم اور رحمت فرما، جو ایسی زبردست اور
سب سے بڑی رحمت ہو کہ جو تیرے سوا دوسروں کی مہربانیاں اور رحمت پذیر کسی سے مستغنی ہو رہے
پر ادا کر دے"

(اسی دعا کی تاثیر کے سلسلے میں) حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ تجھ پر
کچھ قرض تھا۔ اس قرض کی ادائیگی میرے لئے دشوار ہو رہی تھی میں نے اسی دوران میں یہ
دعا پڑھی جس کی برکت سے وہ قرض ادا کرنا میرے لئے آسان ہو گیا۔

حضرت حمید دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا ظہور
ہوا اس زمانے میں میں حکم شام میں تھا اسی دوران میں ایک دن اپنے کچھ کاموں کے سلسلے
میں وہاں سے روانہ ہوا۔ سفر میں مجھے رات ہو گئی (چونکہ بہت لوگ تھا بھی سفر میں جا یا
کرتے تھے اور رات ہونے پر وہ اکیلے ہی صحراؤں اور جنگلوں میں رات گزارا کرتے تھے
جہاں ان کو جنات سے خطرہ رہتا تھا اس لئے وہ لوگ ایسے موقع پر جہاں بھی ٹھہرتے تو اس
طرح کی دعا پڑھ کر ٹھہرتے تھے کہ میں اس جگہ کے جن یا یہاں کی طاغوت ترین آستی یا یہاں
کے مالک کی ہندے کر ٹھہرتا ہوں۔ اس طرح ان کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ اب ہم یہاں کے
جن کی پناہ میں آگئے ہیں بلکہ وہ ہمیں پریشان نہیں کرے گا۔ چنانچہ حمید دارمی کہتے ہیں کہ رات
گزارنے کے لئے میں ایک وادی میں ٹھہرا اور میں نے یہ دعا پڑھی: "میں اس وادی کے
مالک یعنی بڑے جن کی ہندو اور طمان میں یہاں ٹھہرتا ہوں۔"

اس کے بعد جب میں وہیں ایک جگہ سونے کے لئے لیٹا تو اچانک مجھے کسی

پکارنے والے کی آواز آئی جبکہ بولنے والا کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ آواز یہ کہہ رہی تھی: ”اے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جنت کو کسی کو پناہ دینے کی جہاں نہیں ہے۔“ یہ آواز سن کر میں نے کہا اس بات سے تیری کیا مراد ہے اس پر یہ جواب سنائی دیا، یہ کہ رسولِ انبیٰ ظاہر ہو چکے ہیں اور ہم یعنی جنتِ جنوں کے مقام پر ان کے پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں یہ جنوں کے کا قبرستان ہے جس کو حلاۃ بھی کہا جاتا تھا۔ ہم جنتِ ان قدریوں پر ایمان لا چکے ہیں اور ان کے پیرومن تھے ہیں اب جنتِ کافریہ ختم ہو گیا ہے (یعنی اب دلوگ آسمانوں کے قریب جا کر چپ چپ کر وہاں کی فوٹی پھوٹی خبریں نہیں سن سکتے جو وہ کائناتوں کو بخلا دیا کرتے تھے اور اس طرح لوگ کائناتوں اور جنوں کو غیبِ داں سمجھتے تھے) کیونکہ جنت کو رسول اللہ ﷺ کے ظہور کے وقت سے ”سمانوں تک پہنچنے کی ممانعت ہو گئی اور ان کو اب ستارے اور شہابِ بار بار کروہاں سے بھگایا جاتا ہے۔ اسی لئے محمد ﷺ کے پاس جہادِ مسلمان ہو جا۔“

حمیم داری کہتے ہیں کہ (یہ آواز سن کر میں رات بھر اسی کے مضائق سوچتا رہا آخر صبح ہوئی تو دریا یحب میں جہاں ایک عیسائی راہب کی خانقاہ تھی وہاں گیا اور میں نے راہب سے ساما واقعہ سنایا۔ یہ سن کر اس نے کہا: ”انہوں نے یعنی جنت نے تم سے ٹھیک کہا ہے ہم اپنی کنہیوں میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ نبی حرم یعنی کے میں ظاہر ہوں گے اور ان کی ہجرت گاہ حرم یعنی مدینہ ہوگی اور یہ کہ راہب سے ہجرین نمی ہوں گے۔ اس لئے پہلی فرصت میں ان کے پاس پہنچو۔“

حمیم داری کہتے ہیں کہ راہب کی بات سن کر میں نے فوراً ہی سفر کا انتظام کیا یہاں تک کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہو گیا۔“

اس روایت کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حمیم داری آنحضرت ﷺ کی ہجرت سے پہلے کے میں مسلمان ہوئے ہیں لیکن اس بارے میں اختلاف ہے اگرچہ ایک جگہ تو ایسی روایت کے آخر میں یہ لفظ تک صاف صاف موجود ہیں کہ پھر میں

کے کیا اور آنحضرت ﷺ سے ملا اس وقت آپ مجھے ہوئے تھے میں فوراً آپ پر ایمان لے آیا مگر بعض بد روئوں نے لکھا ہے کہ یہ روایت غلط ہے کیونکہ تیسرے داری حقیقت میں یہ وہی مسلمان ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم۔

اسی طرح فضاؤں میں آنحضرت ﷺ کے حلق آواز میں بلند ہونے کا ایک واقعہ اور ہے جس کو حضرت سعید بن جبیرؓ نے بیان کیا ہے کہ نبی تیس کے ایک شخص نے اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا: "میں ایک رات ریگستان میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک مجھ کو نیند آنے لگی میں نے اپنی سواری سے اتر کر اس کو ایک طرف بٹھا دیا اور خود پر کر سوجھا سونے سے پہلے میں نے حفاظت کے لئے دعا پڑھی: "میں جہات سے اس داری کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں"

اس کے بعد میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں ایک جھیا لے ہوئے ہے اور اس کو میری اونٹنی کی گردن پر مارنا چاہتا ہے۔ اسی وقت گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی، میں نے جلدی سے چاروں طرف دیکھا مگر مجھے کوئی خطر نہیں آیا، میں نے سوچا کہ یہ پریشان خیالی کے خواب ہیں اس لئے میں نے پھرونی دعا پڑھی، اور دوبارہ پڑ کر سو گیا مگر اس دفعہ مجھ میں نے وہی اسی خواب دیکھا اور یہ کہ میری اونٹنی کا پ رہی ہے غرض میں تیسری بار سو گیا تو پھر میں نے وہی سب کچھ دیکھا میں فوراً جاگ اٹھا اور دیکھا کہ میری اونٹنی بے چین لود گھبرائی ہوئی ہے میں جوں ہی اونٹنی کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے ایک نوجوان آدمی کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھا جو وہو بہو دیسا ہی تھا جیسا آدمی مجھے خواب میں نظر آیا تھا اس نوجوان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار بھی تھا ساتھ ہی مجھے ایک بوڑھا شخص بھی نظر آیا جو اس نوجوان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور اس کو میری اونٹنی کے پاس جانے سے روک رہا تھا مای بات پر ان دونوں میں مکمل اور کھینچ جان ہو رہی تھی، مای بھی یہ دونوں جھگڑ رہے تھے کہ اچانک تین وحشی ساڑ ظاہر ہوئے ان کو دیکھتے ہی اس بوڑھے شخص نے اس نوجوان سے کہا: "آؤ میری پناہ میں آئے ہوئے اس انسان کی اونٹنی کے بدلے میں تم ان تینوں

ساتھ دس میں سے کوئی بھی نے نہ۔" یہ سن کر وہ نوجوان بڑھا اور اس نے ان میں سے ایک ساتھ پکڑ لیا اور اسے لٹکوا دیا سے چلا گیا اب اس نوجوان کے چاہنے کے بعد وہ بوڑھا شخص میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا۔ "نوجوان! آئندہ تم جب بھی کسی وادی میں رات کے وقت سوچو اور وہاں تمہیں ڈر محسوس ہو تم یہ دعا پڑھا کرؤ: "اس وادی کے خطرات سے میں محمد ﷺ کے پروردگار اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔"

تم اب جنات میں سے کسی کی حفاظت مت مانگ کر وہاں لئے کہ جنوں کا زور اب نوٹ چکا ہے۔ میں نے یہ سن کر پوچھا کہ محمد کون ہیں، اس نے کہا: "وہ نبی عربی ہیں جو نہ صرف مشرق والوں کے لئے ہیں اور نہ صرف مغرب والوں کے لئے ہیں۔" میں نے پوچھا: "ان کا ٹھکانا کہاں ہے؟" اس نے کہا: "نخلتوں والا شرب" میں اسی وقت اپنی دُشمن پر سو روکر چیز رفتاری کے ساتھ رات ہوا خود ہیے پہنچ کر میں نے آنحضرت ﷺ کی زیارت کی، ابھی میں نے آپ سے کچھ بتلایا بھی نہیں تھا کہ آپ نے مجھے میرا خواب سنایا اور پھر اسے قبول کرنے کی دعوت دی، چنانچہ میں اسی وقت مسلمان ہو گیا۔

اس آخری حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آنحضرت ﷺ کی ہجرت کے بعد کا ہے ظہور کے وقت کا نہیں ہے، بلکہ یہاں ان واقعات کا ذکر جن رہا ہے جو آپ کے ظہور کے وقت پیش آئے۔

اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہے جس کو ایک صحابی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے انٹوں کو چرانے کے لئے لے گیا، اس وقت ہزار عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم کسی وادی میں پہنچ کر رات گزرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ! ہم اس وادی کے بڑے کی پناہ مانگتے ہیں۔ غرض میں نے اپنی اونٹنی کو وہاں باندھا اور یہی دعا پڑھی اسی وقت مجھے ایک پکارنے والے کی آواز سنائی دی جو یہ کہہ رہا تھا۔

وَبِحَسْبِكَ عِلْدُ بِاللَّهِ ذِي الْجَلَالِ مَنُزِلُ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ

ترجمہ..... تجھے برائی ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی پناہ مانگ جو جلال والا ہے اور

حرام اور حلال کو اتارنے والا ہے۔

ووحده الله ولا اله الا هو
ترجمہ..... اللہ تعالیٰ کو ایک جان نادر کوئی فکر نہ کر کیونکہ ہر جنات کے کمر اور فریب سے کوئی پریشانی پیدا نہیں ہوگی۔

انخذكم الله على الاحوال
ترجمہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے چاہے تو میدانوں میں ہو اور چاہے بھیا تک پہاڑوں میں۔

وصار كيد الجن في مطالع
ترجمہ..... اے صدائے دل کو کیا کہہ رہا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ درست ہے یا غلط۔ جواب میں آواز آئی!

هنا رسول الله فاولم يحيرنا
ترجمہ یہ رسول اللہ ہیں نیکیوں والے، جو سورہ یسین اور وہ سوئی نے کرائیں ہیں جن کے شروع میں غم ہے۔

وسور بعد مصلحت
ترجمہ یہ کہ اسکی سوسن جو مفصل سورتوں کے بعد ہیں جن کے ذریعے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔

ولما جرت الاقوام عن هات
ترجمہ وہ غیر اپنی قوم کو نہ انہوں سے روکتے ہیں ان چیزوں سے جو اسلام کے آنے کے بعد برائیاں بن گئی ہیں۔ مگر نے یہ آواز سن کر کہا! ”اگر کوئی شخص اس وقت میرے یہ اخذ

لے جا کر میرے گھر پہنچانے کا ذمہ لے تو ان مختصر کے پاس حاضر ہو کر میں ابھی مسلمان ہو جاؤں۔" جواب میں وہی آواز سنائی دی کہ اونٹوں کو پہنچانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ میں اسی وقت ایک اونٹ پر سوار ہو کر آپ کے پاس حاضر ہوا، اس وقت آنحضرت ﷺ منبر پر تشریف فرما تھے ایک روایت میں اس طرح ہے کہ میں جمعہ کے دن وہاں پہنچا جبکہ لوگ نماز جمعہ میں مصروف تھے۔ میں ابھی اپنے اونٹ کو باندھ ہی رہا تھا کہ حضرت ابوذر غفاریؓ مسجد سے نکل کر میرے پاس آئے اور بولے "اے رسول اللہ ﷺ کفر مارا ہے جس کا اندر آ جاؤ" میں فوراً ہی مسجد کے اندر گیا آپ نے مجھ کو پوچھا۔

اس شخص نے کیا کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس یوزمے شیخ نے کیا کیا جس نے تمہارے اونٹوں کو تمہارے گھر پہنچانے کی ذمہ داری لی تھی۔ کیا اس نے وہ اونٹ صحیح سالم بنی نہیں پہنچا دیے۔

جاہلیت کے زمانے میں عربوں کا جو یہ دستور تھا کہ جب وہ کسی تاریک اور بھیا تک وادی میں بیرالیتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے میں اس وادی کے شریروں سے یہاں کے سردار اور بڑے کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح ذکر فرمایا اور اپنے نبی کو اس کی خبر دی۔ "وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى وَلَئِنْ أَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" اور بہت سے لوگ آدمیوں میں ایسے تھے کہ وہ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے سو ان آدمیوں نے ان جنات کی بددعا کی جو حادی۔

یعنی جاہلیت کے زمانے میں لوگ جب سفر پر جاتے اور کسی بھیا تک اور وحشت ناک جگہ پر انہیں چراؤ کا رونا پڑتا تو وہ جنات سے پناہ اور امان طلب کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ اس وقت یہ کہا کرتے تھے کہ میں اس جگہ کے شریروں سے یہاں کے سردار اور بڑے جن کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنات کے سردار بہت ہی زیادہ سرکش اور مغرور ہو گئے، کیونکہ جب انسان ان کی پناہ طلب کرتے تو وہ کہتے کہ اب ہم انسانوں اور جنوں دونوں کے

سردار بن گئے ہیں۔

اسی طرح ایک اور واقعہ جس کو وائل ابن حجر حضری نے بیان کیا ہے، وہ ان کا لقب ابو بکید تھا یہ حضرموت کے رئیسوں میں سے ایک تھا اور ان کا باپ وہاں کے بادشاہوں میں سے تھا غرض وائل کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے آنے سے پہلے ہی اپنے صحابہ کو میری آمد کی خبر دیدی تھی اور فرمایا تھا۔

”تمہارے پاس وائل ابن حجر حضرموت کی دور دراز سرزمین سے آ رہا ہے۔ اسے اللہ عزوجل اور اس کے رسول کی محبت لے کر آ رہی ہے اور وہاں کے بادشاہوں کی نشانی ہے“ وائل کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے جو بھی مجھ سے ملا اس نے مجھ سے کہا: ”تمہاری آمد سے بھی تین دن پہلے رسول اللہ ﷺ میں تمہارے آنے کی خبر دے چکے تھے۔“ غرض جب میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے مرحبا کہہ کر میرا استقبال کیا اور مجھے اپنے قریب بلایا۔ آپ نے مجھے اپنے برادر بھائی اور میرے لئے اپنی چادر بچھا کر مجھ سے بھٹایا پھر آپ نے مجھے یہ دعا دی۔ ”اے اللہ! وائل ابن حجر اور اس کی اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرما۔“ اس کے بعد آپ منبر پر چڑھے اور مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا پھر آپ نے فرمایا۔

”لوگو یہ وائل ابن حجر ہیں جو حضرموت جیسی دور دراز سرزمین سے اسلام کی محبت کی خاطر آئے ہیں۔“ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! مجھے آپ کے ظہور کی خبر ملی تو اس وقت میں ایک بڑی حکومت کا مالک تھا مگر پھر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو رحمت تھی کہ میں نے سب پیش و آرم کو ٹھکرا دیا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پسند کر لیا۔ آپ نے فرمایا: ”تو نے ٹھیک کہا۔“ اے اللہ! وائل ابن حجر اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرما۔“

غرض یہ وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ میرے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کا سبب یہ ہوا کہ میرے پاس ایک بت تھا جو باقوت کا بنا ہوا تھا ایک روز جبکہ میں سو رہا تھا مجھے پانچ ایک آواز آئی جو اس کمرے سے آ رہی تھی جہاں وہ بت رکھا ہوا تھا میں فوراً اٹھ بھاگا کہ بت کے پاس آیا اور اس کو بوجھ کر کیا۔ اسی وقت کسی کہنے والے کی آواز آئی جو یہ کہہ رہا تھا۔

وَأَعْيَبُوا لَوْ أَتَى ابْنُ حَجَرٍ لِحَالِ بَدَنِي وَهُوَ لَيْسَ بِبَدَنِي
تعجب ہے واکل اللہ تعالیٰ جو اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے حالانکہ وہ
بے خبر ہے۔

هَذَا يَرِجَى مِنْ فَحِيتِ صَحْرٍ لَيْسَ بِذِي لَفْعٍ وَلَا ضَرٍ
یہ کیا توقع رکھتا ہے ان پتھر کے تراشے ہوئے بتوں سے جن سے نہ کوئی فائدہ پہنچ
سکتا ہے اور نہ نقصان۔ لو کان ذا حجر اطاع امری کاش یہ بت پرست میری بات مانا
۔ یہ سن کر میں نے کہا ”الھمت کرنے والے میں نے تمہاری آواز میں لی اس تم مجھے کیا حکم
دیتے ہو“ اس نے کہا۔

أرجل الی یثوب ذات النخل للین دین الصائم المعصی
ترجمہ..... تو میرے لئے نکلتا ہوں کی طرف جہاں اس نے نبی کا دین اختیار کر جو
روزے رکھنے والا اور نمازیں پڑھنے والا ہے۔ محمد النبی خیر الرسل یعنی نبی کریم ﷺ
جو سب پیغمبروں میں بہترین اور افضل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بت منہ کے بل زمین
پر گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی پھر خود میں نے آگے بڑھ کر اس کو کھڑے کھڑے کر دیا اس
کے بعد میں بڑی تیزی کے ساتھ اس سے مدد مانگو کہ یہ منورہ مانتا اور مسجد نبوی میں داخل
ہوا (جگہ یہاں آنحضرت ﷺ نے صحابہ کو پہلے ہی ان کے متعلق خبر دی تھی)۔

(توفیق برت علیہ جلد از نصف نون)

يَا زَبَّ حَبْلٍ وَمَسْلَمٌ دَلِيمًا أَمَّا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

خصوصیت نمبر ۶۷

رسول اکرم ﷺ کے ناموں کے نقوش مختلف چیزوں پر نظر آئے قابل احترام قارئین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ سرشتوں خصوصیت قوش کی جا رہی ہے، جس کا عنوان ہے ”رسول اکرم ﷺ کے ناموں کے نقوش مختلف چیزوں پر نظر آئے“ الحمد للہ اس خصوصیت کو ترجیح دینے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے روضہ رسول ﷺ کے قریب ریاض اللہ میں بیٹھنے کی توفیق دی، بے شک یہ اللہ ہی کا فضل ہے بہر حال محترم قارئین! ہمارے نبی ﷺ کی یہ خصوصیت بھی عظیم خصوصیت ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کے ناموں کے نقوش مختلف چیزوں پر نظر آئے، بے شک یہ آپ ﷺ ہی کہ خصوصیت کا مظہر ہے جبکہ دیگر انبیاء کرام کے بارے میں کہیں نہیں ملتا کہ ہمارے نبی ﷺ کی طرح ان کے ناموں کے نقوش بھی مختلف چیزوں پر نظر آئے ہوں ہمارے نبی ﷺ کے ناموں کے نقوش کہاں کہاں نظر آئے۔ آنے والے اوراق میں اس کی تفصیل کو مستند حوالوں کے ساتھ لکھا گیا ہے، جیسا کہ آپ ابھی ملاحظہ فرمائیں گے، اس تفصیل کو پڑھنے کے بعد انشاء اللہ ایمان میں بھی اضافہ ہوگا اور غمیرہ ﷺ سے محبت کو بھی جلا ملے گی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی ﷺ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین

سر سنخ نمبر خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

خراسان کے ایک پہاڑ پر آنحضرت ﷺ کے نام کا نقش

بعض علماء نے لکھا ہے کہ ۴۵ھ میں خراسان میں ایک زبردست اور خوفناک آندھی آئی کہ جس سے قوم عادیہ عذاب کی شکل میں آنے والے آندھی کا تصور ہوتا تھا یہاں تک کہ آندھی کے نتیجے میں پہاڑ تک پلٹ گئے (یعنی بڑی بڑی چٹانیں الٹ گئیں) اور وحشی جانور

بدحواس ہو کر بھاگنے لگے۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ قیامت کا وقت آگیا ہے چنانچہ بہت زور سے کلمہ استغفار پڑھنے لگے۔ اسی دوران میں اچانک ان کی نظر اُٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ذرہ دست نور اتر رہا ہے اور ان پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر اتر رہا ہے۔ اسی وقت لوگوں نے وحشی جانوروں کی طرف دیکھا کہ اب وہ (بدحواس ہو کر بھاگنے کے بجائے) اچانک مڑ کر اسی پہاڑ کی طرف جانے لگے جس پر وہ نور اتر رہا تھا۔ اب وہ بھی جانوروں کے ساتھ ساتھ ہی پہاڑ کی طرف چلے وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک پتھر دیکھا جو ایک ہاتھ لہا تھا اور تین انگلیں چوڑا تھا۔ اس پتھر پر تین سطوح قدرتی طور پر لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی سطح یہ تھی۔ ”میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس لئے میری عبادت کرو۔“ دوسری سطح یہ تھی ”محمد ﷺ جو قریش ہیں اللہ کے رسول ہیں“ تیسری سطح یہ تھی ”مغرب میں پیش آنے والے واقعہ سے بچو اس لئے کہ وہ امن سات یاتین میں ہوگا (جو اخیر زمانے کی نشانیں میں سے ہوں گے۔ مغرب سے مراد یہاں سمت مغرب بھی ہو سکتی ہے اور ملک مراکش بھی ہو سکتا ہے جس کو عام طور پر مغرب کہا جاتا ہے۔ اور قیامت قریب آچکی ہے۔“

آسمانوں اور جنتوں میں ہر جگہ آنحضرت ﷺ کے نام کے نقش

ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمؑ نے فرمایا۔ میں تمام آسمانوں میں گھوما، آسمانوں میں نے ایسا کوئی مقام نہیں دیکھا جہاں محمد ﷺ کا نام لکھا ہوا نہ ہو نہ ہی مجھے جنت میں کوئی ایسا محل اور کھڑکی نظر آئی جس پر آپ کا نام نامی لکھ ہوا نہ ہو اسی طرح میں نے آنحضرت ﷺ کا نام حور عین کی گردنوں پر نور جنت میں بانس کے درختوں تک پر لکھا ہوا پایا اسی طرح جنت میں شجرہ طوبی، سدۃ العرش، پیری کے درخت اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان اور ہر پردے میں آپ کا نام لکھا ہوا پایا مگر بعض محدثین نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔

لوح محفوظ میں قلم کی سب سے پہلی تحریر اور آپ ﷺ کا ذکر ایک قول ہے کہ لوح محفوظ میں (یعنی اس تختی پر جس پر کہ اس عالم کے بنانے سے پہلے یہاں چٹن آنے والا چھوٹا اور بڑا ایک ایک واقعہ لکھ دیا گیا ہے اس پر) قلم نے سب سے پہلے جرقعات لکھے وہ یہ ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم انی الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسولی الخ ترجمہ: آغاز ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد ﷺ میرے رسول ہیں۔ جو شخص میری تقدیر پر راضی رہا اور جس نے میری بھیجی غیبتوں پر صبر کیا اور جس نے میری بھیجی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کیا اور جو میرے فیصلوں پر سر جھکا تا رہا میں اس کا نام صدیقین (بلند مقام میں رکھوں گا اور قیامت کے دن اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا)

ایک روایت میں یہ ہے کہ لوح محفوظ کے شروع میں یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کا دین اسلام ہے محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں جو اس بات پر ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ اگلی اور پچھلی تمام باتیں لکھ دے تو اس نے عرش کے پردوں پر یہ کلمہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔

اس بارے میں روایتوں کا یہ اختلاف قابلِ غور ہے (کیونکہ یہاں روایتوں کے اختلاف کے علاوہ لوح محفوظ اور عرش کے پردوں دونوں کا دور و انتوں میں ذکر ہوا ہے کہ قلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے واقعات لکھنے کا حکم دیا تو ایک روایت کے مطابق قلم نے لوح محفوظ پر لکھا اور دوسری روایت کے مطابق اس نے عرش کے پردوں پر لکھا) اب یہاں روایت کے ظاہر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب قلم کو اگلی پچھلی تمام باتیں لکھنے کا حکم دیا گیا تو سب سے پہلے اس نے عرش کے پردوں پر وہ کلمہ لکھا جو بیان ہوا اور اس کے بعد اس کو

جس چیز کے لکھنے کا حکم دیا گیا اس نے اسکو تحریر کیا۔ جیسا کہ جب جس کو حکم دیا گیا تھا تو اس نے لوح مخلوط میں وہ کلمات لکھے تھے جو بیان ہوئے۔ یہ مراد روایتوں کے ظاہر سے معلوم ہوتی ہے اور اگر حقیقت میں یہی مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکم نے اگلی اور پچھلی تمام باتیں لوح مخلوط اور عرش کے پردوں دونوں پر لکھیں۔

اسی طرح ایک روایت ہے جسے حضرت عمرؓ نے آنحضرت ﷺ سے نقل کیا ہے کہ آدمؑ نے فرمایا: ”میں نے شہر طوبیٰ اور سدرة المنتہیٰ اور جنت کے بانسوں کے درختوں کے پتوں پر آنحضرت ﷺ کا نام نالی لکھا ہوا دیکھا۔“ (عبداللہ)

درختوں کے پتوں پر آپ ﷺ کے نام کے نقش

اسی طرح ایک بزرگ نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ ہم جہاد میں تھے اسی دوران میں اتفاق سے ایک جہازی میں پہنچ گیا وہاں میں نے ایک درخت دیکھا جس پر سرخ رنگ کے پتے پر سفید رنگ میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔

اسی طرح ایک بزرگ سے روایت ہے کہ میں نے ایک جریرے میں ایک بہت بڑا درخت دیکھا جس کے پتے بھی بہت بڑے بڑے تھے اور بہت خوشبودار تھے۔ ان سب سبز رنگ کے پتوں پر سرخ اور سفید رنگ سے بڑے بڑے صاف اور واضح انداز میں قدرتی طور پر پتے کے اندر عینی طریق لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر میں یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ دوسری سطر میں یہ لکھا تھا محمد رسول اللہ تیسری سطر میں یہ تحریر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ ایسے ہی ایک اور بزرگ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں ہندوستان کے علاقے میں گیا۔ وہاں کے ایک گاؤں میں میں نے ایک سیاہ رنگ کا گلاب کا پودا دیکھا جو ایک بڑے سیاہ گلاب میں سے پھوٹ رہا تھا۔ اس میں بڑی عمدہ خوشبودار بھی تھی اور پر سفید رنگ میں یہ لکھا ہوا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر بن المصطفیٰ

مجھے اس کو دیکھ کر شک ہوا کہ شاید ایسا ہاتھ سے لکھا گیا ہو۔ اس لئے میں ایک دوسرے گلاب کی طرف گیا جو ابھی کھلا نہیں تھا مگر اس میں بھی وہی عبارت نظر آئی جو دوسری تمام چیزوں پر تھی۔ اس ہستی میں اس قسم کے پودے بہت سارے ہیں حالانکہ اس علاقے کے لوگ جنوں اور پتھروں کو پوجنے والے ہیں۔ (نورالبرت علیہ)

گلاب کی پگھڑی پر عجیب تحریر

ابن مردوق نے شرح بدو میں کسی بزرگ کی روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ جبکہ ہم بحر ہند کے گہرے پانیوں میں سفر کر رہے تھے اچانک ایک زبردست آندھی طلی۔ ہماری کشتی ہوا کے زور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی وہاں ہم نے ایک سرخ گلاب کا پودا دیکھا۔ یہ گلاب بڑا خوشبودار تھا اور اس پر زرد رنگ میں یہ لکھا ہوا تھا۔ ”رحمن در جسم کی جانب سے نعمتوں سے بھر پور جنتوں تک پہنچنے کے لئے یہ فرمان اور پروانہ مقرر کیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“

اسی طرح ایک مؤرخ نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے علاقوں میں ایک درخت دیکھا جس پر بادام کے جیسا پھل لگتا ہے اور اس پر دو چھلکے ہوتے ہیں اسے توڑا جائے تو اس میں سے بزرگ کا ایک لپٹا ہوا پتہ سائلگتا ہے اور اس پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ اس پر بڑے صاف الفاظ میں لکھا ہوتا ہے وہاں کے لوگ اس درخت سے برکت حاصل کرتے ہیں اور اگر خشک سالی کا زمانہ ہوتا ہے تو اس سے بارش کی دعا مانگتے ہیں۔

کتاب منزل الخفاء میں بھی یہ واقعہ ذکر ہے مگر اس میں صرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے نہ کا ذکر ہے۔ اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ روایت ہمارے اس موضوع کی دلیل نہیں بنے گی (جس کے مطابق رسول اللہ ﷺ کا نام نامی پتھروں اور درختوں وغیرہ پر لکھا ہوا پایا گیا)۔

اسی طرح ایک روایت ہے جس کو علامہ حافظ سلفی نے کسی سے نقل کیا ہے کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں ایک درخت ہے جس کے پتے جگمگے بڑھتے ہیں اور ہر پتے پر گہرے بزرگ میں لکھا ہوا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس علاقے کے لوگ بت پرست تھے وہ اس درخت کو کاٹ ڈالتے تھے اور کچھ جڑیں باقی رہنے دیتے تھے یہ درخت بہت تھوڑے سے وقت میں پھر دوبارہ بڑھ کر اپنی اصلی حالت پر آ جاتا تھا۔ آخر ایک دفعہ انہوں نے سیدہ کچھلا کر اس کی جڑ میں پھر دیا مگر اس سیدے کے چاروں طرف سے درخت کی چار شاخیں پھوٹیں اور ہر شاخ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس (حجرت ناک کرامت) کو دیکھ کر وہ لوگ اس درخت سے برکت حاصل کرنے لگے اور بیمار یوں میں اس کو شفاء حاصل کرنے کے لئے استعمال کرنے لگے۔ وہ اس کو زعفران اور دیگر بہترین خوشبوؤں کے ساتھ استعمال کرنے لگے۔ (ص ۱۵۹)

انگور کے دانے میں لفظ محمد ﷺ کا نقش

اسی طرح ایک روایت ہے کہ ۸۰۷ء تا ۸۰۹ء میں انگور کا ایسا دانہ پایا گیا تھا جس میں سیاہ رنگ سے بہت صاف صاف محمد لکھا ہوا تھا۔

جانوروں کے جسموں پر آنحضرت ﷺ کے نام کے قدرتی نقوش ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک بھلی بکری تھی جس کے دائیں جانب لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا اور بائیں جانب محمد رسول اللہ ﷺ تحریر تھا راوی کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا تو میں نے احرام کے طور پر اس کو دایکس نہر میں ڈال دیا۔

ایک اور شخص سے حکایت ہے کہ ایک مرتبہ میں مغربی علاقے کے سمندر میں سفر کر رہا تھا ہمارے ساتھ ایک غلام تھا جس کے پاس بھلی بکڑی کا جال تھا۔ اس نے اس کو دریا میں ڈالا اور ایک بھلی بکڑی۔ یہ بھلی ایک باشت لپی تھی۔ ہم نے اس کو دیکھا تو اس کے کان کے پاس "لا الہ الا اللہ" لکھا ہوا تھا اور اس کی گردن کی پشت سے لیکر دوسرے کان

کی جگہ ”محمد رسول اللہ“ لکھا ہوا تھا۔ ہم نے یہ دیکھ کر اس پچھلی کو اٹھس مندر میں ڈال دیا۔

ایک شخص سے حکایت ہے کہ اس نے ایک پچھلی دیکھی جو سفید رنگ کی تھی اس کی گردن کی پشت پر سیاہ رنگ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک پرندہ آیا جس کی چونچ میں بزرگ کا ایک بادام تھا اس نے اس کو دھیں گرا دیا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کو اٹھالیا۔ اس کے اندر ایک بزرگ کا کھڑا تھا جس پر زرد رنگ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تحریر تھا۔ (مسند میرت علیہ)

بادلوں کے ظاہر سے ہونے والی کلمے کی تحریر

اسی طرح ایک بزرگ سے روایت ہے کہ بلوچستان کے علاقے میں ایک فرقہ تھا جو لا الہ الا اللہ محمد لا شریک لہ کو نہیں مانتا تھا یعنی یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو تھا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ لوگ آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کو نہیں مانتے تھے ان لوگوں کی وجہ سے کافی فتنہ پھیل رہا تھا۔ ایک روز جبکہ سخت گرمی پڑ رہی تھی اچانک ایک سفید بادل ظاہر ہوا اور پہلے شروع ہوا یہاں تک کہ مشرق سے مغرب تک وہ بادل چھا گیا اور آسمان اس کے چپے چھپ گیا۔ اسی حالت میں جب وہ بادل کا وقت ہوا تو اچانک بادلوں کے اندر بالکل صاف اور واضح اعجاز میں یہ کلمہ لکھا ہوا دکھائی دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ زوال سے لے کر عصر کے وقت تک اسی طرح باقی رہا۔ اس حیرت انگیز واقعہ کو دیکھ کر اس فرقے کے لوگوں نے فوراً توبہ قبول کر لی۔ اھر ساتھ ہی وہاں جو یہودی اور عیسائی راجے تھے ان میں سے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے۔

واقعہ خضر و موصیٰ میں دیوار والے انفرزانے کی حقیقت

اسی طرح حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہ قرآن پاک میں حق تعالیٰ کا

جو یہ ارشاد ہے: "وکان فحشہ کفر لہما وہ" (مذہب کا تہجد اور اس دنیا کے بچپان کا مال مدفون تھا) (جو ان کے باپ سے میراث میں پہنچا ہے)۔

سونے کی اس حنفی پر عبرت آمیز کلمات اور آنحضرت ﷺ کا نام یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضرؑ کے واقعات کا ایک حصہ ہے جس کو مترجم سیرت علیہ اس روایت کے بعد تفصیلی علم کے لئے پیش کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت مہر فرماتے ہیں کہ مجھے خزانے اور مال کے متعلق روایت پہنچی ہے کہ یہ ایک سونے کی حنفی تھی اور ایک قول کے مطابق سنگ مرمر کی ایک حنفی تھی جس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔

”اس شخص پر حیرت ہے جو موت پر ایمان رکھتا ہے یعنی مانتا ہے کہ ایک دن اسے اس دنیا کو خیر باد کہنا ہے۔ اور پھر بھی وہ ہنستا اور خوش رہتا ہے۔ اس شخص پر حیرت ہے جو حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہے یعنی ایمان رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد (قیامت کے دن) اس کے عمل کا حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی غافل رہتا ہے۔ اس شخص پر تعجب ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے یعنی یہ جانتا ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تحت ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ (ناگوار حادثوں پر) ٹھکسین ہوتا ہے۔ اس انسان پر حیرت ہے جو دنیا کو اور اس میں رہنے والوں کے ساتھ اس کے الٹ پلٹ اور انقلاب کو دیکھتا ہے اور پھر بھی اس دنیا سے مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“

(اسی خزانے کے متعلق) علامہ بیہقی وغیرہ نے حضرت علیؑ سے روایت بیان کی ہے کہ (ان دونوں لڑکوں کا) وہ خزانہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تذکرہ فرمایا ہے سونے کی ایک حنفی تھی جس پر یہ لکھا ہوا تھا۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔“ مجھے اس پر حیرانی ہے جو تقدیر الہی پر یقین رکھنے کے باوجود (مشکل حالات میں) گھبرا تا اور پریشان ہوتا ہے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جس

کے سامنے ذکر آتا ہے جنم کائینکس اس کے باوجود بھی اس کے ہوشوں پر طبعی باقی رہتی ہے۔ مجھے اس شخص پر حیرت ہے جس کے سامنے موت کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی غافل رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ایک اور روایت کے الفاظ کے مطابق لا الہ الا اللہ محمد عبدی و رسولی میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد ﷺ میرے بندے اور رسول ہیں۔

تفسیر بیضاوی میں یہ ہے (کہ اس سختی پر یہ کچھ ہوا تھا)۔ مجھے حیرت ہے کہ جو شخص تقدیر پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق دینے والا ہے (مشکل حالات اور سختی سے) کیوں تھکنا اور پریشان ہوتا ہے! مجھے حیرت ہے کہ جو دلی موت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیسے خوش رہتا ہے! مجھے حیرت ہے کہ جو شخص (قیامت کے دن) حساب و کتاب پر ایمان رکھتا ہے وہ کیسے غفلت کرتا ہے! مجھے حیرانی ہے کہ جو شخص دنیا اور یہاں رہنے والوں کے ساتھ اس کی بے وفائی اور کذب بات کو دیکھتا ہے وہ کیسے اس سے مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

مولف میرت علیہ کہتے ہیں (چونکہ اس سختی پر عبادت کے متعلق کئی روایتیں اور الفاظ آئے ہیں جس سے آپس میں روایتوں کا اختلاف اور کمزوری ظاہر ہوتی ہے اس لئے مولف کہتے ہیں) اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے روایت میں جو عبارت ذکر کی گئی ہے وہ سختی کے ایک طرف ہو اور دوسری روایت میں جو الفاظ بیان ہوئے ہیں وہ اس سختی کے دوسری طرف ہوں۔ پھر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے بعض راویوں نے عبارت کے الفاظ میں کچھ زیادتی کر دی ہے اور بعض نے کمی کر دی ہے اور بعض نے روایت بامعنی بیان کی ہے (روایت بامعنی کا مطلب ہے کہ روایت میں کراس کو ان ہی الفاظ میں نقل نہ کیا جائے جن میں اسے ملے بلکہ وہ ایسی کے مطلب اور مفہیم کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا جائے۔ اس کے مقابلے میں ایک روایت بالفاظ ہوئی ہے جو وہ ہے کہ روایت کو ان ہی الفاظ میں نقل اور بیان کیا جائے جن میں اسے ملے گیا ہے۔)

ان دونوں بھائیوں کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ خزانہ اتنی لمبی مدت تک اس لئے محفوظ رکھا کہ ان کا وہ باپ بہت نیک اور صالح آدمی تھی، جس نے وہ خزانہ محفوظ کیا تھا۔ یہ شخص ان لوگوں کا نويس پشت میں دوا داتا ہوتا تھا۔

علامہ محمد ابن مکندر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیک آدمی کی خاطر اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد تک کی حفاظت فرماتا ہے اور اس جگہ تک کی حفاظت فرماتا ہے جس میں وہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے قرب و جوار اور آس پاس کی چیزوں تک کی حفاظت فرماتا ہے۔ چنانچہ یہ سب کے سب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگہبانی میں رہتے ہیں۔

اسی سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک علوی شخص کو ہارون رشید بادشاہ نے قتل کر کے کا ارادہ کیا (اور اسی نیت سے اس کو بلوایا) مگر جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو ہارون رشید نے اس کا بہت احترام کیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ بعد میں اس شخص سے کسی نے پوچھا۔ ”تم نے وہ کوئی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قتل سے نجات دے دی۔“ اس نے کہا میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اسے وہ ذات جس نے ان دونوں بچوں کے خزانے کی ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے حفاظت فرمائی، میرے باپ وادار کی نیکیوں کی وجہ سے میرے بھی بادشاہ سے حفاظت فرما۔“ کتاب مرأس میں یہ واقعہ اسی طرح ذکر ہے۔ واللہ اعلم

تشریح: اب اس واقعہ کی تفصیلات الہدایہ والنہایہ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر خازن سے لے کر پیش کی جا رہی ہیں تاکہ پیچھے گزرنے والی حضرت عمرؓ کی روایت میں اس واقعے کے جس قسم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بھی تفصیل سے سامنے آجائے اور پورے واقعہ کے متعلق بھی پڑھنے والوں کو ضروری معلومات حاصل ہو جائیں۔

اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ کہف میں ذکر فرمایا ہے۔ جس کا ترجمہ ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں اس سفر میں برابر چلا جاؤں گا یہاں تک کہ اس موقع پر پہنچ جاؤں جہاں دودر یا آگس میں ملتے ہیں یا یوں ہے کہ زمانہ دراز چلتا رہوں گا۔ پس جب چلتے چلتے دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کے موقع پر

پہنچے اس میں اپنی مچھلی کو دونوں بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں اپنی ماہی اور چل دی۔ پھر جب دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ۔ ہم کو اس سفر میں (یعنی آج کی منزل میں) بڑی تکلیف ہوئی۔ خادم نے کہا لیجئے دیکھئے (عجیب بات ہوئی) جب ہم اس پتھر کے قریب غمبرے تھے سو میں اس مچھلی کے تذکرے کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان ہی نے بھڑکایا کہ میں اس کو ذکر کرتا اور (واقعہ یہ ہوا کہ) اس مچھلی نے (زندہ ہونے کے بعد) دریا میں عجیب طور پر پناہ لی۔ موسیٰ نے (یہ حکایت سن کر) فرمایا یہی وہ موقع ہے جس کی ہم کو تلاش تھی۔ سو دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔ سو وہاں پہنچ کر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جن کو ہم نے اپنی رحمت (یعنی قبولیت) دی تھی اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے ایک خاص علم سکھایا تھا۔ (زمرہ ۲۷)

اس واقعہ کے متعلق علامہ ابن کثیر ابراہیم دہلوی نے لکھتے ہیں بعض اہل کتاب کہتے ہیں کہ موسیٰؑ جو حضرت خضرؑ کے پاس گئے تھے (خبر حضرت موسیٰؑ ابن عمرانؑ میں سے تھے بلکہ) یہ موسیٰؑ ابن یثربؑ ابن یوسفؑ ابن یعقوبؑ ابن اسحاقؑ ابن ابراہیمؑ تھے۔ اس بات کو بعض ایسے لوگوں نے بھی مانا ہے جو اسرائیلی محققوں کے عالم ہیں اور ان کے واقعات نقل کرتے ہیں جیسے کہ ابن فضلہؒ لیکن سچ یہ ہے جس پر قرآن وحدیث سے بھی ثابت ملتی ہے اور جس پر علماء میں اتفاق ہے کہ حضرت موسیٰؑ ابن عمرانؑ تھے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ بخاری میں سعید ابن جبیرؒ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابن عباسؓ سے کہا: لوئی ابراہیمؑ کی پیدہ ہوئی کرتا ہے کہ حضرت خضرؑ کے ساتھ چالے والے موسیٰؑ بنی اسرائیل کے خیمہ حضرت موسیٰؑ ابن عمرانؑ تھے؟ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: ”وہ خدا کا دشمن جھوٹ ہوتا ہے“ میں ابی بن کعبؓ نے بتلایا کہ اس نے رسول اللہؐ کو یہ فرمانے سنا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰؑ اپنی قوم کے درمیان خطبہ سے یہ کہتا تھا کہ میں کسی نے ان سے پوچھا ”کون شخص سب سے زیادہ عالم ہے؟“ موسیٰؑ نے کہا میں ہوں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو نہ پسند

ہوئی کیونکہ انہوں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے (کہ کون آدمی سب سے زیادہ عالم ہے) چنانچہ اسی وقت وحی نازل ہوئی کہ ”مجمع البحرین“ یعنی جہاں درود یاؤں کے پانی ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے بڑا عالم ہے۔“

(موسیٰ کو وہاں جانے کا حکم ملا تو وہ وہاں پہنچے اور ان سے ملنے کے لئے چٹاب ہوئے) چٹانچی انہوں حتی تعالیٰ سے عرض کیا۔ ”اے پروردگار! میں وہاں کیسے پہنچوں گا؟“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ”اپنے ساتھ ایک مچھلی ناشتہ دان میں رکھ لو وہ مچھلی جہاں کھو جائے اسی جگہ وہ بندہ ملے گا۔“ چنانچہ موسیٰ نے ایک مچھلی (پکا کر) توشہ دان میں رکھ لی اور وہاں روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک نوجوان یوشع ابن نون کو خادم کے طور پر ہمراہ لے لیا۔ یہاں تک کہ وہ ایک خاص پتھر تک پہنچے تو دونوں (تھکن کی وجہ سے) اس پتھر پر سر رکھ کر لیٹے اور سو گئے۔ اسی وقت توشہ دان میں مچھلی تڑپ اٹھی اور اس میں سے نکل کر دریا میں جا کوئی اور ان طرح سمندر کی تہ میں اتر گئی جیسے کسی سرنگ میں اتر جاتے ہیں۔ جس جگہ وہ مچھلی سمندر میں کوئی وہاں اللہ کی قدرت سے چاروں طرف پانی رک کر ایک سوراخ سا پیدا ہو گیا اور اسی طرح باقی رہا۔

اس کے بعد جب موسیٰ اور ان کے ساتھی جا گئے تو وہ خادم آپ سے یہ بتلا کر بھول گئے کہ مچھلی یہاں تو توشہ دان سے نکل کر پانی میں کود گئی ہے چنانچہ وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے اور بقیہ پورا دن اور ایک رات چلتے رہے صبح ہوئی تو موسیٰ نے اپنے ساتھی سے فرمایا۔ ”ہمارا ناشتہ (یعنی وہ مچھلی) آج کے سفر نے تو ہم کو کھٹکا دیا۔“

یہ تھکان بھی موسیٰ کو اس جگہ سے آگے نکلنے کے بعد ہی مٹھو ہوئی جہاں جانے کا ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس سے پہلے انہیں تھکان محسوس نہیں ہوئی تھی۔ غرض ناشتہ مانگتے پر اب ان کے خادم نے ان سے کہا۔ ”دیکھتے ہیں جب ہم نے اس پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو اس وقت اس مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا۔ یہ بات یقیناً شیطان نے ہی مجھے بتلائی ہے اور اس مجھی نے تو عیب غریبے سے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا اور پانی میں کود گئی تھی۔“

اس طرح مچھلی کے لئے پانی میں سرگم بن گئی اور موسیٰ اور ان کے خادم کے لئے یہ ایک حیرت ناک واقعہ بن گیا۔ موسیٰ نے فرمایا: ”اسی جگہ تو (جہاں وہ مچھلی گم ہوئی ہے) ہم جانا چاہتے تھے!“

چنانچہ اب دونوں اپنے پیروں کے نشانات دیکھتے ہوئے وہاں سے لوٹے یہاں تک کہ اسی حجر کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ وہاں کپڑا اوڑھے ایک شخص بیٹھا ہے (یہ بزرگ حضرت خضر تھے) موسیٰ نے ان کو سلام کیا۔ حضرت خضر نے (یہ سلام سن کر حیرت سے) کہا: ”آپ کے اس علاقے میں سلام کا یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ حضرت موسیٰ (مجھ سے یہ ان کو پہچانے نہیں ہیں اس لئے انہوں) نے کہا: ”میں موسیٰ ہوں۔“ حضرت خضر نے پوچھا کیا نبی اسرائیل کے (خیمبر) موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا: ”ہاں اور آپ کے پاس میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ مجھے بھلائی اور نیکی کی دو باتیں بتلائیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں۔“ حضرت خضر نے کہا: ”مگر آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے دو علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے اور جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جو باتیں بتلائی ہیں وہ میں نہیں جانتا۔“ موسیٰ نے فرمایا کہ آپ انشاء اللہ مجھے صبر کرنے والا بنائیں گا اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔“ آخر حضرت خضر نے فرمایا: ”اچھا اگر میرے ساتھ چلنا ہی چاہتے ہو تو مجھ سے کسی بات کے بارے میں خود سے مت پوچھنا یہاں تک کہ میں خود ہی اس کے متعلق آپ کو بتاؤں۔“ اس کے بعد دونوں وہاں سے روانہ ہوئے اور سمندر کے کنارے پہنچے وہاں ایک کشتی کھڑی ہوئی پائی۔ حضرت خضر نے ان کشتی والوں سے بات کی کہ وہ ان کو دوسرے کنارے پر پہنچا دیں۔ وہ لوگ حضرت خضر کو پہچان گئے اور بغیر اجرت لئے ان کو کشتی میں بٹھالیا تھوڑی سی دور چلے گئے کہ موسیٰ نے دیکھا حضرت خضر کلباڑی سے کشتی کا ایک ٹکڑا توڑنے لگے۔ موسیٰ نے (حیران ہو کر) کہا: ”جن لوگوں نے ہمیں بغیر کرایہ لئے سوار کر لیا آپ ان کی کشتی کو تباہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تاکہ کشتی والے پھر اسے غرق ہو جائیں۔ یہ تو آپ بڑی نہ مناسب بات کر رہے

ہیں۔ "حضرت خضر نے فرمایا "کیا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ مبر نہیں کر سکتے۔" موسیٰ نے فرمایا "مجھ سے بھول ہو گئی آپ اس غلطی کو معاف کریں اور سختی نہ کریں۔" آنحضرت ﷺ نے (موسیٰ کی اس پہلی بھول کے متعلق) فرمایا کہ "پہلی بار موسیٰ سے واقعی بھول ہو گئی تھی۔" (اس سفر کے دوران اسی) کشتی کے ایک تنچے پر ایک چڑیا آ کر بیٹھی۔ اس نے سمندر میں چوڑی ڈال کر پانی پیا اور اڑ گئی۔ حضرت خضر نے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ سے یہ فرمایا۔ "مجھے اور تمہیں اللہ نے جو علم دیا ہے اس سے اللہ کے علم میں اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو اس اتنی ہی جتنی اس چڑیا کے ایک قطرہ پانی پینے سے اس سمندر میں ہوئی ہے۔ غرض دوسرے کنارے پہنچنے کے بعد دونوں کشتی میں سے اترے اور ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے اسی وقت حضرت خضر نے ایک لڑکے کو دیکھا جو چند دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر نے فوراً بڑھ کر اس لڑکے کا سراپے ہاتھ میں پکڑا اور ایک دم اس کی گردن مرود دی جس سے وہ بچہ ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ نے یہ منظر دیکھا۔ تو (ان سے مبر نہ ہو سکا اور) فوراً بولے۔ "آپ نے اس معصوم بچے کو بغیر کسی وجہ سے مار ڈالا؟ تو آپ نے بہت ہی نامناسب کام کیا ہے؟" حضرت خضر نے فرمایا "میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ مبر نہیں کر سکتے؟"

حضرت خضر نے اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ سختی سے یہ بات کہی تھی۔ حضرت موسیٰ (کو فوراً ہی اپنی بھول کا خیال ہوا اور انہوں) نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ "اچھا اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ میرا ساتھ چھوڑ دیں۔ اب آپ بے شک معذور ہوں گے۔" اس کے بعد یہ دونوں پھر آگے روانہ ہو گئے۔ آخر یہ ایک گاؤں میں پہنچے حضرت خضر نے ان سے کھانے کی درخواست کی مگر بستی والوں نے ان مسافروں کو کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو اسی بستی میں ایک دیوار نظر آئی جو (پوسیدہ ہو کر) ایک طرف کو جھک گئی تھی اور کسی بھی وقت گر سکتی تھی۔ حضرت خضر نے اس کو دیکھا تو فوراً بڑھ کر اپنے ہاتھ سے اس کو سیدھا کر دیا۔ یہ صورت دیکھ کر حضرت موسیٰ (سے

پھر صبر نہ ہو سکا اور انہوں نے کہا: ”یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہم ان کے یہاں آئے تو انہوں نے ہمیں گھناہی نہیں دیا اور ہماری میزبانی سے صاف انکار کر دیا۔ آپ نے ان لوگوں کا یہ کام کیا ہے آپ کو اس پر اجازت یعنی چاہے کبھی (جاکر اس کے ذریعہ پیٹ بھر سکتے) حضرت خضر موسیٰ کو اور جدہ سوال کرنے پر نوک چکے تھے آخر اب انہوں نے موسیٰ سے صاف کہہ دیا۔“
 میں نے ان سے قسمیں اور میرا ساتھ بھونکا ہے۔ لیکن (جدا ہونے سے پہلے) میں تمہیں ان سب باتوں کا سبب ضرور بتلائے دیتا ہوں جن کے متعلق آپ سے صبر نہ ہو سکا۔“

حضرت خضرؑ فرماتے ہیں کاش موسیٰ کچھ اور صبر کر لیتے تاکہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے متعلق ہمیں یہ تفصیلات بتلا دے! ”سیدہ امی جبر“ کہتے ہیں کہ حضرت امی عباسؑ امی اہیت میں کان ورد اللہ کے بجائے کان اعمامہم بھی پڑھتے تھے اسی طرح ٹھل ملسونۃ صالحة پڑھا کرتے تھے اسی طرح اعمامہ العلام کے بعد فکان کافر ابھی پڑھا کرتے تھے۔
 اہم بخاری نے بھی اس قرات کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

اس حدیث میں یہ ہے کہ موسیٰ اپنے خادم یوشع ابن نون کے ساتھ ایک بھلی بکر روانہ ہوئے اور ایک بچہ کے پاس پہنچے اور وہاں (آرام کرنے کے لئے) ارکے۔ پھر کہتے ہیں۔ موسیٰ اس بچہ پر سر رکھ کر لینے اور سو گئے۔ پھر کہتے ہیں۔ اس بچہ کی جڑ میں سے ایک چشمہ نکلا تھا جس کا نام نہر حیات تھا۔ جس چیز کو بھی اس نہر کا پانی چھو جاتا وہ زندہ ہو جاتی ہے (اسی کو اردو میں آب حیات کہتے ہیں) چنانچہ اس چشمہ کا پانی کسی طرح اس مردہ بھلی کو چھو گیا (جو موسیٰ کے ساتھ تھی) وہ فوراً زندہ ہو کر حرکت کرنے لگی اور کوہِ پانی میں پہنچ گئی۔
 پھر جب موسیٰ نے اسے کچھ کھلی تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا اشتداد وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسی روایت میں ہے کہ اسی دوران ایک چڑیا آ کر کشش کے ایک ٹخنے پر بیٹھ گئی اور اس نے پانی کے لئے اپنی چونچ سمندر میں ڈالی۔ اس وقت حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا: ”سمندرا اور میرا علم اور ساری مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنی ہی ہے جتنا پانی اس چڑیا نے سمندر میں سے اپنی چونچ میں لیا۔“ الخ

حضرت سعید ابن جبیر کی ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ ہم حضرت ابن عباسؓ کے پاس ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت ابن عباسؓ نے ہم سے کہا کہ مجھ سے کچھ سوال کرو۔ میں نے کہا: ”اے ابن عباسؓ۔ اللہ تعالیٰ تجھے آپ پر فدا کرے۔ کوفہ میں ایک واقعہ ہے جس کا نام قوف ہے وہ یہ کہنا ہے کہ (موسیٰ اور خضرؑ کے واقعہ میں) یہ موسیٰ وہ نہیں ہیں جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔“ اس روایت کو ابن جریجؒ نے دو آدمیوں سے نقل کیا ہے ایک یعلیٰ ابن مسلم اور دوسرے عمر و ابن دینار اور یہ دونوں اس کو حضرت سعید ابن جبیرؒ سے روایت کرتے ہیں۔ غرض ابن جریجؒ اتنی روایت بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جہاں تک عمر و ابن دینار کا تعلق ہے انہوں نے کہا کہ اس پر حضرت ابن عباسؓ نے یہ فرمایا کہ اس خدا کے دشمن نے جھوٹ کہا۔ اور جہاں تک یعلیٰ ابن مسلم کا تعلق ہے انہوں نے یہاں تک بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس حضرت ابن عباسؓ نے حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ کے رسول موسیٰؑ نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر وعظ کیا جس کو سن کر سینے والوں کے دل بہت متاثر ہوئے اور وہ رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰؑ وعظ ختم کر کے واپس روانہ ہوئے۔ ایک شخص ان کے پیچھے گیا (جوان کا وعظ سکر اور ان کا علم دیکھ کر حیران اور متاثر ہو رہا تھا) اور ان سے پوچھنے لگا۔ ”کیا اس دنیا میں آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟“ اس پر موسیٰؑ نے فرمایا۔ ”نہیں“ یہ بات اللہ تعالیٰ کو نہ پسند ہوئی کہ موسیٰؑ نے جواب میں یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے والا ہے چنانچہ حق تعالیٰ کی طرف سے موسیٰؑ سے فرمایا گیا بے شک (تم سے بڑا عالم موجود) ہے۔ موسیٰؑ نے عرض کیا ”پُروردگار! وہ کہاں ہے؟“ فرمایا گیا ”جہاں دو دریا ملتے ہیں۔“ موسیٰؑ نے عرض کیا۔ ”اے پروردگار! مجھے ایسا عظم عطا فرما جس کے ذریعہ میں اس جگہ کا پتا لگا سکوں جواب ملا۔ ”جہاں پھل تیار ہوا ساتھ چھوڑ جائے (وہی وہ جگہ ہوگی)۔“ اس روایت کو یعلیٰ نے جس طرح بیان کیا اس کے مطابق حق تعالیٰ نے جواب میں فرمایا۔ تم ایک مری ہوئی مچھلی اپنے ساتھ لنگر چلو۔ جہاں بھی دو

زندہ ہو جائے (وہیں وہ جگہ ہوگی جہاں وہ عالم موجود ہیں جو تم سے زیادہ جانتے ہیں) چنانچہ
موسیٰ نے ایک مچھلی اپنے ساتھ لی اور اس کو توشہ دان میں رکھ لیا۔ پھر انہوں نے اپنے خادم
سے کہا: ”تمہیں صرف اتنا کام کرنا ہے کہ جہاں یہ مچھلی تمہارا ساتھ چھوڑ دے وہیں مجھے فوراً
خبر کرو۔“ خادم نے کہا: ”یہ تو آپ نے بڑا آسان کام بتایا ہے۔“

آیت پاک میں خادم سے مراد یہی نوحؑ ہیں۔ غرض اب بھی دونوں ایک
ٹھنڈی اور سائے دار جگہ پہنچ کر ٹھہرے جو سمندر کے کنارے تھی۔ موسیٰ کی اس وقت آنکھ لگ
گئی تھی۔ اسی وقت وہ مچھلی اپنا تک زندہ ہو کر تڑپنی اور پانی میں کود گئی۔ خادم نے دل میں سوچا
کہ فوراً جگا کر خبر کرنا ٹھیک نہیں۔ اس لئے انہوں نے موسیٰ کے خود جائگے کا انتظار کیا مگر جب
وہ جائگے تو خادم ان کو اس وقت کی اطلاع دینا بھول گیا۔ ابھر مچھلی سمندر میں کودی اور پانی کے
اندراثر گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پانی اس جگہ سے رک گیا اور پتھر کی طرح سے سخت
ہو گیا۔ وہ مچھلی جس جگہ سے پانی میں اتری وہاں اس طرح سوراخ سا بن گیا جیسے پتھر میں
سوراخ ہو جایا کرتا ہے۔ حدیث کے راوی ابن جریج کہتے ہیں کہ عمرو ابن دینار نے مجھے
اپنے انگوٹھوں اور ان کے برابر کی انگلیوں سے سوراخ سا بنا کر اس کے متعلق بتلایا۔ موسیٰ نے
اپنے خادم سے ناشتہ مانگتے ہوئے کہا تھا: ”ہم اپنے اس سفر سے آج بہت تھک گئے۔“

حالانکہ اس سے پہلے جتنا وہ سفر کر چکے تھے اس میں بالکل تھکن محسوس نہیں ہوئی
(گویا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا کہ حضرت موسیٰ نے تھک کر آرام کیا اور ناشتہ مانگا
جس پر خادم کو مچھلی کے تم ہونے کی بات یاد آئی) غرض اس کے بعد (جب حضرت موسیٰ
کو مچھلی کے غائب ہونے کا حال معلوم ہوا تو) وہ فوراً اپنے خادم کے ساتھ وہاں سے واپس
ہوئے اور اس جگہ پہنچ کر انہوں نے وہاں حضرت خضرؑ کو دیکھا جو ایک ہنر نگ کا گدا بچہ
ہوئے اس پر لیٹے تھے انہوں نے ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح اوڑھ رکھا تھا کہ اس کا ایک
سر اوپاؤں کے نیچے بارکھا تھا اور دوسرا سر کے نیچے دبائے ہوئے تھے موسیٰ نے قریب پہنچ کر
انکو سلام کیا۔ حضرت خضرؑ نے اپنا منہ چادر میں سے نکال کر موسیٰ کو دیکھا اور کہا۔

”کیا اس سرزمین میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جو (حق تعالیٰ کا یہ پسندیدہ) سلام کرتا ہو! آپ کون ہے۔“ انہوں نے کہا۔ ”میں موسیٰ ہوں۔“ حضرت خضر نے پوچھا۔ ”کیا اسرائیلیوں کے پیغمبر موسیٰ۔“ انہوں نے کہا ”ہاں“ تب حضرت خضر نے پوچھا ”کیا مقصد ہے۔“ موسیٰ نے فرمایا ”میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں مجھے آپ وہ بھلائیاں اور علم سکھائیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں۔ حضرت خضر نے فرمایا ”اے موسیٰ! کیا آپ کو یہ بات یعنی یہ علم کافی نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں تورات ہے اور یہ کہ آپ کے پاس وحی آتی ہے! جہاں تک اس علم کا تعلق ہے جو میرے پاس ہے اس کا جانتا آپ کے لئے اچھا نہیں ہے اسی طرح آپ کے پاس جو علم ہے اس کا جانتا میرے لئے مناسب نہیں ہے۔“

اسی وقت (جب کہ یہ باتیں کر رہے تھے) ایک پرندہ آیا اور سمندر میں اپنی چوٹی ڈال کر پانی پینے لگا حضرت خضر نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا۔ ”خدا کی قسم میرا علم اور تمہارا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا پانی اس پرندے نے سمندر میں سے اپنی چوٹی میں بھرا ہے۔“

پھر اس کے بعد جب (حضرت موسیٰ کو اپنے ساتھ لے کر چلنے پر تیار ہو گئے اور وہ دونوں وہاں سے چل پڑے تو) ایک کشتی میں جا کر سوار ہو گئے۔ یہ کشتی والے لوگوں سے اجرت لے کر ان کو اس کنارے سے اس کنارے پہنچا دیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور کہا کہ ہم ان سے اجرت نہیں لیں گے۔ حضرت خضر کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے اس میں ایک سوراخ کر دیا۔ موسیٰ یہ دیکھ کر بھرا یک دم بول اٹھے کہ آپ نے یہ کیا کیا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کشتی کے لوگ غرق ہو جائیں۔ حضرت خضر نے ان کو یاد دلایا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے اس پر فوراً معذرت کی اور پھر حضرت خضر کے ساتھ چل پڑے۔ کچھ دور چل کر انہیں ایک لڑکا ملا جسے حضرت خضر نے قتل کر دیا۔ یہاں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر نے ان میں کاغذ لڑکے کو پکڑا جو بہت ذہین اور سمجھ دار تھا۔ پھر انہوں نے اس کو زمین پر ڈال کر چھری

سے (یعنی گریب) ہوئی یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے اور فوراً بول اٹھے کہ آپ نے بلا سبب ایک جان لے لی۔ حضرت ابن عباسؓ کی ایک قرأت کے مطابق یہ لڑکا مؤمن تھا۔ (حضرت خضرؑ نے پھر حضرت موسیٰؑ کو نوک اور انہوں نے پھر معذرت کر کے امید دیکھتے ہوئے چھنے کا وعدہ کیا۔ پھر وہاں سے اُسے چلنے کو ایک جگہ انہیں ایک دیوار نظر آئی جو جھک رہی تھی اور گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضرؑ نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰؑ پھر بول اٹھے کہ آپ چاہتے تو اس بستی کے قوتوں سے اس کام کی اجرت بھی لے سکتے تھے۔ (کیونکہ یہاں کے لوگوں نے ان دونوں مہمانوں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا تھا) حوالہ البدایہ والنہایہ۔ اس کے بعد کی تفصیل تفسیر خازن سے لی گئی ہے۔)

یعنی اپنی حرمت کرنے کی اجرت آپ بستی والوں سے لے سکتے تھے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ بھوکے ہیں اور بستی کے لوگوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا ہے اس لئے بہتر تھا کہ آپ اپنے اس کام کی اجرت لیتے۔ آخر حضرت خضرؑ نے اس اقد حضرت موسیٰؑ کے سوال کرنے پر صاف صاف کہہ دیا کہ میں اب میرے اور آپ کے درمیان جہاں سے جہد کی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ انکار اجرت نہ لینے کے سلسلے میں تھا (لیکن ساتھ ہی حضرت خضرؑ نے کہا) ”میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو گا۔“ اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ (حضرت خضرؑ نے خود اسے ان باتوں کی حقیقت بتلانے کے متعلق نہیں کہا تھا بلکہ) یہ ہوا کہ پہلے موسیٰؑ نے حضرت خضرؑ کا دامن پکڑ لیا اور کہا۔ ”اس سے پہلے کہ آپ میرا ساتھ چھوڑ دیں مجھے ان سب کاموں کی حقیقت بتلائیے جو آپ نے کہے ہیں۔“ حضرت خضرؑ نے فرمایا ”جہاں تک اس کشتی کا تعلق ہے (جس میں میں نے سوراخ کر دیا تھا) وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو (اس کے ذریعہ) سے دریا میں محنت مزدوری کر کے پیسہ پاتے تھے۔“

ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ بھائی تھے جن میں سے پانچ دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے اور اس کے ذریعہ روزی کما لے تھے۔ یہاں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ یہ کشتی چند

مسکینوں کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ مسکین شخص اگر کسی چیز کا مالک بھی ہو تب بھی اسکو مسکین ہی کہا جائے گا یعنی اگر اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے وہ اہلینان سے اپنی ضرورتیں پوری کر سکے تو اس کو مسکین ہی کہا جائے گا (چاہے وہ کسی ایک آدمی معمولی چیز کا مالک ہی کیوں نہ ہو) اس کے مقابلے میں فقرہ دوتا ہے جو بالکل خالی ہاتھ اور ناقص ہو۔ وہ مسکین سے زیادہ ننگ حال ہوتا ہے۔ مسکین کی تعریف یہ اس لئے بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مسکین فرمایا ہے حالانکہ وہ لوگ اس کشتی کے مالک تھے۔ غرض اس کے بعد حضرت خضر فرماتے ہیں۔

”میں نے اس کشتی میں عیب ڈالنے کا اس لئے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی جھین لیا کرتا تھا۔ یعنی جو بھی اچھی کشتی ہوتی اس کو وہ ظالم بادشاہ جھین لیا کرتا تھا۔ اس لئے میں نے اس میں سوراخ کر کے سے عیب دار کر دیا تھا کہ وہ جاہر بادشاہ اس کشتی کو نہ چھینے۔

اس بادشاہ کا نام جلندی ازدی تھا۔ یہ ایک کافر بادشاہ تھا۔ ایک نور یہ بھی ہے کہ اس کا نام ہوا بن بد تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ کشتی میں سوراخ کرنے کے بعد حضرت خضر نے کشتی والوں سے معذرت کی تھی اور ان کو اس ظالم بادشاہ کے تعلق بتایا جو برا کشتی جھین لیا کرتا تھا۔ یہ لوگ اس بات سے واقف نہیں تھے کہ آگے وہ بار نہ ہو جو وہ بنے جو اس طرح کشتیاں جھین لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت خضر نے ان سے فرمایا: ”میں چاہتا ہوں کہ جب بادشاہ کے پاس سے کشتی گزرے تو وہ اسکو عیب دار اور خراب سمجھ کر بچوڑ دے۔“ عیب یہ کشتی وہاں سے بچ کر راستہ نہ گزرتی تو ان لوگوں نے اس کو ٹھیک کر لیا اور اس سے برابر فائدہ اٹھاتے رہے۔

پھر حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کرنے کا راز بتلاتے ہوئے کہا جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے تو اس کے ماں باپ مومن تھے۔ اس لئے ہمیں خوف ہوا کہ اس لڑکے کی محبت ان کو کفر اور سرکشی میں ڈال دے۔ اس لئے ہم کو یہ منظور ہوا کہ اس کے بجائے ان کا

پروردگار ان کو ایسی اولاد دے جو پاکیزگی یعنی دین میں اس سے بہتر ہو۔" یعنی اس کے بدلے میں ماں باپ کو ایسی اولاد دے جو نیک اور باصلاحیت اور پارسا اور محبت کی مستحق ہو۔ چنانچہ ایک قول ہے کہ اس لڑکے کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے عطا فرمائی جس سے ایک پیغمبر نے نکاح کیا اور پھر خود اس کے ہیٹ سے بھی ایک بیٹی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری امت کو ہدایت عطا فرمائی۔ ایک کزور قول یہ بھی ہے کہ اس لڑکی کے ہیٹ سے ستر بیٹی پیدا ہوئے۔ اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ اس لڑکے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور لڑکا عطا فرمایا جو مسلمان تھا۔ ایک روایت ہے کہ یہ لڑکا جس کو قتل کیا گیا (اپنے ماں باپ کا بہت چہیتا تھا) جب پیدا ہوا تو اس وقت ماں باپ نے بہت خوشیاں منائی تھیں اور جب قتل ہوا تو انہوں نے اس کا ماتم کیا۔ اگر وہ لڑکا زندہ رہ جاتا تو اس کے ذریعہ ان دونوں کی بربادی لازم تھی ورنہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے مومن کے لئے اگر بظاہر ناہنہ دیدہ بھی نظر آئیں تو حقیقت میں ہمیشہ خیر اور بھلائی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ (پھر حضرت خضر نے اس ہستی کی دیوار کو سیدھا کرنے کا ارادہ نکالا تو ہوئے کہا)

"اور جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے تو وہ دو بتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس کے نیچے ان کا کچھ مال دفن تھا (جو انہیں اپنے باپ سے میراث میں مل چکا ہے) ان کا باپ (جو مر چکا ہے) ایک نیک آدمی تھا اس لئے آپ کے پروردگار نے اپنی صبر دہائی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو بچھ جائیں اور اپنا مال نکال لیں۔ یہ سارے کام میں نے الہام الہی سے کئے ہیں۔ ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ بس یہ ہے ان سب باتوں کی حقیقت جن پر آپ کو ہر نہ ہو سکا۔"

کہا جاتا ہے کہ ان دونوں لڑکوں کے نام ہصرم اور صرم تھے۔ جہاں تک اس خزانے کا تعلق ہے تو حضرت ابوہریرہؓ حضرت عقیقہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ سونا چاندی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اصل میں طلحہ خزانہ تھا کچھ تحریریں تھیں جن میں ظم تھا۔ (اس بارے میں

یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر ایک عبادت تحریر تھی جو بیان ہو چکی ہے) اور اس کے دوسری طرف یہ عبادت تحریر تھی۔ ”میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں نے ہی بھلائی اور برائی کو پیدا کیا ہے پس اس کے لئے خوش خبری ہے جس کو میں نے خیر کے لئے پیدا کیا ہے اور اس خیر اور بھلائی کو اس کے ہاتھوں پر ظاہر کر دیا ہے۔ اور اس کے لئے افسوس ہے۔ سخت افسوس جس کو میں نے برائی کے لئے پیدا کیا اور اس برائی اور شر کو اس کے ہاتھوں سے ظاہر کر دیا۔“

ایک قول یہ ہے کہ خزانے کا لفظ جب مطلق یعنی بلا قید استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد مال ہی ہوتا اور اگر اس کے ساتھ کوئی قید بھی ہو جیسے کہا جائے کہ فلاں کے پاس علم کا خزانہ ہے تو پھر دولت کے سوا دوسری چیز مراد ہو سکتی ہے مگر اس تختی کو دونوں ہی طرح کا خزانہ کہا جاسکتا ہے (کیونکہ دولت کا خزانہ تو اس لئے تھی کہ یہ ایک روایت کے مطابق سونے کی تھی اور علم کا خزانہ اس لئے تھی کہ اس پر حکمت کی باتیں لکھی ہوئی تھیں)۔

جہاں تک ان دونوں لڑکوں کے باپ کا تعلق ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا نام غم تھا اور وہ بڑے نیک اور پرہیزگار لوگوں میں سے تھا۔ حضرت عباسؓ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ خزانہ ان لڑکوں کے لئے ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے محفوظ رکھا گیا تھا۔ ایک قول ہے کہ ان لڑکوں اور ان کے باپ کے درمیان سات پشتوں کا فاصلہ تھا (یعنی وہ نیک شخص ان لڑکوں کا حقیقی باپ نہیں تھا بلکہ ساتویں پشت میں دادا تھا جس کو باپ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ غرض باپ کی نیکی اور پرہیزگاری اس کی اولاد کے کام آتی ہے۔ جیسا کہ اس بارے میں ایک روایت گزر چکی ہے۔ اسی طرح حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے جب مجھے اپنے بیٹے کا خیال آ جاتا ہے تو اپنی نماز اور زیادہ لمبی کر دیتا ہوں (تا کہ میری یہ عبادت میری اولاد کے بھی کام آئے)۔

غرض اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ جب لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں تو ان کا خزانہ محفوظ ہو یعنی وہ بڑے ہو جائیں اور اپنے مال اور رزق کو سمجھنے لگیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بالغ ہو

بلا اجازت کسی چیز کی حالت بدل دینا ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور صاف نص کے بغیر نہیں کیے جاسکتے۔ چنانچہ آیت پاک کے اس حصے کی بنیاد پر بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت خضرؑ ہی تھے کیونکہ اس طرح حکم آنے کا مطلب وحی ہے اور وحی صرف نبیوں کے پاس ہی آتی ہے۔ مگر اس بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ حضرت خضر صرف ایک دلی اللہ تھے نبی نہیں تھے۔ جہاں تک اس آیت سے حضرت خضر کی نبوت ثابت کرنے کا تعلق ہے اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ یہ حکم وحی نہیں بلکہ الہام تھا جو ولی اللہ کے درجہ کے مطابق ہوتا ہے۔

ایک قول کے مطابق اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ میں نے یہ کام اس غرض سے کیے ہیں کہ ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ظاہر ہو۔ اس تفسیر سے بھی ایک عیا معنی پیدا ہوتے ہیں یعنی کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لئے کسی چھوٹے نقصان میں ڈالنا اور اسے برداشت کرنا۔ غرض اپنے کاموں کی یہ حکمت بتلانے کے بعد حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا کہ یہ ہے ان کاموں کی حقیقت اور اصلیت جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔

روایت ہے کہ جب موسیٰ حضرت خضر سے جدا ہونے لگے تو حضرت خضر سے کہنے لگے۔ ”مجھے کوئی نصیحت وصیت کیجئے“ حضرت خضر نے فرمایا ”علم اس لئے حاصل نہ کیجئے کہ اس کو لوگوں کو سنائیں بلکہ اس لئے حاصل کیجئے کہ اس پر عمل کریں۔“ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے ہے آیا حضرت خضر آج تک زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ ایک قول ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اکثر علماء کا قول یہی ہے اور صوفیاء کے یہاں اسی قول پر سب کا اتفاق ہے۔ (یہ قول علامہ علاء الدین خازن نے نقل کیا ہے۔ اس کے خلاف جو دوسرے قول ہیں وہ مترجم دوسری کتابوں سے آگے پیش کر رہے ہیں) غرض حضرات مشائخ اور صوفیاء کے یہاں ان کو دیکھنے، ان سے ملنے اور نیک اور خیر کی جگہوں پر ان کے موجود ہونے کے متعلق بھی اتفاق ہے۔

شیخ عمر و ابن اصلاح نے لکھا ہے کہ حضرت خضر، جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال حج

کے موسم میں کئے میں ایک دوسرے سے ملتے آتے ہیں۔ حضرت حضرت کے زندہ رہنے کا جو سبب بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے چشمہ حیات کا پانی پی لیا تھا (چشمہ حیات کو اردو میں اکثر آب حیات کہا جاتا ہے)۔

یہ سب وقت کی بات ہے جبکہ کلمہ ذوالقرنین دنیا کو فتح کرنے کے بعد چشمہ حیات کی تلاش میں روانہ ہوئے اور ان کی حکمت میں داخل ہوئے اس وقت حضرت خضر ذوالقرنین کے ہر اہل میں موجود تھے اتفاق سے حضرت خضر چشمہ حیات تک پہنچ گئے انہوں نے اس میں غسل کیا اور اس کا پانی (جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس چشمہ کا پانی پانی نیچے والا قیامت تک زندہ رہتا ہے) اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے غز پر چڑھی۔ پھر ذوالقرنین جو چشمہ حیات کی تلاش میں نکلے تھے اور حضرت خضر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے راستہ بھول گئے (اور چشمہ حیات تک پہنچنے کی حسرت ان میں لئے) وہیں وقت گئے۔ ان سماء کے برخلاف کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ حضرت خضر کی وفات ہو چکی ہے۔ ان علماء کی رائے اس آیت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ **وَجعلنا البشر من قبلک الخلد** (سورہ بقرہ ۷۷) اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لئے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا۔

ایک حدیث میں ہے کہ ایک رات رسول اللہ ﷺ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ سے فرمایا: "تم آج کی یہ رات دیکھ رہے ہو۔ آج سے چودہ سو سال کے بعد اس زمین کی پشت پر ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا جو آج موجود ہیں۔" تو حضرت خضر اسی وقت زندہ تھے تو اس سوسال کے اندر وہ بھی گزر چکے ہیں (جن کے متعلق مندرجہ حضرت ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے)۔

(تفسیر تفسیر ۲۲۵/۱۲۸ جلد دوم)

حضرت خضر سے متعلق تاریخ ابدیہ و النہایہ میں تفصیل سے بحث کی گئی ہے جس کا کچھ حصہ حقیر یہاں پیش کر رہا ہے۔

ان ہی آیات میں حق تعالیٰ نے حضرت خضر کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ **و حصص من**

وبك وما فعلته عن امری (پہا، ۱۰۱، ۱۰۲) اور سارے کام میں نے الہام الہی سے کئے ہیں ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔

(یہاں الہام کے بجائے بعض علماء نے وحی مراد لی ہے بلکہ ایہ بات اس کی دلیل بنتی ہے کہ وہ نبی تھے اور یہ کہ انہوں نے کوئی کام اپنی رائے اور مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی وحی سے کیا ہے لہذا وہ نبی تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ فرشتے تھے۔ اور میرے خیال میں اس سے بھی کہیں زیادہ عجیب قول یہ ہے کہ حضرت خضر فرعون کے بیٹے تھے۔ ایسے ہی ایک قول یہ ہے کہ وہ شاہک بادشاہ کے بیٹے تھے جس نے ایک ہزار سال تک دنیا پر حکومت کی (اب گویا نبی، رسول، ولی اور فرشتہ ہونے کے علاوہ ایسے قول بھی موجود ہیں جن کے مطابقت حضرت خضر شہزادے تھے)۔

علامہ ابن جریر کہتے ہیں عام طور پر اہل کتاب کی رائے یہ ہے کہ حضرت خضر فارسی کے بادشاہ افریدیوں کے زمانے میں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس ذوالقرنین کے ہراول میں موجود تھے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بنی افریدیوں اور ذوالقرنس تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ کچھ علماء کا قول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات کا پانی پی لیا تھا اس لئے وہ ہمیشہ زندہ ہیں اور اب تک موجود ہیں۔ ایک قول ہے کہ ان لوگوں میں سے کسی کی اولاد ہیں جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے تھے اور باعلی کے علاقے سے ابراہیم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے۔ ایک قول ہے کہ ان کا نام مالکان تھا۔ ایک قول کے مطابق ارمیا ابن خلعی تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سباسب ابن ہراوب کے زمانے میں نبی تھے۔

(الہدایہ النہایہ جلد اول)

انام بن حنیہ نے معارف میں لکھا ہے کہ ان کا نام ملیا ابن ملک تھا اور نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کنیت ابو العباس اور لقب خضر تھا۔ ابن ملاح نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اگرچہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن

سے حضرت خضرؑ کے زندہ ہونے کے متعلق معلوم ہوتا ہے مگر وہ سب حدیثیں گزور ہیں ان میں سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ بہر حال اکثر محدثین حیاتِ خضر کے قائل نہیں ہیں۔ اس کی ایک دلیل تو ہی قرآن پاک کی آیت ہے جو پچھلے سطحوں میں گزری ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی کو بیٹھنے کی زندگی نہیں دی۔ اس کے علاوہ ایک دلیل اور بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ بدر میں فتح کی دعا مانگتے ہوئے حق تعالیٰ سے عرض کیا تھا۔ "اے اللہ! اگر میری جماعت ہلاک ہوگئی تو پھر زمین پر کوئی شخص تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔"

(چنانچہ اگر حضرت خضر جو ایک ولی تھے زندہ ہوتے تو آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد کیسے صحیح ہوتا) اس کے علاوہ حضرت خضر کے زندہ نہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر یقیناً اسلام قبول کرتے اور آپ کے صحابہ میں سے کہلاتے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ سارے عالم اور تمام انسانوں اور جنات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ "اگر آج موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی میری اطاعت اور مجھ پر ایمان لانے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔"

(تفسیر ابن کثیر ۱/۱۵۷ کتب)

چنانچہ اس کی دلیل میں قرآن پاک کی یہ آیت ہے وہ وَإِذْ أَخَذَ الْمُطِیْقَاتِ السَّیِّئِ لَمَّا أَتٰیٰکُمْ مِّنْ بَحَابٍ وَحَکْمَیَّةٍ ثُمَّ جَا ءَکُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعْکُمْ لَوْ مِّنْ وَدَّ لِنَفْسِیْٓ اَنْ قَالَ ءَاٰفَرَزْتُکُمْ

(یہ ۱۸۱ سورہ آل عمران ۹۰)

ترجمہ "اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا تھا کہ ان کے بعد جو نبی آئے (اگر وہ اس وقت تک زندہ رہے) تو اس کے بعد والے پر ایمان لائے اور اس کی عہد کرے۔ لہٰذا اس کی روشنی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر حضرت خضر رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ آنحضرت ﷺ کا اتباع کرتے، آپ کے ساتھ شریک ہوتے اور آپ کے مددگار بننے، اسی طرح غزوہ بدر کے

وقت وہ بھی آنحضرت ﷺ کے مجنوں کے موجود ہوتے جیسا کہ حضرت جبرئیل اور دوسرے بڑے فرشتے تک موجود تھے۔ (ابواب النہایہ جلد اول)

لغظاً خضر اصل میں خضر سے بنا ہے جس کے معنی ہیں سبزی یا سبز رنگ کے حضرت خضر کو خضر اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ ایک دفعہ سوچی اور سفید گھاس پر یا خشک زمین پر بیٹھ گئے تھے اور ان کی برکت سے وہ گھاس فوراً سبزی ہو گئی وہ وہ جگہ سبز و زار ہو کر لہلہانے لگی۔
(تلمیح لکھنؤ ص ۱۸۱)

یہاں تک حضرت خضر سے متعلق تشریح مکمل ہوئی اب اس کے بعد اصل موضوع شروع کیا جاتا ہے۔

آدمیوں اور جانوروں کے جسموں پر آنحضرت ﷺ کے نام اور کلمہ کے نقش اصل بیان آنحضرت ﷺ کے نام نامی کے پتروں اور درختوں اور مختلف چیزوں و فیروہ پر لکھا ہوا پایا جانے کا مجلس رہا ہے چنانچہ اسی مسئلے میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت آہم کے دونوں موٹے جس کے درمیان یہ کلمہ لکھا ہوا تھا۔ محمد رسول اللہ خاتم النبیین محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔

نومولود بچے کے موٹوں پر کلمہ کا نقش

اسی طرح ایک بزرگ نے اپنا واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے خراسان کے علاقے میں ایک نومولود بچے کو دیکھا جس کے موٹے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ ۳۷۶ میں ہجرت بکری کا ایک بچہ پیدا ہوا جس کی پیشانی پر ایک بالکل گول سفید دائرہ تھا اور اس میں بہت خوبصورت اور صاف خط میں محمد ﷺ لکھا ہوا تھا۔ ایسے ہی ایک روایت میں ہے کہ میں نے افریقہ کے ملک مغرب یعنی مراکش میں ایک بچہ دیکھا جس کی دائیں آنکھ نے سفید اسیلے میں نیچے کی طرف سرخ پانی سے بہت بار یک خط میں محمد رسول اللہ ﷺ لکھا ہوا تھا۔

علامہ شیخ عبدالواہب شعرانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس روز میں اس مکتب کا یہ حشر لکھ رہا تھا اس روز میں نے نبوت کی ایک نشانی دیکھی وہ یہ کہ ایک شخص میرے پاس ایک بکرے کے بچے کا سر لایا یہ بکری اس نے اناج کی تھی اور اس کو پکا کر کھ بھی چکا تھا اس نے مجھے دکھایا کہ اس سر میں قدرتی تحریر سے پیشانی پر بہت صاف صاف یہ لکھا ہو تھا۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ اللہ اللہ نے اپنے رسول کو جاہلیت اور چارین دے کر بھیجا ہے جس کے ذریعہ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ”پھر علامہ شعرانی نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا نام بار بار لکھنے میں حکمتیں چھپی ہیں درخت ظاہر کے کے نعوذ باللہ تعالیٰ بھوتائیں۔ یہاں تک علامہ کا کلام ہے۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید اس ہدایت کے بلند دروازے کے مقام اوج سے یہ تاکید کی گئی ہے۔

ایک اناورہ پتھر پر تحریر

علامہ زہری سے روایت ہے کہ ایک روز میں ہشام بن عبدالملک کے پاس جا رہا تھا۔ جب میں بلکار کے مقام پر پہنچا تو مجھے وہیں ایک پتھر ملا جس پر عبرانی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں اس پتھر کو لے کر ایک شیخ کے پاس پہنچا جو عبرانی زبان جانتے تھے اور وہ اسے پڑھ کر خستہ اور بولے کہ یہ عجیب معاملہ ہے اس پر یہ لکھا ہے کہ اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں صاف عربی زبان میں تیرے رب کی طرف سے حق اور سچائی کا پیغام آ گیا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اس کو حضرت موسیٰ بن عمران نے لکھا ہے۔

(مکمل یقین و تہلیل کے ساتھ جنت و جہنم اور صراطِ مستقیم۔ جلد اول صفحہ ۱۸۲)

يَا زَبَّ ضَلَّ وَسَلِّمْ ذَاتِمَا أَبَدَا عَلِي حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ مُكَلِّمِهِ

خصوصیت نمبر ۲۸

رسول اکرم ﷺ کا نام عرش پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے
 داخل احرام قارئین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ اسی نمبر
 خصوصیت پیش کی جا رہی ہے۔ جس کا عنوان ہے ”رسول اکرم ﷺ کا نام عرش پر اللہ تعالیٰ کے
 نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے“ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت کو نزدیک دینے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے
 روضہ رسول ﷺ کے قریب ریاض الودیعہ میں بیٹھنے کی توفیق دی، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے
 اس پر میں اپنے اللہ کا صمد بارشہ را دا کرتا ہوں کہ جس ذات نے ریاض الودیعہ میں بٹھا کر اپنے
 محبوب ﷺ کی خصوصیت سے متعلق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور عید ہی اللہ تعالیٰ کی ذات
 سے تویں امید ہے کہ وہ میری اس نئی پھولی کاوش کو مقبول و مشہور بھی فرمائے گا انشاء اللہ۔

بہر حال محترم قارئین! ہمارے حضور ﷺ کی مجملہ خصوصیات میں سے یہ بھی ایک
 عظیم خصوصیت ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ عرش پر لکھا ہوا ہے،
 جبکہ دیگر انبیاء کرام سے متعلق کہیں ایسی خصوصیت نظر نہیں آتی بلکہ یا آپ ﷺ سے اللہ تعالیٰ
 کی خاص محبت کی علامت ہے جیسا کہ آنے والے اوراق میں آپ ﷺ کا ذکر فرمائیں گے کہ کس
 طرح عرش پر آپ ﷺ کا نام لکھا ہے اور کہاں سے یہ ذات ثابت ہے، امید ہے کہ انشاء اللہ
 اس خصوصیت کا مطالعہ بھی ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث اور رسول اللہ سے بھی محبت
 کا سبب بنے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب کی کامیابی و کامرانی صرف اور صرف
 اپنے نبی ﷺ کی محبت اور آپ ﷺ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے اندر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 ہم سب کو اپنے پیارے نبی ﷺ کی صحیح فہم و جاننے اور آپ ﷺ سے بھی محبت کرنے کی
 توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔

نیچے اب آئے واسطے اور اقی میں اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

از سٹھ نمبر خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں

علامہ سیوطی نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں لکھا ہے کہ۔ ”یہ بات آنحضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے کہ عرش پر اللہ تعالیٰ کے ہام پاک کے ساتھ آپ ﷺ کا نام نامی بھی لکھا ہوا ہے۔“ اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا میں نے عرش کو پانی کے اوپر پیدا کیا تو اس کی سیست سے پانی لڑنے لگا تب میں نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا جس کی برکت سے عرش ساکن ہو گیا۔

اسی طرح اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ تمام ملکوت یعنی آسمانوں اور جنتوں اور ان میں جو کچھ ہے ان سب پر آنحضرت ﷺ کا نام نامی لکھا ہوا ہے۔ علامہ سیوطی کی سی دوسری کتاب خصائص مغربی میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ عرش پر ہر آسمان پر تمام جنتوں پر، اور ان میں موجود چیزوں پر اور تمام ملکوت میں جو کچھ بھی ہے ان سب پر آنحضرت ﷺ کا نام نامی لکھا ہوا ہے۔

مولف میرت علیہ کہتے ہیں۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک روایت پچھلے صفحوں میں گزری ہے کہ جب آدم زمین پر اترے تو خہائی کی وجہ سے بہت پریشان اور وحشت زدہ ہوئے۔ آخر جبرئیل جلال ہوئے اور انہوں نے زور سے اذان دی جس میں دوسرے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، دوسرے شہدان لا الہ الا اللہ کہا اور دوسرے شہدان محمد الرسول اللہ آنحضرت ﷺ کا نام سن کر آدم نے حضرت جبرئیل سے پوچھا۔ ”محمد کون ہیں؟“ جبرئیل نے کہا ”وہ آپ کی اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہوں گے۔“

اب اس روایت سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر عرش اور جنتوں اور آسمانوں میں ہر جگہ اور ہر چیز پر آنحضرت ﷺ کا نام لکھا ہوا موجود ہے تو آدم نے جنت میں رہتے ہوئے اس نام کو ضرور دیکھا ہوگا اور آپ ﷺ کو جانتے ہوں گے۔ یا ایسے ہی ایک روایت میں آتا ہے کہ

آدمؑ نے فرمایا کہ جب مجھ میں روئے ڈال جا رہی تھی تو دوزخ کے ٹانگوں تک پہنچنے سے پہلے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور عرش پر میری نظریزی تو وہاں آنحضرت ﷺ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ تو ان سب روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ آدمؑ آنحضرت ﷺ کو جانتے تھے لہذا اس روایت میں انکا آنحضرت ﷺ کے متعلق پوچھنا شبہ کا باعث بنتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس روایت کو درست ماننے کی صورت میں کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے اس سوال کے ذریعہ آدمؑ یہ طمینان کرتا چاہے ہوں کہ آیا یہ محمد ﷺ کوئی اور ہیں یا وہی جن کا نام انہوں نے آسمانوں میں لکھا ہوا دیکھا تھا اور جن کے بارے میں ان کو بتایا گیا تھا کہ ان کی اولاد میں وہ آخری نبی ہوں گے اور یہ کہ اگر وہ یعنی آنحضرت ﷺ ہوتے تو خود آدمؑ کو بھی پیدائش کیا جاتا اور جن کے نام سے آدمؑ نے اپنی دعا میں سفارش کی تھی، بہر حال یہ اختلاف قائل غور ہے۔

(محمد یونس دہلوی، از سیرت علیہ علیہ السلام)

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْنَا اٰمِيْنَ
عَلِيَّ خَبِيْبِكَ غَيْرِ الْخَلْقِيِّ مُحَمَّدِيْہ

خصوصیت نمبر ۲۹

رسول اکرم ﷺ کے ظہور سے متعلق وحشی جانوروں کے منہ سے

بھی صدائیں بلند ہوئیں

قرآن مجید میں رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ امر ورنہ خصوصیت پیش کی جا رہی ہے، جس کا عنوان ہے ”رسول اکرم ﷺ کے ظہور سے متعلق وحشی جانوروں کے منہ سے بھی صدائیں بلند ہوئیں“ الحمد للہ اس خصوصیت کو ترتیب دینے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے روزِ رسول ﷺ کے قریب رہاں اہل بیتؑ میں بیٹے کی توفیق دی، اس پر میں اپنے اللہ کا صد بار شکر ادا کرتا ہوں۔

بہر حال محترم قارئین! آپ ﷺ کی یہ عظمت اور بلند شان ہے کہ آپ ﷺ کے ظہور کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس طرح متعارف کروایا کہ دنیا کے ہر ہر کوئے سے آپ ﷺ کے ظہور سے متعلق خوشخبریاں سنائیں۔ جیسا کہ ذیل کی خصوصیت میں بھی آ رہا ہے کہ آپ ﷺ کے ظہور سے متعلق وحشی جانوروں کے منہ سے بھی صدائیں بلند ہوئیں، جیسا کہ آنے والے اوراق میں احادیث کی روشنی میں آپ ﷺ کی تفصیل کو ملاحظہ فرمائیں گے انشاء اللہ۔ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی ﷺ کی صحیح قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔ لیکن اب اس خصوصیت کی وضاحت ملاحظہ فرمائیے۔

انتر نمبر خصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

آپ ﷺ کے ظہور کے متعلق بعض وحشی جانوروں نے بھی کلام کیا ہے۔ ایسے واقعات میں سے ایک یہ ہے جس کو حضرت ابو سعید خدریؓ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ جریر و حرب

میں ایک چرواہا اپنی بکریاں چرواہا تھا کہ اچانک وہاں ایک بھیڑیا (جیسے چرواہے پر حملہ کرنے یا ہواگ جانے کے) اسی وقت اپنی پھولی ناگوں پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا۔

”کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا جو تو میرے اور اس رزق کے درمیان حائل ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا تھا؟“ یہ سن کر وہ چرواہا (سخت حیران ہوا اور) کہنے لگا۔ ”مجھے تو یہ حیرت ہے کہ ایک بھیڑیا مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے۔“ اس پر اس بھیڑیے نے کہا کیا میں تجھے اس سے بھی زیادہ حیرت ناک اور عجب بات بتاؤں۔ کہ رسول اللہ ﷺ جو حرہ کے دلوں مقامات کے درمیان میں ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو بئرب میں ہیں لوگوں کو گزشتہ واقعات کی خبریں دے رہے ہیں۔ ایک روایت کے لفظ یوں ہیں کہ پھولی باتیں بتاتے ہیں اور اسی طرح وہ باتیں بھی جو تمہارے بعد یعنی آئندہ زمانے میں پیش آنے والی ہیں۔

آنحضرت ﷺ کے متعلق یہ باتیں چرواہے کے دل میں گھر کر گئیں اور وہ تحقیق اور تصدیق کے لئے بکریاں گھر پہنچا کر مدینہ منورہ پہنچا اگلے دن جب وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے بھیڑیے کی بات آپ سے بیان کی۔ آپ ﷺ نے یہ سن کر فرمایا۔

”چرواہا کچھ کہتا ہے۔ چٹک قیامت کی نشانوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وحشی درمے انسانوں سے کلام کریں گے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض میں محمد کی جان ہے کہ قیامت اس وقت تک ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک انسان سے اس کے جوتے کے قسم تک بھی بات نہیں کرے گا۔ (قسم سے مراد وہ فیہ ہے جو جوتے کے اوپر ہوتا ہے اور اسی طرح اس کے چابک کی گانٹھ اور ایک قول کے مطابق قسم کے ایک حصہ کو کہتے ہیں) اور اس کو تمہا نہیں دے گا کہ اس کے گھروالے کیا کر رہے ہیں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ اس چرواہے کی بات سننے کے بعد آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ سب لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کی ہدایت کی جائے (جب سب لوگ آگئے تو) آپ

آخر مبارک سے باہر تشریف لائے اور چرواہے کو حکم دیا کہ لوگوں کو اپنا واقعہ سناؤ۔ چنانچہ اس نے یہ واقعہ کہہ سنایا۔

ایک اور روایت یہ ہے کہ یہ چرواہا ایک یہودی تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ بھیڑیے نے چرواہے سے یہ کہا تھا۔ ”مگر تو مجھ سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ یہاں اپنی بکریاں لئے کھڑا ہوا ہے اور اس عظیم نبی کی طرف توجہ نہیں دیتی جس سے یہی شان کاغذی آفت تک ظاہر نہیں ہوا تھا۔ جن کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور جنت کے لوگ ان کے سوا پر کوجنگیں کرتے ہوئے شوق سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ تیرے اور اس نبی کے درمیان صرف اس گھائی کا فاصلہ ہے۔ اس لئے جاو اور اللہ تعالیٰ کے لشکر میں شامل ہو جا۔“ یہ سن کر چرواہے نے کہا۔ ”پھر میری بکریوں کی رکھوالی کون کرے گا؟“ بھیڑیے نے کہا۔ ”جب تک تو انہیں آئے میں ان کی رکھوالی کروں گا۔“ چرواہے نے اسی وقت بکریاں بھیڑیے کے سپرد کیں اور خود آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے اس سے فرمایا۔ ”اپنی بکریوں کے پاس جاؤ تم ان کو اتنی ہی پاء گئے جتنی چھوڑ کر آئے تھے یعنی بھیڑیے نے ان میں سے ایک کو بھی نہیں کھایا ہو گا۔“

چنانچہ چرواہا وہاں والٹس پہنچا تو اس نے بکریوں کو جوں کا توں پایا (بھیڑیا بھی وہاں پر موجود تھا) پھر اس نے ایک بکری بھیڑیے کے لئے کاٹی۔

آپ کے ظہور سے متعلق ذرا شدہ جانوروں کے پیٹ سے بھی صدائیں بلند ہوئیں رسول اللہ ﷺ کے ظہور کے وقت ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ ذرا کہئے ہوئے جانوروں کے پیٹ سے آپ ﷺ کے متعلق آوازیں بلند ہوئیں اور لوگوں نے انہیں سنا (یہ بات واضح رہے کہ جب کسی نبی کے ظہور کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں عجیب اور غیر معمولی واقعات فرماتا ہے جو اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ دنیا میں کوئی نیا اور غیر معمولی واقعہ ہونے والا ہے۔ ایسے عجیب اور غیر معمولی واقعات کو شریعت کی اصطلاح میں اہصات کہا جاتا ہے۔

ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے جسے حضرت مرفا دق نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم قبیلہ قریش کے ایک محلے میں بیٹھے ہوئے تھے یہاں رہنے والے خاندان کو آل ذریعہ کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے ایک چھڑا ذریعہ کیا ہوا تھا اور قصائی اس کا گوشت بتارہا تھا کہ اچانک اس چھڑے کے پیٹ میں سے بیس ایک آواز سنائی دی۔ حالانکہ بولنے والے کا کہیں پتا نہ تھا وہ آواز یہ کہہ رہی تھی۔

”اے آل ذریعہ! ایک زبردست واقعہ پیش آرہا ہے۔ پکارنے والا پکار رہا ہے اور بہت فصیح انداز میں گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔“

خود ذریعہ کے معنی سرخ کے ہیں لہذا ذریعہ سے مراد ذریعہ کیا ہوا چھڑا ہے کیونکہ وہ خون میں تھرا ہوا ہوتا ہے چنانچہ عربی میں گمرے سرخ رنگ کو سر ذریعہ کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں اس روایت کے الفاظ اس طرح ہیں۔

اے صلح! ایک بڑا واقعہ پیش آرہا ہے۔ پکارنے والا پکار رہا ہے اور ایک فصیح و شائستہ آدمی گواہی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔“ یہاں صلح سے مراد بھی ذریعہ کیا ہوا چھڑا ہے کیونکہ صلح کھلی ہوئی چیز کو کہتے ہیں اور ذریعہ کئے ہوئے چھڑے کی کھال اتار کر اس کا گوشت پوست بھی کھول دیا جاتا۔

(بخاری۔ سیرت حلبیہ ج ۱)

بَارِزٌ مَضِلٌّ وَنَسِلٌ ذَاتُ مَنَافَاةٍ عَلٰی حَبِيبِكَ غَيْرُ الْخَلْقِ مُكَلِّمٌ

خصوصیت نمبر ۷

رسول اکرم ﷺ کی امت میں اللہ تعالیٰ نے اونچے درجے کے

علماء پیدا فرمائے

عالمی احترام کا زمین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیت میں سے یہ ستر نمبر خصوصیت ہے، جس کا عنوان ہے "رسول اکرم ﷺ کی امت میں اللہ تعالیٰ نے اونچے درجے کے علماء پیدا فرمائے" چونکہ دین میں آنے والی خصوصیت بھی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی امت میں اللہ تعالیٰ نے عظیم اور اونچے درجے کے علماء پیدا فرمائے، جیسا کہ انشاء اللہ آنے والے اوراق میں آپ اس خصوصیت کی وضاحت ملاحظہ فرمائیں گے۔ آنے والے اوراق میں بعد مضمون کے ہم نے آپ ﷺ کی امت میں سے دس علماء کرام کی سیرت کو مرتب کیا ہے، ان حضرات کی سیرت کے مطالعہ کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے آپ ﷺ کی امت میں کیسے کیسے عظیم علماء پیدا فرمائے، واضح رہے کہ آپ ﷺ کا خطاب کی جو عظیم جماعت ملی وہ بھی آپ ﷺ کی عظیم خصوصیت ہے، اسکی تفصیل انشاء اللہ آگے جلد میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ دیگر جس قدر ائمہ مذہبی ہیں کسی نبی کی امت میں ایسے ایسے عظیم علماء نہیں ملتے تو معلوم ہوا کہ یہ علماء صرف اور صرف محمد رسول اللہ ﷺ کا ہے، چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اکرم ﷺ کی امت میں پیدا ہونے پر اپنے اللہ کو خوب خوب شکر ادا کریں، جو اپنے پیارے نبی ﷺ سے بھی محبت کے ساتھ ان کو مکمل اتباع کریں۔ بے شک اسی میں ہمارے کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو امتی بخشنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

یا رب العالمین۔

ستر نمبر خصوصیت کی وضاحت

مجملہ آپ ﷺ کی خصوصیات میں سے اس امت کے علماء و صلحاء آپ کی نبوت و رسالت کی عظیم خصوصیت ہیں، کہ حق جل شانہ نے آپ کی امت کو خیر الامم بنایا اور انبیاء کرام کا وارث بنایا، اور ایسا بے مثال حافظہ اور بے نظیر علم و فہم عطا کیا کہ اولین و آخرین میں اس کی نظیر نہیں حضرت محمد شین کو قوتِ حافظہ میں کرنا کا تین کاموں کا نمونہ بنایا اور حضرات فقہاء کو قوتِ اجتہاد و استنباط عطا کی اور فہم و ادراک و نکلت سخی و دقیقہ دہی میں ملائکہ مقررین کا نمونہ بنایا اور اولیاء عارفین کو اپنے عشق اور محبت کی دولت سے نواز اور عرشِ عظیم اور بیتِ المعمور کا لیل و نہار طواف کرنے والے فرشتوں کا نمونہ بنایا کسی امت میں علماء اسلام جیسا علم اور تحقیق و تدقیق کا نام و نشان نہ ملے گا اور نہ ان کی بے مثال اور بلند پایہ تصانیف کی کوئی نظیر نظر آئے گی۔

مغربی اقوام نے صنعت اور کارگیری میں حیرت انگیز کرشمے دکھائے، مگر ان قوموں میں تو ریت اور انجیل کا نہ کوئی بخاری اور مسلم نظر آتا ہے کہ جس کو تورت و انجیل از بر یاد ہو اور نہ یحییٰ بن سعید قطان اور یحییٰ بن یحییٰ جیسا اسما و احوال کا حافظہ و عالم پیدا ہوا تو جن قوموں نے اپنے پیغمبروں کی کتابوں اور صحیفوں میں دیدہ و دانستہ تحریف کر ڈالی، ایسی قوموں میں احمد بن حنبل اور یحییٰ بن یحییٰ جیسا حافظہ حدیث ناممکن اور محال ہے۔ اور نہ یہود اور نصاریٰ کے اولین و آخرین میں ابو حنیفہ اور شافعی جیسا فقیہ اور مجتہد نظر آتا ہے کہ جو دین و دنیا اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرت، سیاست، مکہ و مدینہ کے تمام مسائل کو تورت و انجیل کی تصویص کی روشنی میں حل کر سکے، اور نہ ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی، غزالی اور رازی جیسا کوئی متکلم کسی امت میں نظر آتا ہے کہ جب میدانِ مباحث و مناظرہ میں نکلے تو عقائد اسلامیہ کی تحقیق کے لئے عقلی و نقلی دلائل کا لشکر اس کے ساتھ ہو اور باطل کی گردن پر اس کی تیغ بے دریغ چل رہی ہو اور دنیا اسلام کی سرفرازی اور سر بلندی، کفر و باطل کی ذلت و خواری

اور سرگھنی کا کشا شدہ کپڑے پہن کر بیڑی اور چنیدہ ٹٹلی، مایہ زینہ اور معروف کرفی جیسا عابد و زاہد اور خداوند ذوالجلال کا عاشق اور مجنون کسی امت میں پیدا ہوا اور نہ ٹٹیل بن احمد اور سیہو یہ جیسا علم و عراب کا موجد و امام کسی ملت میں ہوا اور نہ عبدالقادر جیلانی اور سعد الدین تفتازانی جیسا اسرارِ بلاغت اور دلکش اعجاز کا امام کسی امت میں پیدا ہوا۔

علمائے یہود اور علمائے نصاریٰ عبرانی، سریانی یا انگریزی زبان کی لغت میں کوئی مسلمان العرب، قاسمیں اور تاج العروس جیسی کتاب تو لکھا نہیں، بلکہ ابن العربی حاجب اور جلی کا ذکر کیا کروں میرزاں و مشعب اور صرف میر و مومبر، جو علم صرف و نحو کی بالکل ابتدائی کتابوں میں ہیں، روئے زمین کے علمائے یہود و نصاریٰ عبرانی، سریانی یا انگریزی زبان کے متعلق کوئی میرزاں یا مشعب تو لکھا نہیں بطور نمونہ ان چند علوم کا ذکر کر دیا گیا ہے علاوہ ان میں دیگر علوم کو انہی پر آگے قیاس کر لیا جائے۔

یہود و نصاریٰ سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ علمائے اسلام کا شریعت موسویہ اور شریعت مسیحویہ کے علماء اور فضلاء سے موازنہ کر کے دیکھو صنعتی اور حرفتی ترقی پر نظر نہ کر، یہ علمی اور اخلاقی ترقی نہیں بلکہ یہ کاریگری ہے، اس میں وہن بدن ترقی ہوگی اور ظاہر ہے کہ اسلام میں یہ علمی، اخلاقی ترقی سب آنحضرت ﷺ کی شریعت کی اتباع کی برکت سے ہوئی، کیا یہ اسلام کا معجزہ نہیں کہ شریعت اسلامیہ کی برکت سے علم و حکمت کے دووازے کھل گئے اور امت محمدیہ میں ایسے بے مثل علماء و فضلاء اور اولیاء و انبیاء پیدا ہوئے کہ کسی امت میں ان کی نظیر نہیں۔

بطور نمونہ کے ہم صرف دس علماء کے سیرت پیش کر رہے ہیں۔ تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کی امت میں کیسے کیسے عظیم علماء اور زعماء پیدا فرمائے، چنانچہ امت محمدیہ ﷺ کے دس علماء کو بطور نمونہ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کا مرتبہ و مقام اپنی جگہ پر ہے، بے شک تمام صحابہ ہی ایسے عظیم ہیں کہ جن کا مقابلہ کچھلی استوں کے لوگ نہیں کر سکتے۔ علاوہ ان میں صحابہ کے بعد بھی اس امت میں ایسے ایسے عظیم رجال کا رفاہ ہونے

کہ پہلی انیس ان کی مثال پیش کرنے سے ناجز ہیں، لیکن چند کا ذکر ملاحظہ فرمائیے۔

واعی حق حضرت سعید بن جبیر شہید رحمہ اللہ

حضرت ابو عبد اللہ سعید بن جبیر کا شمار ان عظیم القدر تابعین میں ہوتا ہے جو علم و عمل کا مجمع المعمرین تھے۔ کوفہ کے رہنے والے تھے اور بنی ولید بن الحارث بن شطبہ بن دودان کے غلام تھے۔ والدہ بن اسد کی ایک شاخ تھی۔ اس نسبت سے انیس والہی والا سدی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ، حضرت ابوسعید خدریؓ، حضرت انسؓ بن مالکؓ، حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ، حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہؓ جیسی بلند مرتبہ شخصیتوں کے فیضانِ علم سے پورا پورا استفادہ کیا تھا اور علم و فضل کا بحر زخار بن گئے تھے۔ تفسیر حدیث اور فقہ میں وحید انصر تھے۔ ان کے علم و فضل سے ایک دنیا فیض اٹھاتی تھی۔ حق گوئی کا یہ عالم تھا کہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت سے مرعوب نہ ہوتے تھے اور بے دھڑک حق بات اس کے منہ پر کہہ دیتے تھے۔ بے حد عابد و زاہد تھے۔ خشیتِ الہی اور سوز گہوار کا اجتماع تھا کہ ہر وقت آنکھیں اٹکھار رہتی تھیں۔ قرآن کریم کے حافظ تھے اور عام طور پر دوررات میں پورا قرآن فتم کر لیتے تھے۔ حج بیت اللہ کے لئے اکثر جاتے تھے اور فرطِ ذوق و شوق میں کوفہ ہی سے احرام باندھ لیا کرتے تھے۔ لوگوں کی عیب جوئی اور غیبت سے سخت پرہیز کرتے۔ ان کی زبان پر ہر وقت یہ دعا جاری رہتی۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ صَلَاقَ التَّوَّكِّلِ عَلَیْکَ وَ حَسْنَ الظَّنِّ بِکَ (الہمی)

میں تو اس چیز کا طالب ہوں کہ تجھ پر سچا توکل اور حسن ظن حاصل ہو)

اپنے نفس کو بے حد متعیر سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ کسی شخص کو گناہ میں مبتلا دیکھتا ہوں مگر جب اپنے آپ پر نظر ڈالتا ہوں تو اس کو نوکتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا سب سے بڑا عابد کون ہے؟ فرمایا: جس نے گناہوں میں مبتلا ہو کر توبہ کر لی اور پھر یہ خیال کیا کہ میری سب نیکیاں گناہوں کے مقابلہ میں بے حقیقت ہیں۔

اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات سمجھتے تھے اور محض نماز و روزہ اور زکوٰۃ کو فضائل کو اسلام نہیں سمجھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے ”ذکر یہ ہے کہ آدمی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت کرے۔ جس نے اپنے ہر قول و فعل میں اللہ کے احکام کی اطاعت نہ کی، وہ خواہ سخی ہی عبادت کرے اسے اللہ کی یاد رکھنے والا نہیں کہا جاسکتا۔ اللہ کی یاد دہیہ ہے کہ اس کا خوف بگاڑ کرنے کی طاقت ہی نہ چھوڑے۔“ نماز پڑھتے وقت سورۃ بقرہ کی آیت کو بار بار یاد ہر بار کرتے تھے اور خوف خدا سے کانپا کرتے تھے۔ **وَتَقِفُوا وَابْتَغُوا فَاذْنُ بَيْنَ يَدَيْهِ** اللہ اس دن سے اور جس دن خدا کی طرف لوٹائے جاوے گا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو سید بن جبر کے فتویٰ پر انکار تھا کہ اگر کوئی سے کوئی شخص ان سے فتویٰ لینے یا کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو اس سے یہ سوال کرتے: ”کیا تمہارے شویش حدیث بن جبر نہیں ہیں؟“

ایک مرتبہ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت سید سے کہا، حدیث سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا، میں آپ کی موجودگی میں حدیث کس طرح سنا سکتا ہوں۔ ابن عباسؓ نے فرمایا: ”کیا یہ خدا کی نعمت نہیں کہ تم میرے سامنے حدیث بیان کرو، اگر مجھ پرانے کو تو بہتر دوست مسجح کروں گا۔“

ایک دفعہ حضرت سید بن جبر کے علم و فضل کے اعتراف میں حجاج بن یوسف ثقفی نے انہیں جامع کو فکا امام اور کو فکا قاضی مقرر کیا۔ جب کو فک کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارا قاضی کوئی عربی اہل فہم ہو چاہیے تو حجاج نے انہیں منصب تھا سے ہٹا دیا۔ سید بن جبر نے اہل خدا کو اہل بیچارے کی قرض سے مہر دلاست و تقابل کر لیا تھا اور حجاج بن یوسف کے مظالم کی وجہ سے اس سے سخت نفرت کرتے تھے۔ حجاج نے ہزار پابند گان خدا کا خون ناحق بہا لیا تھا۔ بیت اللہ پر سنگباری کر کے اس کی بے رحمی کی تھی۔ محمدی رسول ﷺ حضرت زبیر بن العوام کے طویل القندہ فرزند اور صدیق اکبرؓ کے لواست عبداللہ (ابن زبیرؓ) کو شہید کیا تھا اور ذات السلاطین، امراء و اہل بیت علیہم السلام کی توہین کی تھی۔ وہ رسول کریم ﷺ

کی اس چٹکائی کا مصداق تھا کہ قبیلہ ثقیف میں کذاب اور ظالم پیدا ہوگا۔ حضرت اسماعیل نے قون کے مطابق کذاب بننا، ثقیفی بننا اور ظالم بننا چاہا۔ سعید بن جبیر حجاج کے مظالم اور مظالم کیوں سے سخت ملاں تھے۔ چنانچہ جب اس کے ایک جرنیل ابن اھصہ نے حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو ابن جبیر نے مکہ مکرمہ کھلا ابن اھصہ کا ساتھ دیا۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ حکومت حق کے خدا کے بندوں پر مظالم غلاموں میں تاخیر اور مسلمانوں کی تذلیل و تحقیر اس کا مقابلہ کرے۔ اس فتویٰ کی بناء پر حجاج ابن کاہن و دشمن بن گیا۔

حضرت عبداللہ ابن ابی ریحہ شہادت کے بعد بنی امیہ کی قوت بہت بڑھ گئی تھی۔ انکی بے پناہ فوجی طاقت نے ابن اھصہ کو شکست دی اور وہ سیستان کی طرف نکل گیا۔ سعید بن جبیر مکہ چلے گئے اور وہاں بنی امیہ کی طرف سے خلع بن عبداللہ قسری سامک تھا اس نے سعید بن جبیر کو پکڑ کر حجاج کے پاس بھجوا دیا۔

حجاج انھیں دیکھتے ہی شعلہ جولا بن گیا۔ انکی بننا اور خون آشام طبیعت کو ایک ضیافت ہاتھ آگئی۔ سعید بن جبیر اور اس کے درمیان اس موقع پر جو گفتگو ہوئی تاریخ نے اسے اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا۔ اس سے حضرت سعید بن جبیر کی ہمت و استقامت اور جرأت و مردانگی کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ اس کی تحصیل یہ ہے:

حجاج: (ظہر) تم ہلاک ہو گیا ہے؟

سعید: سعید بن جبیر (سعید کے معنی ایک بلف کے ہیں اور جبیر کے معنی اصلاح

یا تہ جیر کے ہیں)

حجاج: (بھس بھس ہو کر کھٹ کھٹاتی ہیں کھسور) تم شقی بن کسیر؟

(شقی کے معنی بد بخت اور کسیر کے معنی ٹوٹی پھوٹی چیز کے ہیں۔)

سعید: میری ماں میرا ساتھ سے بہتر جانتی تھیں۔

حجاج: خلیفہ اٹک و خلیفہ اٹک تم بھی بد بخت ہو اور تمہاری والدہ بھی بد بخت

سعید: غیب کا علم میرے پاس نہیں، یہ کسی دوسری ذات کے پاس ہے۔
 حجاج: میں تم کو دنیا کے بدلے بھڑکتی ہوئی آگ کے سپرد کروں گا۔
 سعید: اگر میں یہ جانتا کہ ایسا کرتا تو میرے اختیار میں ہے تو تجھے مہارت کے لائق سمجھتا۔

حجاج: رسول کریم ﷺ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟
 سعید: آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول تھے، ہمارے ہادی اور رہبر تھے۔۔۔
 اور رحمت للعالمین تھے۔

حجاج: علیؑ اور عثمانؑ کی جنت تمہاری کیا رائے ہے۔
 سعید: علیؑ جو جانوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ رسول کریم ﷺ کے چچا زاد
 بھائی، سیدۃ النساء کے سربراہ اور حسنینؑ کے باپ تھے۔ عثمانؑ داماد رسول ﷺ تھے، ذوالنورین
 تھے۔ انہوں نے اپنا گھر بار اور خدائے میں لایا۔ ان کو ناحق قتل کیا گیا۔

حجاج: خلفاء کی نسبت تمہارا کیا قول ہے؟
 سعید: اَلَسْتُ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (میں ان کا وکیل نہیں ہوں)
 حجاج: ان میں سے کون سب سے بہتر تھا؟
 سعید: اَلرِّضَا اَھَمُّ اِلِیَّ اَخِی، جو میرے خالق کی رضا کا سب سے زیادہ پابند تھا۔
 حجاج: خالق کی رضا کا کون سب سے زیادہ پابند تھا؟

سعید: عَلِمْتُ ذَٰلِکَ عِنْدَ الَّذِیْ نَعْلَمُ سِرُّھُمْ وَلَجَوا اَھَمُّ اِلِیَّ اَخِی، اس کا علم اس ذات
 کو ہے جو مجیدوں اور پرشیدہ باتوں سے واقف ہے۔

حجاج: امیر المومنین عبدالملک کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟
 سعید: اس کے عظیم گناہوں میں سے ایک گناہ تمہارا وجود ہے۔
 حجاج: میرے متعلق کیا کہتے ہو؟

سعید: تمہارا قول و فعل کتب الہی کے خلاف ہے۔ تم اپنا رب اور دین بے قائم کرنے

کے لئے سزا کیاں کرتے ہو۔ یہ کام تمہیں برباد کر رہا ہے۔ کل داور کھتر کے سامنے حاضر ہو کے توبہ و عافیت معلوم ہو جائے گی۔

حجاج: تم پر ہلاکت ہو۔

سعید: ہلاکت اس شخص پر ہے جس کو جنت سے الگ کر کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔

حجاج: تم جنت کیوں نہیں؟

سعید: وہ کس طرح اس سکا ہے جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مٹی کو آگ کھا جاتی ہے۔

حجاج: پھر ہم لوگ تفریق مشاغل سے کیوں جنت نہیں؟

سعید: سب کے دل یکساں نہیں ہوتے۔

حجاج: تم نے تفریق کا سامان کبھی دیکھا ہے؟

اب حجاج نے عمو اور بانسری بجانے کا حکم دیا۔ سعید ان کی آواز کو سن کر رونے لگے۔

حجاج نے کہا: سیدو نے کاش کیا موقع ہے؟ عمو اور بانسری کے تفریق و تفرق بخش ہیں۔

سعید نے جواب دیا: نہیں بانسری کی آواز نے مجھے وہ دن یاد دلایا جب عمو پھونکا

جائے گا اور عمو ایک کانٹے ہوئے درخت کی ٹکڑی ہے جو ٹکٹن ہے تاقی کاٹی گئی ہو اور اس

کے بارکریوں کے پھنوں کے ہیں جو انکے ساتھ قیامت کے دن اٹھائی جائیں گی۔

اس گفتگو کے بعد حجاج بولا: سعید تمہاری حالت قابلِ افسوس ہے۔

حضرت سعید نے فرمایا: وہ شخص افسوس کے قابل نہیں ہے جو آگ سے نجات پا گیا

ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو۔

بعض روایات میں ہے کہ اس موقع پر حجاج نے بہت موتی زبرد اور یا قوت منگوا

کر اپنے سامنے رکھے۔ حضرت سعید نے انہیں دیکھ کر فرمایا:

”اگر تم نے انہیں اس لئے جمع کیا ہے کہ ان کے ذریعے یوم قیامت کے خوف سے

بچ جاؤ تو ٹھیک ہے ورنہ یاد رکھو کہ قیامت کا ایک ہوشیار اور ہلاک کرنے والی عورتوں کو ان کے شیر خوار بچوں سے متعلق کرے گا اور جو چیزیں دنیا کے لئے قبیح کی جائیں گی ان میں صرف پاکیزہ اور طیبہ کی عمر اور پسندیدہ چیزیں۔"

حجاج: کیا میں نے تمہیں کوئی کامام اور کاغذی نہیں بنایا تھا؟

سعید: بچک بنایا تھا۔

حجاج: کیا میں نے تمہیں ایک لاکھ کی رقم خیرات کرنے کے لئے نہیں دی تھی؟

سعید: بچک دی تھی۔

حجاج: تو کچھ تم میری مخالفت پر کیاں کر رہے ہو۔

سعید: تمہارے مظالم اور بد اعمالیوں نے مجھے اس پر مجبور کیا اور پھر مجھے اس کی جھٹ

کی بیعت کا بھی پاس تھا۔

حجاج: خدا کی قسم میں تجھے قتل کے بغیر یہاں سے نہ ہٹوں گا۔

سعید: کوئی بات نہیں تم میری دنیا خراب کرو گے میں تمہاری آخرت پر ہرگز کروں

گا۔

حجاج: بتاؤ تم کس طرح قتل ہونا پسند کرو گے؟

سعید: تو خود ہی پسند کر۔ رب اکبر کی قسم جس طرح تو مجھ کو قتل کرے گا اسی طرح خدا

مجھ کو آخرت میں قتل کرے گا۔

حجاج: کیا تمہارا جی چاہتا ہے کہ تمہیں معافی مل جائے؟

سعید: معافی دینا اللہ کے اہل میں ہے، رہا تو۔۔۔ تو یہ میری قدرت سے باہر

ہے کہ کسی کو بری کرے یا کسی کا عذر دے کرے۔

حجاج: تو میں تم کو ضرور قتل کروں گا۔

سعید: ہر شخص کی موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اگر میرا آخری وقت آ گیا ہے تو اسے

کوئی ہل نہیں سکتا، اگر ابھی وقت نہیں آیا تو کوئی مجھے ہل نہیں سکتا۔

اب حجاب فرط غضب سے جھاپ ہو گیا۔ جلاؤ کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور قتل کر دو۔۔۔ اس وقت حاضرین میں سے ایک شخص بے قابو ہو کر اس معدنِ علم و فضل کی مصیبت پر رونے لگا۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا: ”بھائی روتے کیوں ہو، ہر بات اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بھریا آیت پڑھی:

﴿مَنْ أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ لِّىْ الْأَرْضِى وَ لَا لِّى الْفَيْسُكُمُ الْاَلْبِى يَكْتَبُ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يُّبْرَأَهَا﴾ (لہذا آیت ۳۲)

” (زمین میں جو مصیبتیں بھی پہنچتی ہیں، یا تمہارے نفسوں پر وارد ہوتی ہیں ان سے پیدا ہونے سے قبل کتاب میں لکھی ہیں۔“

اس کے بعد ڈکے کو آخری بار دیکھنے کے لئے بلا بھیجا۔ وہ بے قابو ہو کر رونے لگا۔ سعید نے انہیں صبر کی تلقین کی اور کہا: ”بیٹے اس سے زیادہ تیرے باپ کی زندگی تھی، میں نہیں، رونے سے کیا ہوگا۔“ اب جلاؤ نے انہیں قتل کی طرف کھینچا۔ حضرت سعید بن جبیرؓ کھٹکھٹا کر فیس پڑے۔ حجاج نے کہا اسے واپس لاؤ۔ جب بھر جہنم کے سامنے آئے تو اس نے پوچھا: ”تم کس بات پر ہنسے؟“

سعیدؓ نے جواب دیا: ”عجبت من جوارک علی الشرحم اقل علیک“ (خدا کے مقابلے میں تیری جرأت اور تیری نسبت خدا کا حضورِ حطم دیکھ کر مجھے تعجب ہوا)

حجاج اس فقرے کو سن کر اور بڑک اٹھا اور جلاؤ کو حکم دیا اسے میرے سامنے قتل کر دو۔ جلاؤ نے چلا اٹھا اور اب حضرت سعیدؓ بھی سر کرنے کے لئے مستعد ہو گئے اور قبضہ روک کر یہ آیت پڑھی:

﴿اِنِّىْ وَجْهْتُ وَجْهَیْ لِلْبَلَدِ فَقَطَّرَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ خَیْفًا وَ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ﴾ (الانعام آیت ۸۰)

”میں نے سب سے پہلے ہو کر اپنے محل اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے

معمول زیادہ خون لگا۔“

یہ المناک واقعہ شعبان ۹۴ھ میں پیش آیا، اس وقت حضرت سعیدؓ کی عمر باخلاف روایت ۳۹ یا ۵۵ سال کی تھی، ان کی شہادت سے لوگوں میں کھرام مچ گیا۔

خواجہ حسن بصریؒ نے فرمایا خدا یا تعزیت ظالم سے سعیدؓ کے قتل کا انتقام لے۔ خدا کی قسم دنیا کے تمام باشندے بھی سعیدؓ کے قتل میں شریک ہوتے تو خدا ان سب کو منہ کے بل ہار جہنم میں جمع کر دیتا۔“

اس واقعہ کے بعد حجاج تھوڑی ہی عرصہ زندہ رہا۔ اس کے بعد سے میں کیزے پڑ گئے جسم میں سردی ساگئی اور عجیب و غریب و مافی عارضہ ہو گیا، اکثر بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے۔ بے ہوشی کی حالت میں یارات کو خواب میں سعیدؓ بن جبر سے نظر آتے جو پوچھتے ”تو نے مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا؟“ چونکہ کر کہتا ”میرا سعید سے کیا تعلق۔“ فرض اسی طرح نہایت کرب و الم کے عالم میں ۹۵ھ میں راسی ملک عدم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مرو صالحؒ سعید بن جبر کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور انکی شہادت کے بعد حجاج کسی شخص کے قتل پر قادر نہ ہو سکا۔

علامہ دیرہنیؒ نے حیاتہ الامم ان میں لکھا: ”حضرت عمر بن عبد المعزؒ نے حجاج کو اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ بودا مردار کی صورت میں ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبر سے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہر مقتول کے عوض میں جس کو میں نے قتل کیا تھا، ایک ایک دفعہ قتل کیا، لیکن سعید بن جبر کے بدلے میں مجھ کو ستر مرتبہ قتل کیا گیا۔“

اس کے بعد علامہ دیرہنیؒ لکھتے ہیں: ”اگر کہا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجاج کو ہر اس شخص کے بدلے میں جس کو اس نے ایک مرتبہ قتل کیا، ستر مرتبہ جبر کے بدلے میں ستر مرتبہ قتل کیا، حالانکہ حجاج نے عبد اللہ بن زبیرؓ کو بھی قتل کیا ہے تو عالم میں ان کے مثل بہت سے صحابہ موجود تھے جیسے عبد اللہ بن عمرؓ اور انسؓ بن مالکؓ وغیرہم۔

لیکن جب سعید بن جبیر قتل کیا ہے تو کوئی نظیر ان کا موجود نہ تھا اور اکثر متصفین نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت حسن بصریؒ کو سعید بن جبیر کی خبر ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم سعید بن جبیر دنیا سے ایسے وقت میں اٹھے کہ جب تمام دنیا مشرق سے لیکر مغرب تک ان کے علم کی گنجائش تھی۔ یہ سچ بھی کی ان کے قتل کی وجہ سے حجاب پر زیادہ عذاب ہوا۔ (طحاوی ص ۱۰) حضرت سعید کو شہر واسطہ میں پرد خاک کیا گیا، انہوں نے اپنے پیچھے عین لڑکے چھوڑے، عید اللہ، محمد اور عبد الملک۔

ابن سعدؒ نے حضرت سعید کا حید اس طرح لکھا ہے: رنگ سیاہ، سر اور رزمی کے بال سفید، خضاب کا پابند نہ کرتے تھے۔ کسی نے ویر کے خضاب کے بارے میں پوچھا، فرمایا: اللہ تعالیٰ کے چہرے کو نور سے روشن کرتا ہے اور بندہ اس کو سیاہی سے بچھا جاتا ہے۔ حافظہ ذہنی نے ”تذکرۃ الخلفاء“ میں بیان کیا ہے کہ سعید بن جبیر علامہ باندھ کر لے گئے تھے، اور پیچھے کی طرف ایک ہالٹ شامل چھوڑ دیا کرتے تھے۔

ان کے ارشد علامہ میں دو صاحبزادوں عبد اللہ اور عبد الملک کے علاوہ ابو طلحہ سمیعی، وطاء بن سائب، احمد بن الشعثہ بن مصرف، عبد الملک بن سلیمان ابو الکثیر مکی اور توم بن سلیمان جیسے اکابر امت شامل ہیں۔

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

نام و نسب نعمان نام، ابو حنیفہ کنیت، امام اعظم لقب، شجرہ نسب یہ ہے۔ نعمان بن ثابت بن زعلی بن ماہ، شجرہ نسب سے صاف ظاہر ہے کہ امام صاحب مکی النسل تھے۔ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے امام کے پوتے اسماعیل کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے۔ کہ میں اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان، ہم لوگ نسل غادی سے ہیں۔ اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آئے۔ ہمارے دادا ابو حنیفہؒ ۸۰ھ میں پیدا ہوئے۔ ثابت بچپن میں حضرت علی کریمؑ وچہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔

انہوں نے ان کے خاندان کے حق میں دعائے خیر کی تھی، ہم کو امید ہے کہ وہ دعائے ارشاد میں
رہی۔ (تکملہ در فضیلت)

امام صاحب کے پوتے اسماعیل نے اپنے پردادا کا نام نعمان بتایا اور سکوداوا کا نام
مرزبان۔ عام طور پر زوطی اور ماہ مشہور ہیں۔ غالباً جب زوطی ایمان لائے تو ان کا نام زوطی
سے نعمان میں بدل دیا گیا۔ اور اسماعیل نے سلسلہ نسب کے بیان میں زوطی کا وہی اسلامی
نام لیا اور محبت اسلامی کا متفقہ نام بھی یہی تھا۔ زوطی کے والد کا نام غالباً کچھ اور ہوگا۔ اور ماہ اور
مرزبان لقب ہوں گے۔ کیونکہ اسماعیل کی روایت سے اس قدر اور بھی ثابت ہے کہ ان کا
خاندان فارسی کا ایک معزز اور مشہور خاندان تھا۔ فارسی میں رئیس شہر کو مرزبان کہتے ہیں اس
لئے نہایت قرین قیاس ہے کہ ماہ اور مرزبان لقب ہیں نہ کہ نام، حافظ ابوالحسن نے قیاس
لگایا ہے کہ ماہ اور مرزبان ہم معنی الفاظ ہوں گے انہوں نے قیاساً کہا کیونکہ وہ فارسی زبان
نہیں جانتے تھے لیکن یہ یقیناً کہا جاسکتا ہے کہ درحقیقت ماہ اور مرزبان ہم معنی لفظ ہیں۔ ماہ
در اصل وہی صہ ہے جس کے معنی بزرگ اور سردار کے ہیں۔

عام طور پر دشمنوں نے امام صاحب کے متعلق یہ مشہور کر رکھا ہے کہ وہ غلام تھے۔
حالانکہ یہ بات قطعاً غلط ہے۔ کیونکہ امام صاحب نے وہ شہرت دوام حاصل کی۔ جس سے
جریدہ عالم پران کی زندگی نقش ہوگئی جیسا کہ مشہور ہے۔ ثابت است بر جریدہ عالم دوام۔

بعض مورخ امام صاحب کے دادا زوطی جن کا اسلامی نام نعمان تھا کہ بارے میں
لکھتے ہیں۔ کہ یہ کاٹل سے گرفتار ہو کر آئے اور قبیلہ بنی تیم اللہ کی ایک عورت نے خرید لیا۔
کچھ دنوں غلامی میں رہے پھر اس نے آزاد کر دیا اسی لئے امام کا خاندان مولیٰ بنی تیم
اللہ کہلاتا ہے۔ اول تو یہ ایک تاریخی غلطی ہے۔ جس کو بعض مورخوں نے امام صاحب کے
حسد میں خوب اچھالا لیکن اگر درست بھی ہو تو یہ کوئی عیب نہیں اگر ہم صحابہ اکرام میں سے
چوٹی کے فقہاء اور مفسرین کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ان میں سے اکثر غلام تھے ان مقتدر
حضرات میں ذرا ناموں کی فہرست ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سب غلام تھے لیکن ان کا نام ان کا

تذکرہ باعث ثواب و عزت ہے۔ ان کے واسطے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ ان بزرگوں میں چند یہ ہیں۔ امام حسن بصری، امام سیرین، ملازم، عطاء بن یسار، یحییٰ بن عکرمہ، کھول، یہ چند علماء اور فقہاء تھے۔ جو غلام تھے تو اگر امام صاحب غلام ہوئے بھی تو کیا میب ہے۔

پھر انہی پر کیا پس ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی سال مصر میں غلامی کی زندگی گزار دی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔ **اذْأَنقَضَ إِلَى الْفُلْكِ الْغُلَامَ** تو طاریت ہوا کہ غلام ہونا کوئی میب نہیں۔ رہا یہ سوال کہ امام صاحب دادا مولیٰ سے کیسے مشہور ہوئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب میں دستور ہے کہ جب کسی سے تعلق جوڑتے ہیں۔ یا کسی کو امن دیتے ہیں تو مولیٰ مشہور کر دیتے ہیں۔ اور اس جگہ ہذا سوالی کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ قوی اسکاں ہے کہ امام صاحب کے ہاں نے بھی عرب کے کسی قبیلے سے اپنا تعلق استوار کر لیا ہو اور اس تعلق کی وجہ سے مولیٰ مشہور ہو گئے۔ رفت رفت یہ خیال عام ہو گیا اور مورخوں نے جن کی عادت ہوتی ہے کہ بات کی تحقیق کے بغیر قبول نہیں کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل کو اپنے بیان میں خاص طور پر یہ کہنا پڑا کہ ہم غلام نہیں ہیں۔ اور نہ کبھی غلام ہوئے۔ اسماعیل کی روایت کئی وجوہ سے قابل قبول ہے۔ کیونکہ یہ نہایت ثقہ اور معزز شخص تھے۔ تاضی صمری نے اس کی تصریح کی ہے کہ زوطی بنی تیم اللہ کے حلیف تھے۔ زوطی کی نسبت یہ معلوم نہ ہو سکا۔ لیکن کا خاص شہر کونسا تھا۔ مختلف مورخوں نے کئی ایک شہروں کے نام لئے ہیں۔ جن میں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ یقینی طور پر صرف اس قدر قبول کیا جاسکتا ہے کہ اقلیم فارس کے کسی شہر کے باشندے تھے۔ یہ اقلیم اس زمانے میں اسلامی اثر قبول کر چکے تھے۔ اسلام کی اثر پذیری کی وجہ سے ہڑے ہڑے خاندان اسلام قبول کر چکے تھے۔ غلام باز و ملی اسی زمانے میں اسلام لائے ہوں گے۔ اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تمام خاندان کی نامزدگی مولیٰ کی۔ جس کی وجہ سے اقلیم فارس سے ہجرت کر کے عرب کا رخ کیا۔

اس زمانے میں امیر المومنین حضرت علی اکرم اللہ وجہہ کی خلافت تھی۔ جب زوطی

نے ہجرت کی اور کوئٹہ کو اسلامی دار الحکومت ہونے کا شرف حاصل تھا۔ زوطی نے بھی کوئٹہ میں سکونت اختیار کی کبھی کبھار زوطی امیر المومنین کے خدمت میں حاضر ہوتے اور خلوص عقیدت سے قدم بوی کا شرف حاصل کرتے، ایک بار پارسیوں کے حید کے دن امیر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ازراہ محبت و عقیدت فالودہ بھیجا۔ حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے پاس روز عید ہے۔ ثابت امام ابوحنیفہ کے والد بزرگوار کوئٹہ میں پیدا ہوئے زوطی نے ایک بخت لڑکے کو حضرت علی کی خدمت میں حاضر کیا آپ نے بزرگانہ شفقت سے دعائے خیر فرمائی۔ جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اللہ نے اس خاندان کی عظمت قیامت تک کے لئے باقی رکھی۔

امام صاحب کے والد بزرگوار ثابت ایسی کوئی مشہور شخصیت نہ تھے کہ جس سے ان کے حالات ضبط تحریر میں لائے جاسکتے لہذا اس دور خوشی نے ان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ البتہ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مشغلہ حیات تجارت تھا۔ جب عمر عزیز چالیس کے قریب ہوئی تو اللہ نے وہ عظیم فرزند عطا کیا جس کے نام کو اللہ تعالیٰ نے ربی دنیا تک زندہ و ایذا نہ رکھا۔ امام صاحب کی پیدائش کے وقت عبدالملک بن مروان کی حکومت تھی بزرگوار تھے۔ ان کا دوسرا بچہ پیدا ہوا تھا۔ اس مبارک دور میں کچھ ایسے خوش قسمت نول موجود تھے۔ جن فرشتوں نے آقائے دو جہاں سرکار کو عالم ۱۱۱۱ھ کے ریش نور کا دیدار لیا تھا اور ان خوش قسمت انسانوں میں سے کچھ امام ابوحنیفہ کے عہد شباب تک زندہ تھے۔ انس بن مالک مکی وفات ۹۳ھ میں ہوئی۔ یحییٰ بن سعد کا انتقال ۹۱ھ میں ۱۱۱۱ھ اور انس عامر بن وائل ایک صدی پندرہ تک جیات تھے۔ امام ابوحنیفہ نے ان دونوں میں سے کسی سے بھی روایت نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام ابوحنیفہ اس وقت امام ابوحنیفہ نہیں تھے بلکہ ایک عام تاجر زادے تھے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ جونی اور تعلیم

امام صاحب چونکہ ایک تاجر گھرانے میں پیدا ہوئے لہذا ان کی ساری توجہ اپنے ہی

آبائی پیش کی طرف تھی البتہ خاندانی وجاہت و عزت ایسی تھی کہ بے علم نہ رہے۔ اس دور کے لوگوں کی طرح کچھ نہ کچھ سمجھتے رہے۔ لیکن اتنا نہیں کہ ہم اسے خاص طور پر تعلیم سے متعلق سمجھیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اللہ نے جس کام کے لئے ان کو پیدا فرمایا تھا اس کے آثار نام صاحب کی روشن پیشانی میں صاف دیکھے جاسکتے تھے۔ چنانچہ علی نعمانی نے امام ابو صفیہؑ کے علم و دین کی طرف تحریک کے بارے میں ایک عمدہ بات لکھی ہے فرماتے ہیں۔

ایک دن بازار میں جا رہے تھے، امام شعی جو کہ کوفہ کے مشہور امام تھے۔ ان کا مکان وہاں میں تھا۔ سامنے سے نکلے تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ کوئی نوجوان طالب علم ہے، پاس بڑا باور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے ایک سو داگر کا نام لیا امام شعی نے کہا میرا مطلب یہ تھا کہ تم پڑھتے کس سے ہو؟ انہوں نے انہوں کے ساتھ جواب دیا کہ کسی سے بھی نہیں شعی نے کہا کہ مجھ کو تم میں قابلیت کے جواہر نظر آتے ہیں، تم علم کی محبت میں بیٹھا کرو اس فصاحت نے ان کے دل میں گھر کر لیا اور انہا کی ہمتا سے تحصیل علم پر متوجہ ہوئے۔ (عمود میر: اعمار)

اس وقت کے سرچہ علوم ادب، انساب، ایام العرب، فقہ، احداث اور علم الکلام تھے۔ امام صاحب کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں ایک اور روایت ہے۔ جس کا سلسلہ سند خلیف بغدادی نے امام صاحب تک پہنچایا ہے، لکھتے ہیں کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ جب تحصیل علم کی طرف توجہ ہوئی تو بہت سے علوم میرے سامنے تھے اور کشمکش میں تھا۔ کہ ان علوم ہر جہ میں سے کس کو اختیار کروں، سب سے پہلے علم کلام کا خیال آیا، ساتھ ہی دل میں یہ خطرہ گزرا کہ وہ کفون و کاویر و زون ہے۔ ایک مدت کے بعد کمال بھی پیدا کیا تو طاعنیاں کا اظہار نہیں کر سکتے کہ لوگ الحاد کی تہمت نہ لگا دیں۔ ادب اور قرأت کا اس کے سوا کوئی فائدہ نظر نہ آیا کہ کتب میں بیٹھ کر پڑھائیں شعروشعر کی جس سوائے جھوٹی مدح سرائی اور بھونگوئی کے کیا دھڑا ہے؟ حدیث کے لئے اونا ایک عمر چاہیے، اور اس کے بعد کم سنوں سے واسطہ پڑتا اور ہر وقت یہی غم سوار رہتی کہ لوگ جرح و تعدیل کا نشانہ نہ بنائیں۔ آخر فرقہ پر نظر پڑی اور دنیا و دین کی ضرورتیں اس سے وابستہ نظر آئیں۔ (تاریخ بغداد)

اس روایت پر علامہ شبلی نعمانی تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”یہ روایت کھس غلط ہے تمام مستند روایتیں اس کے خلاف ہیں جو ریما رک امام صاحب کی طرف سے منسوب کئے ہیں ایسے جاہلانہ ریما رک ہیں کہ ایک معمولی آدمی کی طرف منسوب نہیں کئے جاسکتے۔“ اس روایت کو صحیح، نہیں تو ماننا پڑے گا کہ حدیث و کلام کی طرف امام صاحب نے توجہ ہی نہیں کی حالانکہ ان فنون میں امام ابو حنیفہ کا جو پایہ ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تفصیل علوم کے بعد امام نے خیال کیا ہو کہ کس فن کو اپنا خاص فن بنائیں۔ اور چونکہ عام خدائش کی ضرورتوں نقد سے وابستہ دیکھیں۔ اسی کو ترجیح دی۔ یہی بات طرز بیان کی رنگ آمیز یوں سے اس حد تک پہنچ گئی۔ (علامہ برتھماں)

امام ابو حنیفہؒ حضرت حمادؒ کی خدمت میں

حماد کوفہ کے مشہور امام اور استاد وقت تھے۔ حضرت انسؒ جو رسول مقبول ﷺ کے کنش برادر اور خادم خاص تھے اس سے حدیث کی سماعت کی تھی اور بڑے بڑے تابعین کے فیضِ صحبت سے مستفید ہوئے تھے، اس وقت کوفہ میں انہیں کا مدرسہ مرجع عام تھا۔ معروفہ نے جو ائمہ فہم خیال کئے گئے ہیں انہی کے طبقہ درس میں تعلیم پائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے جو نقد کا سلسلہ چلا آتا تھا اس کا مدار انہیں پر رہ گیا تھا۔ ان باتوں کے ساتھ زمانے نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ یعنی دولت مند و فارغ البال تھے۔ اللہ نے انہیں فکرِ معاش سے آزاد کر رکھا تھا۔ اس وجہ سے نہایت اطمینان و دلجمعی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہتے تھے، ان وجوہ سے امام ابو حنیفہؒ نے علمِ نقد پڑھنا چاہا تو استاد کی کئے انہی کو منتخب کیا، اس وقت درس کا طریقہ یہ تھا کہ استاد کسی خاص مسئلے پر زبانی گفتگو کرتا تھا۔ جس کو شاگرد یاد کر لیتے اور کبھی لکھ لیا کرتے تھے امام ابو حنیفہؒ پہلے دن بائیس صف میں بیٹھے۔ کیونکہ مبتدیوں کے لئے یہ امتیازِ عموم قائم رکھا جاتا تھا۔ لیکن چند روز کے بعد جب حمادؒ کو تجربہ ہو گیا کہ تمام طبقہ میں ایک شخص بھی حافظ اور ذہانت میں ان کا ہمر نہیں ہے۔ تو حکم دیا کہ

ابو حنیفہ سب سے آگے بیٹھا کریں۔

خود امام صاحب کا بیان ہے کہ میں حماد کے درس میں دو برس تک رہا۔ پھر خیال ہوا کہ خود درس قائم کروں لیکن استاد کا ادب مانع آیا۔ اتفاق سے انہیں دنوں حماد کا ایک رشتہ دار جو بصرہ میں رہا کرتا تھا انتقال کر گیا حماد کے سوا اور کوئی اس کا وارث نہ تھا اور ضرورت سے ان کو بصرہ جانا پڑا چونکہ مجھے اپنا جانشین مقرر کر گئے تھے۔ تلامذہ اور ارباب حاجت نے میری طرف رجوع کیا۔ حماد کی غیر موجودگی میں بہت سے ایسے مسئلے پیش آئے جن میں ان سے میں نے کوئی ارادت نہیں سنی تھی۔ اس لئے اپنے اجتہاد سے جواب دینے اور احتیاطاً ایک یادداشت لکھنا چلا گیا۔ دو مہینے کے بعد حماد بصرہ سے واپس آئے۔ میں نے دوبارہ خدمت میں پیش کی کل سائلہ مسئلہ تھے ان میں میں میں غلطیاں نکالیں باقی کی نسبت فرمایا کہ تمہارے جواب صحیح ہیں، میں نے دل میں عہد کر لیا کہ حضرت حماد جب تک زندہ ہیں ان کی شاگردی کا تعلق نہ چھوڑوں گا۔

امام حماد کا انتقال ۱۲۱ھ میں ہوا۔ امام ابو حنیفہ نے اگرچہ اور فقہائے کرام سے بھی تحصیل فقہ کی تھی لیکن فی الحقیقت فقہ میں ان کے قول و آخراستاد حضرت حماد ہی تھے۔

امام اعظم ابو حنیفہ اور علم حدیث

حماد کی زندگی ہی میں امام نے علم حدیث کی طرف توجہ کی کیونکہ فقہ فی الدین علم حدیث سے مکمل آگئی کے بغیر ناممکن تھی۔ اس وقت تمام ممالک اسلامیہ میں بڑے زور و شور سے حدیث کا درس جاری تھا اور ہر جگہ مسند اور روایت کے درس کھلے ہوئے تھے صحابہ جن کی تعداد کم از کم دس ہزار تھی۔ تمام ممالک میں پہنچ گئے تھے۔ اور اس کی وجہ سے اسناد و روایت کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا تھا لوگ جہاں کسی صحابی کا نام سن پاتے تھے۔ ہر طرف سے نوٹ پڑتے تھے کہ چل کر رسول اللہ کے حالات سنیں یا مسائل شریعہ کی تحقیق کریں اس طرح تابعین کا جو صحابہ کے شاگرد کہلاتے تھے۔ بے شمار گروہ پیدا ہو گیا تھا جس کے سلسلے

تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گئے تھے۔ جن شہروں میں صحابہ یا تابعین کا زیادہ مجمع تھا وہ دارالعلم کے لقب سے ممتاز تھے۔ ان میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، یمن، بصرہ اور کوفہ کو خاص اہمیت تھی کیونکہ اسلامی آثار کے لحاظ سے کوئی شہر ان مذکورہ مقامات کا ہم سر نہ تھا۔

کوفہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہی شہر امام ابوحنیفہؒ کا مسکن تھا اسلام کی تہذیبی زندگی کا سب سے اہم گہوارہ یہی شہر تھا۔ اس شہر کی بنیاد کی وجہ مورخین نے یہ لکھی ہے کہ "حضرت عمرؓ نے سعد بن ابی وقاص کو جو اس وقت حکومت کسریٰ کا خاتمہ کر کے مدائن میں سکونت پذیر تھے۔ عطا لکھا کہ مسلمانوں کیلئے ایک ایسا شہر بساؤ جو ان کا دارالحجرت اور قرار گاہ ہو۔" حضرت سعدؓ نے کوفہ کی زمین پسند کی عمارتوں میں اس شہر کی بنیاد رکھا پتھر رکھا گیا۔ اول اول معمولی قسم کی عمارتیں تعمیر ہوئیں اسی وقت سے اطراف و اکناف سے لوگ آکر آباد ہونے لگے۔ تھوڑے ہی دنوں میں یہ شہر علم و فن کی درس گاہ اور تہذیب و تمدن اسلامی کا گہوارہ بن گیا۔ کچھ مدت کے بعد یہ حالت ہوئی کہ حضرت عمر فاروقؓ نے اس شہر کو رجم اللہ، کنز ایمان جیسے القاب سے نوازا۔ بعد میں اس کی وسعت اور کشادگی دیکھ کر چند ملکی مصلحتوں کی بناء پر امیر المومنین حضرت علیؓ نے اس شہر کو دارالخلافہ مقرر کیا۔ نیک اور پاکیزہ صحابہ کی اقامت سے یہاں ہر طرف قال اللہ اور قال الرسول کی صدا آئیں آنے لگیں۔ یہاں تک کہ کوفہ کا ہر گھر حدیث اور روایت کی درس گاہ بن گیا۔

بصرہ بھی حضرت عمرؓ کے حکم سے آباد ہوا ہے۔ یہ شہر بھی وسعت علم اور اشاعت حدیث کے لحاظ سے کوفہ کا ہمسر تھا۔ کوفہ و بصرہ مکہ اور مدینہ کی طرح علوم اسلامی کے دارالعلم خیال کیے جاتے ہیں۔

تذکرہ الخطا میں علامہ ذہبیؒ نے مسروق بن الاعداء، عبیدہ بن عمر، اسود بن یزید، ابو عمر النخعی، ذر بن جیش، ربیع بن خثیم، عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ، ابو عبدالرحمن سلمی، شریح بن الحارث، شریح بن ہانی، ابو اہل شقیق، ابن سلمہ، قیس بن حازم، محمد بن سیرین، حسن بصری، شعبہ بن جابر، عطاء بن دعامہ کا تذکرہ لکھا ہے اور ان سب کو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے۔ یہ سب

فخص اس فن کو مجھ سے اچھا جانتا ہے، ”ایک مدت تک منصب قضا پر مامور رہے۔ خلفا اور ایمان سلطنت ان کا نہایت احترام کرتے ۱۰۰ھ یا ۱۰۶ھ میں علم حدیث کا یہ آفتاب غروب ہو گیا۔ (عبداللہ میرٹ آبادی)

سلمہ بن کہیل..... مشہور محدث اور تابعی تھے۔ جناب بن عبد اللہ، ابن ابی ادلی ابو العقیلی اور ان کے علاوہ اور بہت سے صحابہؓ سے حدیثیں روایت کیں۔ ابن سعد نے ابن کو کثیر لکھ دیا ہے۔ سفیان بن عیینہ فرماتے تھے کہ سلمہ بن کہیل ارکان میں سے ایک رکن ہیں ابن مہدی کا قول ہے کہ کوفہ میں چار شخص سب سے زیادہ صحیح الروایت تھے منصور، سلمہ، عمرو بن مروہ ابو حصین۔

ابو اسحاق سجعی..... کہا جاتا ہے ابن میں سے تھے عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن عمر، ابن زبیر، نعمان بن بشیر، زین بن ارقم اور بہت سے صحابہؓ سے جن کے نام علامہ نوویؒ نے تہذیب الاسماء میں تفصیل سے لکھے ہیں احادیث کی ساعت کی ہے۔ ثعلبی نے کہا ہے کہ ۳۸ صحابہؓ سے ان کو بالمشافہ روایت ہے، علی بن احمد بنی جوحدہ میں امام بخاری کے استاد تھے کا قول ہے کہ ابو اسحاق کے شیوخ حدیث میں نے شمار کئے تو کم و بیش تین سو نمبر سے حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب میں ان کا مفصل تذکرہ لکھا ہے۔

حضرت سماک بن حرب..... سماک بن حرب بہت بڑے محدث تھے۔ اور حدیث میں امام ابو حنیفہؒ کے استاد تھے۔ امام سفیان ثوری نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ سماک نے کبھی حدیث میں غلطی نہیں کی خود سماک کا بیان ہے کہ میں اسی ۸۰ صحابہؓ سے ملا ہوں۔

حضرت عمارت بن دینار..... عمارت بن دینار نے عبد اللہ بن عمرؓ اور جابرؓ وغیرہ سے روایت کی، امام سفیان ثوریؒ کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی راوی کو نہیں دیکھا جس کو عمارت پر ترجیح دوں علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ عمارت عموماً چلتے ہیں کبھی ابن مسعود، ابو زررہ، ابو قحیفہ، ابو حاتم، یعقوب بن سفیان اور نسائی نے ان کو ثقہ تسلیم کیا ہے، کوفہ میں منصب قضا پر مامور

تھے ۱۱۶ھ میں وفات فرمائی۔ عون بن عبداللہ بن عیینہ بن مسعود حضرت ابوہریرہؓ اور عبداللہ بن عمرؓ سے حدیثیں روایت کیں نہایت ثقہ اور پرہیزگار تھے۔

حضرت ہشام بن عروہؓ۔ ہشام بن عروہ، معزز و مشہور تابعی تھے بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں، بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً سفیان ثوری، امام مالک، سفیان بن عیینہ کے شاگرد تھے۔ ابو جعفر منصور کے زمانے میں ان سے حدیثیں روایت کیں۔ خلیفہ منصور ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ ایک بار ایک لاکھ درہم ان کو عطا کئے ان کی جنازہ کی نماز بھی منصور ہی نے پڑھائی تھی۔ صاحب طبقات ابن سعد نے لکھا ہے کہ ثقہ اور کثیر الحدیث تھے۔ ابو حاتم نے ان کو امام الحدیث کہا ہے۔

حضرت سلیمان بن مہرانؓ..... سلیمان بن مہران المعروف پاءعش کوذ کے مشہور امام تھے صحابہ میں سے انس بن مالکؓ سے ملے تھے اور عبداللہ بن ابی وقاصؓ سے حدیث سنی تھی، سفیان ثوری اور شعبہؓ ان کے شاگرد ہیں۔

امام ابو یوسفؒ کی تحصیل حدیث کا دوسرا درجہ مصر تھا۔ جو امام حسن بصریؒ، شعبہؓ و قتادہؓ کے فیض تعلیم سے بالا مال تھا، تعجب ہے کہ حسن بصریؒ باوجودیکہ ۱۱۶ھ تک زندہ رہے لیکن امام کا ان کے درس سے مستفید ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ قتادہؓ کی شاگردی کا ذکر امام محمد شین نے کیا ہے اور تاریخ ویر کی مختلف کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نے شعبہؓ سے روایت حدیث کی اجازت بھی لی تھی۔

حضرت قتادہؓ..... حضرت قتادہؓ بہت بڑے محدث اور مشہور تابعی تھے۔ حضرت انس بن مالکؓ عبداللہ بن سرش اور ابو طفیلؓ اور دیگر صحابہؓ سے حدیثیں روایت کیں۔ حضرت انسؓ کے دو شاگرد جو نہایت نامور ہیں، ان میں سے ایک حضرت قتادہؓ ہیں۔ اس خصوصیت میں ان کو اللہ نے نہایت شہرت دی تھی۔ حدیث کو احمد ادا کرتے تھے یعنی الفاظ و معانی میں بالکل فرق نہیں ہوتا تھا۔ ان کی قوت حافظہ کی ایک عجیب حکایت لکھی ہے۔ عمرو بن عبداللہ کا بیان ہے، کہ یہ حدیث میں سعید بن المسیب سے فقہ و حدیث پڑھتے تھے۔ ایک دن

انہوں نے فرمایا کہ تم مرد بہت ہی باتیں پوچھتے ہو کیا تمہیں ان میں سے کچھ یاد بھی ہے۔ انہوں نے کہا ایک ایک حرف محفوظ ہے، چنانچہ جس قدر ان سے سنا تھا بقدر تاریخ اور ان بیان کرنا شروع کر دیا وہ نہایت متعجب ہوئے اور کہا خدا نے دنیا میں تم جیسے لوگ بھی پیدا کئے ہیں۔ اسی بنا پر لوگ انہیں احفظ الناس کہا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے ان کے مکتوبات اختلاف و تفسیر دانی کی نہایت مدح کی ہے کہ کوئی شخص ان باتوں میں ان کے برابر ہوتا ہو مگر ان سے بڑھ نہیں سکتا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب میں ان کا حال تفصیل سے لکھا ہے جس سے ان کی عظمت و شان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

حضرت شعبہؒ..... حضرت شعبہؒ بھی بڑے مرتبے کے محدث تھے دو ہزار حدیثیں ان کو اذکر یاد تھیں۔ سفیان ثوریؒ نے فہم حدیث میں ان کو امیر المؤمنین مانا ہے عراق میں یہ پہلے شخص ہیں جس نے حج و تہذیب کے مراتب مقرر کئے۔ امام شافعیؒ فرمایا کرتے تھے کہ شعبہؒ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث کا رواج نہ ہوتا۔ ۱۶۰ھ میں اس جہان کافی سے رخصت ہو گئے شعبہؒ اور امام ابو حنیفہؒ کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا ان کی خیر سو جوگی میں ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دوران تذکرہ فرمانے لگے کہ جس طرح میں یہ جانتا ہوں کہ آفتاب روشن ہے اتنی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہؒ ساتھ ساتھ ہیں۔ یحییٰ بن معینؒ سے جو امام بخاریؒ کے استاد تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ابو حنیفہؒ کی نسبت کا کیا خیال رکھتے ہیں؟ فرمایا اس قدر کافی ہے کہ شعبہؒ نے ان کو حدیث و روایات کی اجازت دی اور شعبہؒ آخر شعبہؒ ہی ہے۔ البصرہ کے اور شعیر جن سے امام نے حدیثیں روایت کیں ان میں عبد المکریم بن امیہ اور عاصم بن سلیمان الاعول زیادہ ممتاز ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ حرمین کی طرف

امام ابو حنیفہؒ کو اگرچہ ان دور کا ہوں سے حدیث کا بڑا ذخیرہ ہوا تھا یا تھا۔ تاہم تفصیل کی سند حاصل کرنے کے لئے حرمین جانا ضروری تھا جو علوم مذہبی کے اصل مرکز تھے۔ ہارون

ان سے یہ باتیں چھتا کہ امام کا پسینا سفر کس بن میں واقع ہوا؟ مگر نخل غالب ہے کہ جب انہوں نے حرمین کا سفر کیا تو تحصیل کا آغا ز تھا۔ سورخ ابن نمکان نے لکھا ہے کہ کعب نے خود امام ابو حنیفہؒ سے روایت کی ہے کہ حج میں ایک عجم نے جس سے میں نے بل منڈوائے تھے کئی باتوں سے مجھ پر گرفت کی میں نے جرات پونھی تو بولا مناسک چکائے نہیں جاتے میں چپ ہو کر اصناف بنانے لگا اس نے پھر زکا کہ حج میں چپ نہیں رہنا چاہیے عیسائی کہے جاؤ۔ حجت سے فارغ ہو کر گھر چلا تو اس نے کہا پہلے دو رکعت نماز پڑھو پھر کہیں جانا، میں نے متعجب ہو کر پوچھا یہ مسائل تو نے کہاں سے سیکھے بولا عطاء ابن ابی ربیع کا فیض ہے۔ اس واقعہ سے زیادہ قریب قیاس کیا ہو سکتا ہے کہ ابتدائی زمانہ تھا۔ جس زمانے میں امام ابو حنیفہؒ منہر پہنچ دوسرے دن میں کا نہایت زور تھا۔ متعدد اساتذہ کی جو فتن حدیث میں کمال رکھتے تھے اور اکثر صحابہ کی خدمت سے مستفید ہوئے تھے الگ الگ درس گاہ قائم تھیں ان میں عطاء ابن ابی ربیع کا حصہ دوس سب سے زیادہ وسیع اور مستحکم تھا۔ عطاء مشہور تابعی تھے اکثر صحابہ کی خدمت میں رہتے تھے اور ان کے فیض صحبت سے اجتہاد کا رتبہ حاصل کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سائب، قتیبہ، ابن عمر ابن زبیر، اسماء بن زبیر، جابر ابن عبداللہ زبیر ابن ارقم، رافع ابو ذر، ابو ہریرہ، رسول اللہ عظیم، جابر و غیرہ اور بہت سے صحابہؓ سے حدیثیں سنی تھیں، خود ان کا بیان ہے کہ میں اور بزرگوں سے ملا ہوں جن کو رسول کریم ﷺ کی محبت کا اثر تک حاصل تھا۔ مجتہدین صحابہ ان کے علم و فضل کے بہت معترف تھے۔ عبداللہ بن عمر جو حضرت فاروق عظیم کے فرزند اور صاحب الفتا تھے اکثر فرماتے تھے کہ عطاء ابن ابی ربیع کے ہونے کو بھرے ہاں کیوں آتے ہیں۔ حج کے موقع کے زمانے میں ہمیشہ سلطنت کی طرف سے ایک مزا دی مقرر ہوتا تھا کہ عطاء کے سوا کوئی شخص فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہے، بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً، جاد زانی، زبیری، عمرو بن دینار، اعمی کے حصہ دوس سے نکل کر استفادہ کرتے۔

امام ابو حنیفہؒ اساتذہ کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے

اصطلاح کے لحاظ سے عقیدہ پوچھا تو امام نے کہا میں اسلاف کو برائے نہیں کہتا گنگنا کر کو کا فر نہیں سمجھتا قصداً و قدر کا قائل ہوں عطا نے اجازت دی کہ حلقہ درس میں شریک ہو ا کریں۔ روز بروز وہ ان کی ذہانت کے جوہر کھلنے لگے اور اس کے ساتھ استاد کی نظر میں ان کا وقار بھی بڑھتا گیا یہاں تک کہ جب حلقہ درس میں جاتے اور عطا اوروں کو ہٹا کر ان کو اپنے پہلو میں جگہ دیتے۔

عطا ۱۱۵ھ تک زندہ رہے۔ اس مدت میں امام ابو حنیفہؒ کو جب مکہ معظمہ جانے کا اتفاق ہوا تو ان کی خدمت میں اکثر حاضر رہتے اور مستفید ہوتے۔

عطا کے سوا مکہ معظمہ کے اور محدثین جن سے امام نے حدیث کی سند لی ان میں مکرمہ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے مکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس کے غلام اور شاگرد تھے انہوں نے نہایت توجہ اور کوشش سے ان کی تربیت کی تھی یہاں تک کہ اپنی زندگی ہی میں اجتہاد و فتویٰ کا مجاز قرار دیا تھا مکرمہ نے اور بہت سے صحابہ حضرت علیؓ، ابو ہریرہؓ، عبداللہ بن عمرؓ، عقبہ بن عمرؓ، عفان، یار، ابو قتادہؓ سے حدیثیں سنی تھیں۔ اور فقہی مسائل تحقیق کئے تھے کم و بیش سترہ مشہور تابعین حدیث و تفسیر میں ان کے شاگرد ہیں امامی کہا کرتے تھے کہ قرآن جاننے والا مکرمہ سے بڑھ کر نہیں رہا سعید بن جبیر جو کہ تابعین کے سردار تھے ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے فرمایا ہاں مکرمہ۔

امام ابو حنیفہؒ مدینہ کی طرف

اسی عہد میں یعنی ۱۰۳ھ سے پہلے امام ابو حنیفہؒ نے مدینہ کا رخ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس جگہ سے حدیث کا علم حاصل کیا جائے جو حدیث کا منبع اور مخزن تھا۔ صحابہ کے بعد تابعین کے گرد وہیں سے سات شخص علم فقہ و حدیث کے مرجع بن گئے تھے اور مسائل شریعہ میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے صحابہ کے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی۔ اور یہ مرتبہ حاصل کیا تھا کہ تمام ممالک اسلامیہ میں واسطہ در واسطہ ان کے درس کا

سلسلہ پیچھا ہوا تھا۔ یہ لوگ ہمعصر تھے اور ایک مشترک مجلس افتاء کے ذریعے سے تمام شرعی مسائل کا فیصلہ کرتے تھے۔ مدینہ کی ثقہ جس کے تدوین امام مالک نے کی اس کی بنیاد زیادہ تر انہی کے فتوؤں پر ہے امام ابو حنیفہؒ نے یہ پہنچے تو ان بزرگوں میں دو شخص زندہ تھے۔ سلیمان و سالم بن عبد اللہ، سلیمان حضرت میمون کے جو رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات میں تھیں کے غلام تھے اور فقہائے سید میں فضل و کمال کے لحاظ سے ان کا دوسرا نمبر تھا۔ سالم حضرت عرقا بوقؒ کے پوتے اور اپنے والد بزرگوار سے تعلیم پائی تھی۔ امام ابو حنیفہؒ دونوں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حدیثیں روایت کیں۔

امام ابو حنیفہؒ کی طالب اعلیٰ کی ساخت اگرچہ بڑے تک محمد وہ ہے تاہم تعلیم کا سلسلہ اخیر زندہ کی تک قائم رہا۔ اکثر حرمین جاتے اور مہینوں قیام کرتے حج کی تقریب میں ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے بڑے بڑے اہل کمال آکر جمع ہو جاتے تھے۔ جن کا مقصد حج کے ساتھ افتادہ اور استفادہ بھی ہوتا تھا امام صاحب اکثر ان لوگوں سے ملے اور مستفید ہوتے تمام اوزامی اور کچھول شامی کر شام کے امام ائمہ ہب کہلاتے تھے امام ابو حنیفہؒ نے مکہ ہی میں ان لوگوں سے تعارف حاصل کیا اور حدیث کی سند لی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ امام صاحب کی ذہانت و اجتہاد کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ یہاں تک کہ ظاہر بینوں نے ان کو قیام مشہور کر دیا تھا انہیں دنوں میں عبد اللہ بن مبارک نے جو امام ابو حنیفہؒ کے مشہور شاگرد ہیں۔ یرو سے کا سفر کیا کہ امام اوزامی سے فن حدیث کی تکمیل کریں پہلی ہی ملاقات میں اوزامی نے ان سے پوچھا کہ کونذ میں امام ابو حنیفہؒ کون شخص پیدا ہوا ہے۔ جو دین میں نبی باتیں نکالتا ہے۔ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا اور گھر چلے آئے۔ دو تین دن کے بعد پھر گئے تو اجازت ساتھ لیتے گئے۔ اوزامی نے ان کے ہاتھ سے اجزائے لئے سر مبارک پر رکھا تھا۔ قال نعمان بن ثابت۔ یہ تک غم سے دیکھتا ہوں کہ عبد اللہ سے پوچھنا نعمان کون بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا عراق کے ایک شخص ہیں، جن کی محبت میں میں رہا ہوں۔ فرمایا بڑے پایہ کا شخص ہے۔ عبد اللہ نے عرض کی یہ نبی امام ابو حنیفہؒ ہیں جن کو آپ مہندار بتاتے ہیں۔ (ابو داؤد ترمذی)

امام اوزاعیؒ کو اپنی تلخی پر افسوس و رنج کی تقریب پر امام اوزاعیؒ کہتے تھے تو امام ابوحنیفہؒ سے ملاقات ہوئی اتفاق سے عبداللہ بن المبارکؒ بھی موجود تھے، ان کا بیان ہے کہ امام ابوحنیفہؒ نے اس خوبی سے تقریر کی کہ امام ہوزاعیؒ حیران رہ گئے امام ابوحنیفہؒ کے جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ اس شخص کے کمال نے اس کو لوگوں کا محسوس بنا دیا ہے۔ بے شبہ میری بدگمانی غلط تھی، جس کا مجھے بہت افسوس ہے، تاریخوں سے ثابت ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ نے فن حدیث میں امام اوزاعیؒ کی شانگردی کی ہے۔ غالباً یہی دوزخ ماند ہوگا۔

حضرت ابوحنیفہؒ امام باقرؒ کی خدمت میں

حضرت امام باقرؒ سے جو اپنے زمانے کے محدث، فقیہ اور بڑے متقی صحابی تھے امام ابوحنیفہؒ کی ملاقات کا تذکرہ سورنوں نے کیا ہے۔ نکتے ہیں کہ ایک بار امام ابوحنیفہؒ مدینہ گئے تو امام باقرؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ایک ساتھی نے تعارف کرایا کہ یہ امام ابوحنیفہؒ ہیں۔ انہوں نے امام سے مخاطب ہو کر فرمایا ہاں تم ہی قیاس کی بنا پر ہمارے واد کی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہو، انہوں نے نہایت ادب سے کہا ”العیاذ باللہ“ حدیث کی کو ان مخالفت کر سکتا ہے آپ تشریف رکھیں تو میں کچھ عرض کروں پھر مندرجہ ذیل نقل ہوئی۔

ابوحنیفہؒ۔ مروضعیف ہے یا عورت؟

امام باقرؒ۔ عورت۔

ابوحنیفہؒ۔ ارادت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا؟

امام باقرؒ۔ مرد کا۔

ابوحنیفہؒ۔ اگر میں قیاس لگاتا ہوں کہ عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے، کیوں کہ ضعیف

کو ظاہر قیاس کی بنا پر زیادہ ملنا چاہئے تو پھر پوچھا تو اراضف ہے یا روزه؟

امام باقرؒ۔ نماز۔

ابوحنیفہؒ۔ اس اعتبار سے ماخذ عورت پر نماز کی قضاء واجب ہوئی چاہے نہ روزہ

کی۔ حالانکہ میں روزہ ہی کی قضا کا فتویٰ دیتے ہوں امام باقر اس قدر خوش ہوئے کہ ہنسی کر چٹائی چوم لی۔ ابوحنیفہ ایک مدت تک استفادہ کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضر رہے اور نقد و حدیث کے متعلق بہت سی باتیں حاصل کیں شیخ زینی دونوں نے تسلیم کیا کہ ابوحنیفہ کی معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت مروج کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا۔

۱۴۔ ایک نے ان کے فرزند رشید حضرت جعفر صادق کے فیض صحبت سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ ان حدیث کی تحصیل میں امام کو ایک بہت اونچا مقام حاصل تھا کیونکہ ان کے شیوخ حدیث لاتعداد تھے۔ ابوحنیفہ عمر نے دعویٰ کیا ہے کہ امام نے کم از کم چار ہزار مضمونوں سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ علامہ ذہبی نے تذکرہ افتخار میں چہاں اگلے شیوخ کے نام شمار کئے ہیں وہیں آخر میں لکھ دیا ہے ”غلط کثیر“

امام ابوحنیفہؒ کی احتیاط و تحقیق

امام صاحب روایت میں بے حلقہ تھے اور اس نکتہ سے خوب واقف تھے کہ روایت میں جس قدر واسطے زیادہ ہوں گے اس قدر تغیر و تبدل کا احتمال بڑھ جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ ان کے اساتذہ اکثر تابعین ہیں جن کا رسول اللہ تک صرف ایک واسطہ ہے یا وہ لوگ ہیں جو مدت تک بڑے بڑے تابعین کی صحبت میں رہے تھے اور علم و فضل و بات و پرہیزگاری کے نمونہ خیال کیے جاتے تھے۔ ان دونوں کے سوا اگر ہیں شاگرد ہیں۔ ان کی تعلیم کا طریقہ بھی ماسطاب علم سے الگ تھا۔ بحث و اجتہاد کی شروع سے عادت تھی اور اس باب میں وہ استادوں کی مخالفت کی کوئی پروا نہ کرتے تھے۔

ایک بار حجاز کے ساتھ عیش کی مشابعت کو نکلے، چلتے چلتے مغرب کا وقت آ گیا وضو کے لئے پانی کی تلاش ہوئی مگر کہیں پانی نہ مل سکا، حجاز نے تیمم کا فتویٰ دیا امام نے مخالفت کی کہ اخیر وقت تک پانی کا انتظار کرنا چاہیے۔ اتفاق یہ کہ کچھ دور چل کر پانی مل گیا اور سب نے وضو سے نماز ادا کی، کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ استاد کی مخالفت کی۔ امام صحیحہ مان کے

استاد قائل تھے کہ مصیبت میں کفارہ نہیں ایک دفعہ استاد شاگرد کشتی میں سوار جا رہے تھے اس مسئلہ کا ذکر آیا انہوں نے کہا "ضرور مصیبت میں کفارہ ہے۔" کیونکہ خدا نے ظہار میں کفارہ مقرر کیا ہے اور اس آیت وانہم لیسئلونک عن القبول و الذور میں تصریح کر دی ہے کہ ظہار مصیبت ہے "امام فقہی" کچھ جواب دے سکے۔ عطاء بن ابی رباح سے کسی نے اس آیت کے معنی پوچھے وانہم لیسئلونک عن القبول و الذور عطاء نے کہا خدا نے حضرت ایوب کی آل اولاد جو مر گئی تھی زندہ کر دی اور ان کے ساتھ اور نبی پیدا کر دی، امام ابو حنیفہ نے کہا جو شخص کسی کی صلب سے نہ پیدا ہو وہ اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتا ہے۔

امام ابو حنیفہ اور تدوین فقہ

امام صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا اور عظیم الشان کارنامہ فقہ اسلامی کی تدوین ہے، بلاشبہ امام ابو حنیفہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فقہ اسلامی کا قاعدہ منظم طریقے سے مدون کیا۔ فقہ کے لغوی معنی سمجھ کے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ انہی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اصلاح شریعت میں اعمال شرعیہ کے مسائل فقہ کہلاتے ہیں۔ اس سے زیادہ جامع تعریف یہ ہے کہ فقہ شریعت کے ان فردی احکام کے علم کو سمجھتے ہیں جو احکام کے مفصل دلائل سے حاصل ہوئے ہوں۔

علماء نے فقہ کے چار ماخذ بیان کئے ہیں۔ ۱۔ کتاب اللہ ۲۔ سنت رسول ﷺ

۳۔ اجماع ۴۔ صحابہ ائمہ مجتہدین ۵۔ قیاس

اسلامی شریعت میں قرآن کریم کو وہی حیثیت حاصل ہے جو نئی قوانین میں دستور کی ہوتی ہے۔ قرآن اور نبوی ﷺ اور آپ کے بعد قیامت تک ساری امت کیلئے رہنما اور پیشوا ہے۔ قرآن کی وہی حیثیت اور وقعت ہے جو ایک دستور کی ہوتی ہے۔ یعنی اس میں منصوص احکام کا مجمل بیان ہے اور یہی بیان انہی شریعت کا ماخذ اول ہے۔ اسلامی شریعت کا دوسرا ماخذ سنت رسول ہے لفظ سنت کا اطلاق ہر اس قول فعل یا تقریر پر ہوتا ہے۔

جو آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب ہو اور آپ سے منقول ہو کر ہم تک پہنچا ہو اس معنی کی رو سے ملت نقطہ حدیث کے مترادف ہے۔

تیسرا ماخذ جو اجماع کہلاتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آنحضور ﷺ جب اس عالم سے تشریف لے گئے تو بعد میں ایسے شرعی مسائل میں صحابہ کو یا بھی مشاورت کی ضرورت پڑی جو یا تو مجمل تھے یا پھر حضور ﷺ کے ایک ہی عمل کے بارے میں مختلف روایتیں جمع ہو گئیں۔ تو ان مختلف فیہ روایتوں میں صحابہ کا جو مختلف فیصلہ ہوتا اسی کو اجماع کہا جاتا ہے۔

فقہ اسلامی کا جو تھا ماخذ قیاس ہے کسی امر کا جو شرعی حکم ہے وہی حکم ملت مشرق کی وجہ سے کسی دوسرے امر کا اقرار دینا قیاس کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یعنی کوئی چیز شریعت میں کسی ملت کی وجہ سے حرام ہے تو اگر وہی ملت کسی دوسری چیز میں پائی جاتی ہے تو از روئے قیاس اس کو بھی حرام قرار دیا جائے گا۔

اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً یعنی زنا کے قریب نہ جاؤ کہ بے شک وہ بے حیائی ہے۔ اب زنا اس لئے حرام ہے کہ یہ بے حیائی ہے اس کی حرمت کی ملت بے حیائی ہے پس دو کام جس میں بے حیائی ہوگی حرام قرار دیا جائے گا۔ لیکن بے حیائی اور فحش کی اپنی تعریف ہے، جو کام بھی فحش پر اطلاق کیا جائے گا۔ حرام ہوگا۔

تدوین فقہ کی ابتدا دوسری صدی ہجری کے رابع دوم میں ہوئی اس وقت سے لیکر موجودہ دور تک فقہ اسلامی کو تین ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

دوسری صدی کا رابع اول ختم ہو چکا تھا اسلامی مملکت کے حدود بہت زیادہ پھیل چکے تھے۔ جب اسلام کی سادہ تعلیمات کو دنیا کی مختلف اور نگارنگ تہذیبوں سے مابعد پڑا تو نئے نئے مسائل سامنے آئے۔ اسی دور میں اللہ نے امام ابوحنیفہؒ کو وہ استطاعت و قوت عطا فرمائی کہ وہ اپنی مجتہدانہ فطرت و ذہانت سے ان مسائل کا حل دریافت کریں چنانچہ امام ابوحنیفہؒ ۱۵۱ھ میں تدوین فقہ کی طرف چورے طور سے متوجہ ہوئے۔

فقہ کی تدوین کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ عملی زندگی میں رسول کریم ﷺ کی الٹی ہوئی شریعت کے متفرق مسائل کو منظم اور مرتب کر دیا جائے اور اس کی ایسی آخری اور فیصلہ کن صورت معین کر دی جائے جس پر مسلمان سہولت کے ساتھ نماز، قتل، نکاح، عیسائی، مگر شریعت اسلامی کیونکہ کسی خاص دور اور معین قوم اور علاقہ کیلئے نہ تھی بلکہ اسے قیامت کے لئے جاری اور قائم رہنا تھا اس لئے ضروری تھا کہ اس کی تدوین کی جائے اور بوقت تدوین وہ باتوں کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ اول یہ کہ وہ شخص اسے اور اجتہاد پر منحصر نہ ہو۔ اس کی ترتیب و تدوین میں مختلف علوم و فنون کے ماہرین اور اساتذہ فہن شامل ہوں جن کا علم و فضل مسلم اور ان کا زہد و تقویٰ اللہ کو مقبول ہو۔ دوسرے اس اہم کام کی انجام دہی کے لئے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جو نہ صرف مختلف علوم و فنون کا گہوارہ ہو بلکہ قدیم و جدید عربی و عجمی تہذیب کا تنظیم بھی ہو۔ امام ابوحنیفہؒ نے ان دونوں باتوں کا پورا پورا لحاظ رکھا اور اس کے لئے کوفہ کا انتخاب کیا۔ یہی وہ خاص شہر تھا جہاں عرب و عجم کی تہذیبیں مل رہی تھیں۔

امام ابوحنیفہؒ نے مسائل کی ترتیب اور اصول و ضوابط کی تدوین اپنی ذات تک محدود نہیں رکھی۔ بلکہ چالیس علماء اور اس کی ایک مجلس قائم کی۔ اس مجلس میں تمام علوم کے ماہر اور ائمہ جمع کئے گئے۔ جن کی تدوین فقہ میں ضرورت پیش آسکتی تھی۔ ان ائمہ فہن کی تعداد چالیس تھی جیسا کہ امام محمدؒ نے امام مالک کے شاگرد اسد بن فرات کا قول نقل کیا ہے کہ۔

”امام ابوحنیفہؒ کی مجلس تدوین فقہ کے اراکین چالیس تھے۔ یہ سب کے سب فقہ میں درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے ان میں دس ممتاز ترین اہل علم پر مشتمل ایک مجلس خاص تھی جس کے اراکان ابو یوسف، داؤد و طائی، اسد بن عمر، یوسف بن خالد اور یحییٰ بن ابی زائدہ تھے۔ امام ابوحنیفہؒ کی مجلس تدوین فقہ کے متعلق مشہور محدث و کاتب ابن الجراح کی رائے ہے۔

”امام ابوحنیفہؒ کے کام میں غلطی کیسے ہو سکتی تھی۔ جب کہ واقعہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ ابو یوسف، ذفر اور محمد جیسے قیاس و اجتہاد کے ماہر موجود تھے اور حدیث کے باب میں یحییٰ بن زکریا ابن زائدہ متص، بن غیاث، صہبان جیسے ماہرین حدیث قاسم بن معین جیسے لغت عرب

کے ماہر، داؤد بن احمد طائی اور فضیل بن عیاض جیسے زہد و تقویٰ کے مجسمے ان کے شریک کار تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسے جامع کمالات و فدا کل رخصا اور مشیروں کی موجودگی میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے۔
(فصل "جائے امانید")

امام ابو حنیفہ کا طریقہ استنباط یہ تھا کہ پہلے ہر مسئلہ کو کتاب اللہ سے مستنبط کیا جاتا اگر کامیابی نہ جاتی تو اس کو عین فرمادینے اگر کسی طور کتاب اللہ سے براہ راست کوئی سرورغ نہ ملتا تو سنت اللہ رسول اللہ ﷺ میں اس مسئلے کی تلاش و جستجو کی جاتی سنت رسول اللہ ﷺ میں یہ خاص بات پیش نظر رہتی کہ رسول اللہ کا آخری عمل اور آخری رائے کیا تھی آپ ہمیشہ اسکو اختیار فرماتے اگر حجازی اور عراقی صحابہ کی مرفوع حدیثوں میں اختلاف ہوتا تو بنا برقعہ راوی فقہ کی روایت کو ترجیح دیتے۔

اگر حدیث طیبہ سے بھی کوئی فیصلہ نہ ہوتا تو پھر اہل فتویٰ صحابہ اور فقہاء تابعین کے فیصلے اور اقوال تلاش کرتے اور جس امر پر فقہاء صحابہ کا اجماع ہوتا اس کو اختیار کر لیتے اگر یہیں بھی کوئی جواب نہ پاتے تو پھر جو تھے مرحلے پر قیاس اور امتحان کی طرف آتے اور انکی روشنی میں مسائل کو حل کرتے۔ مسئلہ پر غور کرتے وقت یہ بھی دیکھتے کہ مسئلہ سے متعلق نصوص کی حیثیت تشریحی ہے یا غیر تشریحی اس ضمن میں مسئلہ کے حل کرنے کی بھی ضرورت پڑتی تھی نصوص میں مضابطہ کلیہ اور واقعات جزئیہ میں اگر تعارض ہوتا تو مضابطہ نص کو ترجیح دیتے اور واقعہ جزئیہ کی توجید کر لیتے۔

امام ابو حنیفہ کی ترتیب و تدوین فقہ کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے فقہاء اور محدثین کسی مسئلے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس مسئلے پر حکم لگانے کے بارے میں غور و خوض کو معیوب سمجھتے تھے مگر امام ابو حنیفہؒ سب سے پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اس رجحان کے خلاف عمل کیا، چنانچہ فرماتے ہیں۔

"اہل علم کو چاہیے کہ جن باتوں سے لوگوں میں منکلا ہونے کا امکان ہے ان پر غور و فکر کریں تاکہ اگر وہ کسی وقت وقوع پذیر ہوں تو لوگوں کے لئے نئی اور انوکھی بات نہ ہو بلکہ یہ

بات پیش نظر ہی دینی چاہیے کہ ان امور میں کسی نہ کسی وقت جتنا ہوتا ہی پڑے گا تو اظہار کے وقت شریعت نے کیا راہ معین کی ہے۔ بہتر ہے کہ ابھی سے سوچ کر رکھ لیں۔

مشہور محدث قمی بن ربیع نے بڑے مختصر الفاظ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے اس معاملے میں امام ابوحنیفہؒ کی فوقیت و اولیت کا واضح طور پر اعتراف کیا ہے، کہتے ہیں امام ابوحنیفہؒ ان مسائل کو جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے سب لوگوں سے زیادہ جانتے تھے ہاں بنا پر امام ابوحنیفہؒ نے ان تمام فقہی مسائل پر بالخصوص غور و فکر شروع کیا جو اگرچہ ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے تھے۔ مگر ایک نہ ایک دن ان کا وقوع متوقع اور ممکن تھا۔ مجلس تدوین کا طریقہ یہ تھا کہ امام صاحب کے گرد قراں اراکین مجلس بیٹھ جاتے۔ امام صاحب ایک ایک مسئلہ کو بصورت سوال پیش کرتے لوگوں کے خیالات معلوم کرتے جو کچھ اراکین مجلس کے آرا ہوتے ان کو بغور سننے اگر تمام اراکین جواب مسئلہ میں متفق ہو جاتے تو وہ فیصلہ ہی وقت قلم بند کر لیا جاتا۔ اختلاف کی صورت میں نہایت آذواوی کے ساتھ مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر بحث و تمحیص ہوتی بسا اوقات یہ بحث ہفتوں جاری رہتی سب کی بحثیں سننے کے بعد امام صاحب اپنی رائے اور فیصلہ کا اظہار کرتے آپ کی رائے اتنی ہی جیتی ہوتی کہ سب لوگ اسے بلا تامل قبول کر لیتے اور مسئلہ کا ایک رخ معین ہو جاتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بعض اراکین مجلس امام صاحب کی رائے سے اختلاف کرتے تو ان کی اختلافی رائے بھی فوراً لکھ لی جاتی جب کوئی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ طویل بحث و نظر کے بعد اتفاق رائے سے طے پاتا تو اراکین شور و بے اختیار اللہ اکبر کا رٹھتے۔

تقریباً انیس سال کی اس شاندار روزِ سخت کاوش کے بعد امام صاحب کی مجلس تدوین فقہ کا مجموعہ فقہی تیار ہو کر اہل علم کے ہاتھوں میں آیا یہ مجموعہ تراسی ہزار صفحات پر مشتمل تھا۔ جس میں انیس ہزار مسائل مبادیات سے متعلق تھے اور باقی پچاس ہزار کا تعلق معاملات اور مقدمات سے تھا۔ انیس انسان کے دنیوی کاروبار کے متعلق آئین و ضوابط اور معاشیات و سیاسیات کے بارہ میں تمام بنیادی اجتماعی امور موجود تھے۔ یہ مجموعہ ۱۱۴ھ سے پہلے مکمل

ہو چکا مگر بعد میں اس میں اضافے ہوتے رہے امام صاحب کے ایام اسیری میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے۔ "میں نے امام ابو حنیفہؒ کی کتابوں کو متعدد بار لکھا ان میں اضافے بھی ہوتے رہے ان اضافوں کو بھی لکھ لیا کرو۔"

اس مجموعے نے امام صاحب کے زمانے میں قبول عام حاصل کیا اس مجموعہ کے تکمیل کے بعد امام ابو حنیفہؒ نے اپنے شاگرد کو جمع ہونے کا حکم دیا چنانچہ کوئی کی جامع مسجد میں ایک ہزار اہل علم شہر جمع ہوئے جن میں وہ چالیس علماء بھی موجود تھے جو امام ابو حنیفہؒ کی مجلس تدوین کے رکن تھے امام صاحب نے ان تمام اہل علم سے مخاطب ہو کر کہا۔

میری دلی مسرتوں کا سراپا یہ صرف تم لوگ ہو تمہارے وجود میں میرے غم و اندوہ کا مددوار ہے۔ میں نے فقہ اسلامی کی زمین تمہارے لئے تیار کر دی ہے۔ اب تمہارا جب اور جس وقت دل چاہے تم اس پر سوار ہو سکتے ہو میں نے ایسی صورت حال پیدا کر دی ہے کہ لوگ تمہارے نقشِ حل تلاش کریں گے اور اسی چیز پر چلنے کی کوشش کریں گے میں نے گزروں کو تمہارے لئے جھکا دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سب علم کی حفاظت میں میری مدد کرو۔ تم میں چالیس آدمی ایسے ہیں جو قاضیوں کی تربیت و تادیب کا کام بخوبی سرانجام دے سکتے ہیں۔ میں تم سب کو اللہ کی قسم اور اس علم کا واسطہ دیتا ہوں جو تم کو ملے گا اس علم کو کبھی ذلیل نہ کرو۔ اس علم کو محکوم ہونے کی بے عزتی سے بچانا اگر تم لوگوں میں سے کسی کو عہدہ و قضا کی ذمہ داری سونپی جائے تو ایسی کمزوریوں کو اپنے فیصلوں میں ہرگز لحاظ نہ کرنا جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوں۔ قضا کا عہدہ اس وقت تک درست ہے جب تک قاضی کا ظاہر و باطن ایک ہو۔ تم میں سے جو اس عہدہ کو قبول کرے وہ اپنے اور عوام کے درمیان رکاوٹیں قائم نہ کرے۔ ہر حاجت مند کی تم تک رسائی ہونی چاہیے۔ پانچ وقت کی نمازیں مسجد میں پڑھے مسلمانوں کا امیر اگر مخلوقِ خدا کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے تو وہ اس سے باز پرس کریں۔

امام ابو حنیفہؒ کی اس تقریر کے بعد مجموعہ فقہی کی حیثیت واضح ہو گئی۔ غالباً اس کی تشہیر کے بعد خلیفہ منصور نے امام صاحب کو بغداد طلب کیا اور عہدہ قضا کی پیش کش کی مگر

امام صاحب نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ امام ابو حنیفہؒ کے اس مرتبہ جان کر وہ فقہ کا نام فخریٰ ہوا، جو عالم اسلام کے مشرق و مغرب میں پھیل گیا۔

امام ابو حنیفہؒ کی وفات حسرت آیات

۱۳۶ھ میں منصور نے امام صاحب کو قید کر دیا۔ لیکن قید کرنے کے باوجود اسے امام صاحب کی طرف سے خطرہ لاحق تھا۔ بغداد اور اہل خلافہ ہونے کی وجہ سے علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا۔ طالبان کمال اسلامی ملکوں کے گوشے گوشے سے اٹھ کر بغداد کا رخ کرتے تھے، امام صاحب کی شہرت دور دور پہنچ چکی تھی۔ قید کی حالت نے ان کے اثر اور قبول کو عام کو بجا سے کم کرنے کے اور زیادہ کر دیا تھا۔ بعد کی علمی جماعت جس کا شہر میں بہت کچھ اثر تھا۔ ان کے ساتھ نہایت خلوص رکھتی تھی ان باتوں کا یہ اثر تھا کہ منصور نے ان کو کو نظر بند کر رکھا تھا لیکن کوئی امیر ان کے ادب و تعظیم کے خلاف نہ کر سکتا تھا۔ قید خانہ میں ان کا سلسلہ تعلیم و تدریس بھی برابر قائم رہا۔ امام محمدؒ نے جو کہ فخری کے دست و پاڑ ہیں۔ قید خانہ ہی میں تعلیم پائی ان وجود سے منصور کو امام صاحب کی طرف سے جو اندیشہ تھا وہ قید خانہ کی حالت میں باقی رہا جس کی آخری تدبیر یہ تھی کہ بے خبری میں ان کو زہر دلوادیا۔ جب ان کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں قضا کی۔

ان کے مرنے کی خبر بہت جلد شہر میں پھیل گئی اور سارا بغداد اٹھ آیا۔ حسن بن عمارہ نے جو شہر کے کاغذی تھے غسل دیا، نہلاتے جاتے اور کہتے جاتے "واللہ تم سب سے بڑے فقیہ، بڑے عابد، بڑے زہد تھے تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں تم نے اپنے جاں نشینوں کو باپوس کر دیا کہ وہ تمہارے مرتبہ تک پہنچ سکیں۔" غسل سے فارغ ہوتے ہی لوگوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش پچاس ہزار کا مجمع تھا اس پر آنے والوں کا سلسلہ قائم تھا، یہاں تک کہ چھ بار نماز جنازہ پڑھی گئی اور عصر کے قریب جا کر لاش دفن ہو گئی۔ امام صاحب نے وصیت کی تھی کہ خیران کے قبرستان میں دفن کئے جائیں کیونکہ یہ جگہ ان کے

خیال میں غصب شدہ شخص تھی، اس وصیت کے موافق خیزران کے مشرقی جانب ان کا مقبرہ تیار ہوا مؤرخ خطیب نے لکھا ہے کہ دفن کے بعد بھی میں دن تک لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ جو قبول عام اہم کو اس وقت حاصل تھا وہ کسی کو کب حاصل ہو سکتا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے اخلاق و عادات

امام صاحب کا حلیہ اور اخلاق بیان کرنے میں مؤرخین نے بہت کچھ جاننے سے کام لیا ہے، لیکن صحت کے سب سے زیادہ قریب امام ابو یوسف کا قول ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شاگرد اپنے پیارے اور محترم استاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ وہ تقریر ہے، جو انہوں نے خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے کی تھی اور اصل ہوا یہ کہ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک بار امام ابو یوسف سے کہا کہ امام ابو حنیفہؒ کے کچھ اوصاف بیان کرو۔

انہوں نے کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں، امام ابو حنیفہؒ کے اخلاق و عادات یہ تھے کہ نہایت پرہیزگار تھے، منہیات سے بچتے تھے اکثر چپ رہ کر سوچا کرتے تھے کوئی شخص مسئلہ پوچھتا اور ان کو معلوم ہوتا تو جواب دیتے اور نہ چپ رہتے نہایت لختی اور فیاض تھے کسی کے آگے حاجت نہ لے جاتے، مال دنیا سے استرازا تھا، دنیاوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے، غیبت سے بہت بچتے تھے جب کسی کا ذکر ہو تو بھلائی کے ساتھ کرتے بہت بڑے عالم تھے۔ مال کی طرح علم صرف کرنے میں بھی بڑے فیاض تھے، ہارون الرشید نے یہ سن کر کہا صالحین کے یہی اخلاق ہوتے ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کا حلیہ اور گفتگو

امام صاحب کو خدا نے حسن سیرت کے ساتھ تمام صورت بھی دیا تھا۔ میانہ قد خوش رو اور روزوں اندام تھے، گفتگو نہایت شیریں اور بلند آواز اور صاف تھی، کیسا ہی پیچیدہ مضمون ہوتا نہایت فصاحت اور صفائی سے ادا کرتے تھے۔

امام ابو حنیفہؒ کی اولاد

کسی مؤرخ نے بھی تفصیل سے امام صاحب کی اولاد کے بارے میں نہیں بتلایا۔ البتہ عام طور پر مورخوں کے ہاں یہ بات گھسی گئی ہے کہ وفات کے وقت حوا کے سوا کوئی ان کی اولاد موجود نہ تھی۔ حوا بڑے رتبے کے عالم فاضل آدمی تھے۔ یمن میں ان کی تعلیم نہایت اہتمام سے ہوئی تھی۔ چنانچہ جب الحمد ختم کی تو ان کے پیر بزرگوار نے اس تقریب میں معلم کو پانچ سو درہم نذر کئے بڑے ہوئے تو خود امام صاحب سے مراتب علمی کی تکمیل کی علم و فضل کے ساتھ بے نیازی و پرہیزگاری میں بھی باپ کے خلف الرشید تھے، امام صاحب نے جب انتقال کیا تو ان کے گھر میں لوگوں کا بہت سامان و اسباب امانت رکھا تھا۔ انہوں نے قاضی شہر کے پاس جا کر حاضر کیا کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو پہنچادی جائیں، قاضی صاحب نے کہا ابھی اپنے پاس ہی رہتے دو کہ زیادہ حفاظت سے رہیگا انہوں نے کہا کہ آپ جانچ کر لیں کہ میرے باپ کا ذمہ بری ہو جائے غرض تمام مال و اسباب قاضی کے پردر کے خورد و پوش ہو گئے، اور اس وقت ظاہر ہوئے جبکہ وہ چیزیں کسی اور کے اہتمام میں دے دی گئیں، تمام عمر کسی کی ملازمت نہیں کی نہ شاہی دربار سے کچھ تعلق پیدا کیا ذی قعدہ ۱۷۶ھ میں اس دنیا سے فانی سے آخرت کی طرف کوچ کیا چار بیٹے چھوڑے جن کے نام عمر و اسماعیل ابوحیان اور عثمان ہیں، اسماعیل نے نہایت شہرت حاصل کی، چنانچہ مامون الرشید نے ان کو عہدہ قضا پر مامور کیا، جس کو انہوں نے اس دیانتداری اور انصاف سے انجام دیا کہ جب بصرہ سے چلے تو سارا شہر انکی مشاکحت کو لکھا، سب لوگ انکی جان و مال کو دعا میں دیتے تھے۔

امام ابو حنیفہؒ کی تصنیفات

امام عظیمؒ کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں ان کے نام یہ ہیں۔

۱۔..... فقہ اکبر یہ عقائد کے بارے میں ایک مختصر رسالہ ہے، مسائل اور ترمیم وہی

ہے جو عقائد منہ کی وغیرہ کی ہے۔ یہ رسالہ زیار طبع سے آراستہ ہو چکا ہے اور عام طور پر آسانی سے دستیاب ہے جس طرح عقائد منہ کی شریحیں لکھی گئی ہیں اس طرح اس مختصر رسالہ کی بھی شریحیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن جس طرح کی شہرت عقائد منہ کی کو حاصل ہے اس طرح کی فہم اکبر کو حاصل نہیں بھر یا ایک عمدہ رسالہ ہے۔ اس کتاب کے شاد مبین کے نام و درج ذیل ہیں

- ۱۔..... محی الدین محمد بن بہاء الدین مستوفی ۹۳۵ھ۔

مید۔ مولوی الیاس بن ابراہیم السیدی۔

ج۔ مولیٰ احمد بن محمد السخاوی۔

و... حکیم اسحاق اس شرح کا ایک منظرہ حضرت ابو البقا احمدی کا نظم کیا ہے اور جو ہے۔

لـ... شيخنا الكريم

۱۰۔ ملا علی قاری، ملا علی قاری کی یہ شرح بہت اعلیٰ ماہر کی اور مجدد اول سے۔

۲۔ العالم: سوال و جواب کے طرز پر ایک مختصر رسالہ ہے۔

۳۔ مستند اہل وقت تک دنیا میں مستند عقلم کے متعدد نسخے ہیں۔ ان نسخوں

کے جامع المیزان محمد بن محمود انوار زئی متوفی ۶۶۵ھ ہیں، ابوالمؤید اس مرتبہ نسخے کے دیباچہ

میں لکھتے ہیں "بلا شہام میں بعض جاہلوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ امام ابو حنیفہ کو فن حدیث

میں چنداں دخل نہ تھا اور اسی وجہ سے حدیث میں ان کی کوئی کتاب نہیں ہے، اس پر مجھ کو

حمیت مذہبی کا جوش ہوا اور جس نے چاہا کہ ان تمام مسندوں کو تلخا کرویں جو علماء کرام نے

امام ابوحنیفہؒ کی حدیثوں سے مرتب کئے گئے ہیں اور جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

- مسند حافظ البدر محمد عبد الله بن محمد يعقوب الحارثي المعروف بـ عبد الله الدتيا.

۲۔ مستند امام ابو القاسم علی بن محمد بن جعفر الشافعی۔

۳۔ حافظ ابو الحسن محمد بن اسفندیار بن موسیٰ بن حسین

۵۔ مسند حافظ ابو نعیم اصفہانی صاحب علیہ

مستخرج ابو بكر محمد بن عبد الباقي عمه الاقصادی

- ۶۔ مسند امام ابو بکر احمد عبداللہ بن ہدی البخاری
- ۷۔ مسند امام حافظ عمر بن حسن الاشاشی۔
- ۸۔ مسند ابو بکر احمد بن محمد بن خالد الکاف
- ۹۔ مسند امام محمد
- ۱۰۔ مسند حماد بن امام ابو حنیفہ
- ۱۱۔ مسند ابو یوسف قاضی
- ۱۲۔ مسند امام ابو القاسم عبداللہ بن ابی اعوام الحدادی
- ۱۳۔ مسند حافظ حسین بن خسر وائی
- ۱۴۔ مسند علامہ فصیحی اس مسند کی شرح علامہ ملا علی قاری نے کی ہے۔ اور یہی مسند بروایت فصیحی علامہ شیخ محمد عابد سندھی نے جمع کی جس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔

۱۵۔ مسند ماوردی

۱۶۔ مسند ابن عبد البر ازی

ان مسندوں میں بعض کی نہایت عمدہ شرحیں بھی لکھی گئی ہیں۔ جن کا تذکرہ حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں نہایت صراحت سے کیا ہے۔ (علامہ مسند امام مسلم)

فقہ البیرونی والمغرب حضرت عبداللہ بن مبارک مروزی

خلیفہ ہارون الرشید عباسی (۱۷۰ھ تا ۱۹۳ھ) کے عہد میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان سرحدوں پر قاتلانہ معرکہ آرائی ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ ایسے ہی ایک معرکہ میں رومی اور اسلامی لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو رومی لشکر سے ایک ذرو پوش جنگجو نے اپنی صف سے نکل کر مسلمانوں کو مقابلے کے لئے لٹکادرا۔ اسلامی لشکر سے ایک کھنڈہ جس نے

اپنے چہرے پر ڈھانچا یا لہجہ رکھتے، جھپٹ کر اس کی طرف بڑھا اور ایک ہی وار میں روٹی جھنجکھو کا کام تمام کر دیا۔ پھر ایک روٹی پہلی پود کا رٹا ہو، میدان میں آیا۔ نقاب پوش جوہ نے اس کو بھی ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد کئی جہد دیگرے کئی روٹی جھنجکھوتی بلے کے لئے گئے۔ نقاب پوش کا جام نے اپنی لکڑی یا نیزے کے وار سے سب کو جہنم رسید کر دیا۔ مسلمانوں نے فرما سرست میں خروغیں کیں بلندی کیا اور دوڑ کر اس جوہ کو یہ دیکھنے کے لئے ٹھیکریاں کر آخریہ شیر اور شجاعت کا پیکر کون ہے جس کو اپنی شناخت کرانا بھی پسند نہیں۔ انہوں نے بڑے زور اور اصرار سے اس کے چہرے سے ڈھانچا ہٹایا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ وہ کوئی عام انگری نہیں تھا بلکہ مسلم فاضل کے مجمع البحرین، نقیۃ المشرق والمغرب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ۔۔۔ وہی حضرت عبداللہ بن مبارک جن کے فضل و کمال کے تمام دنیا کے اسلام میں ذہن نشین رہے تھے اور جن کے مروجہ عقائد ہونے کی کیفیت تھی کہ ایک ولیدہ زہد تشریف لے گئے تو ہزاروں لوگ استہکان کے لئے دیوانہ دار اٹھ دوڑے۔ اس قدر جنگار ہوا کہ لوگوں کی جوجی جی ٹوٹ گئیں اور ساری فضا غبار آلود ہو گئی۔ اتفاق سے خلیفہ ہارون رشید بھی ان دنوں مدینہ آیا ہوا تھا۔ اس کے حرم کی ایک خاتون نے شاہی محل (قصر الحشبیہ) کے برج سے یہ نظارہ دیکھا تو طامازموں سے پوچھا، یہ اڑو حاکم کیسا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ”خراسان کے ایک عالم تہرہ ہیں جن کا نام عبداللہ بن مبارک ہے۔ یہ سب لوگ ان کے استقبال میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے کھنکھاتے رہے ہیں۔“ بے ساختہ ہوئی۔۔۔

”واللہ بادشاہ تو حقیقت میں یہ ہیں، بھلا ہارون رشید کیا بادشاہ ہیں جو لوگوں کو سپاہیوں، چوہداروں، نوؤں اور غلاموں سے اپنے گرد جمع کرتا ہے۔“

حضرت عبداللہ بن مبارک ”تبع تابعین کی اس مقدس جماعت کے کل سرسبز ہیں جس کا مرکز دینی ذات میں دین کا ستون اور زمانہ کا امام تھا۔ ان کے والد مبارک بن واضح ترک، مہر حنفیہ کے ایک رئیس کے غلام تھے وہ نہایت ہی نیک اور پندار آلود تھے اور زہد و تقویٰ، بہت دانات اور نہف خدا کے اعتبار سے فی الواقع اسمہا سکن تھے۔ خطابی و دیگر

نے اپنے باغ کی نگرانی ان کے سپرد کر رکھی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے مبارک کو قسم دیا کہ باغ سے ایک شیریں انار تو زکرا لاک۔ وہ گئے اور ایک انار لاکر پیش کر دیا۔ مالک نے اسے چر کر دیکھا تو ترش نکلا۔ اس نے غصہ ہو کر کہا، میں نے بیٹھا انار مانجا، تم نے کھانا کر دے دیا جاؤ کوئی اچھا سا شیریں انار لاؤ۔ وہ گئے اور دوسرے درخت کا انار لاکر پیش کیا۔ بد قسمتی سے وہ بھی کھانا نکلا۔ آقا کا غصہ اور نعرہ اٹھا اور اس نے انہیں ڈانٹتے ہوئے تیسری مرتبہ پھر انار لانے کے لئے بھیجا۔ اب کے بار بھی انار ترش نکلا تو اس نے برا فردوس ہو کر کہا "کیا تمہاری قوت ذاتِ قدس و شیریں کی تمیز نہیں کر سکتی؟ مبارک نے کہا "نہیں۔"

آقا نے سبب پوچھا تو انہوں نے کہا "آپ نے مجھے انار کھانے کی اجازت نہیں دی اس لئے میں نے آج تک باغ کے کسی انار کو پکھا تک نہیں۔ میرا کام تو باغ کی دیکھ بھال کرنا ہے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کس درخت کے انار پیٹھے ہیں اور کس کے کھنے۔" آقا نے اپنے طور پر حالات کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ مبارک نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ اسے ان کی غیر معمولی دیانتداری اور خوفِ خدا پر بڑی حیرت ہوئی اور وہ ان کی بہت عزت و تکریم کرنے لگا۔

اس رئیس کی ایک لڑکی تھی جس کے لئے لوہے لہجے لہجے گھرانوں کی طرف سے پیغام آرہے تھے۔ دنیاوی ثروت کے لحاظ سے پیغام دینے والوں میں ایک سے ایک بڑھ کر تھا اس لئے رئیس فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کون سا پیغام قبول کرے اور کونسا رد کرے۔ اسی شش و پنج میں ایک دن اس نے مبارک سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا۔ انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ کہا کہ "زمانہ جاہلیت میں لوگ اعلیٰ حسب و نسب والا داماد تلاش کرتے تھے۔ یہودیوں کے نزدیک داماد کے لئے مالدار ہونا ضروری تھا اور عیسائی حسن و جمال کو اہمیت دیتے تھے لیکن امت محمدیہ ﷺ کے نزدیک دیندار ہونا و جہتِ رجب ہے آپ جو طریقہ مناسب سمجھیں، اختیار کر لیں۔"

آقا کو مبارک کا یہ مخلصانہ مشورہ بے حد پسند آیا۔ اس مشورے پر غور و فکر کے بعد

ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا: ”مجھے اپنی نیت جگر کا شوہر بنانے کے لئے مبارک سے بہتر کوئی شخص نظر نہیں آتا۔“

بیوی نے پہلے تو مبارک کے اظہار کے اظہار اور کم مصیبتی کا عذر پیش کیا لیکن بالآخر وہ بھی شوہر سے متفق ہو گئی اور اپنی بیٹی کی شادی مبارک سے کر دی، ساتھ ہی انہوں نے مبارک کو آزاد کر دیا۔

حضرت عبداللہ اسی رئیس زاوی کے ملین اور مبارک جیسے صاحب تقویٰ باپ کی صلب سے ۱۱۸ھ میں مرو میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے مشہور ہوئے۔

حضرت عبداللہ کے والد مبارک بن واضح نہ صرف ایک متقی آدمی تھے بلکہ علم کی قدر و قیمت سے بھی بخوبی آشنا تھے۔ انہوں نے اپنے فرزند ولید کی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کیا اور پوری کوشش کی کہ ان کا بیٹا علم کے آسمان پر سورج بن کر چمکے۔

اس وقت صحابہ گرام کا دور گزر چکا تھا البتہ ہزاروں تابعین و تبع تابعین اور دوسرے اور باب علم و فضل دنیا کے اسلام کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے تھے۔ کوئی معروف نہر اور قصبہ ایسا نہیں تھا جہاں فضل و کمال سے خالی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی ابتدائی تعلیم و تربیت مرو میں ہوئی اس کے بعد وہ حصول علم کے لیے مرو سے نکل کھڑے ہوئے اور سالہا سال تک شہر مرو قصبہ قصبہ میں گھوم پھر کر جہاں علم اپنے دامن میں سمیٹے رہے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے فاصلہ دیکھا نہ اس زمانے کے سفر کی صعوبتیں، جہاں بھی کسی صاحب علم کا پتہ چلا، انکی خدمت میں پہنچے اور عقد و ربح اکتساب فیض کیا۔ امام احمد بن حنبل ترمذی ہیں کہ ”ابن المبارک“ کے زمانہ میں ان سے زیادہ علم کا حریص اور علم کی جستجو کرنے والا کوئی نہ تھا، طلب علم کے لیے انہوں نے دور دراز ملکوں اور شہروں کا سفر کیا تھا مثلاً شام، عراق، یمن، مصر، کوفہ و بصرہ وغیرہ۔“

حضرت ابو اسامہ ثمالی فرماتے ہیں کہ: ”میں نے عبداللہ بن مبارک سے بڑھ کر کسی کو ملک و ملک گھوم کر طلب علم کرنے والا نہیں دیکھا۔“ (تذکرہ علماء مائتہ اولیٰ)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: "ابن مبارک کے دور میں ان سے زیادہ ظلم تلاش کرنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا۔" (تہذیب الخبایہ)

حافظ ذہبی فرماتے ہیں: "تحقیق ظلم کے شوق میں عبداللہ بن مبارک کو اپنی حیثیت کی پروا بھی نہیں ہوتی تھی وہ اپنے سے چھوٹے اور فروتر لوگوں سے بھی مہودیت حاصل کرتے تھے۔" (تہذیب الاماء)

خود حضرت عبداللہ بن مبارک کا بیان ہے کہ میں نے مختلف علاقوں کے چار ہزار جن شیوخ و اساتذہ سے جملہ دینی علوم حاصل کئے، ان میں سرقرست حضرت امام اعظم، حضرت ابو حنیفہ، حضرت امام سفیان ثوری اور حضرت امام او زاعی ہیں۔ دوسرے شیوخ و اساتذہ سے چند کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔

"امام مالک بن انس مدنی امام اعمش، اشام بن عمرو، حمید بن ابی حمید الطولوسی، یحییٰ بن عقبہ صاحب المدائن، یحییٰ بن سعید الانصاری، سلیمان التیمی، عبداللہ بن یزید، اسماعیل بن ابی خالد، حمی، سفیان بن عیینہ، لیث بن سعد، مسعر بن کدام کوٹی، ابن جریج، سعید بن ابی عمرو، عمران البصری، حماد بن سلمہ، ابن ابی ذریب، صالح بن صالح، عمرو بن میمون، جزری، معمر بن راشد، بصری، عبداللہ بن عون، بصری، ابن قدامہ کوٹی، یزید بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ اشعر، عاصم بن سلمان الاحول، داؤد بن قیس، فراق، شیبانی، ابو سعید ابراہیم بن طہمان خراسانی ذکر یا بن ابی رائدہ کوٹی وغیرہ ہم۔"

امام ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری سے ابن مبارک کو بے حد عقیدت و محبت تھی۔ حافظ ابن حجر نے "تہذیب الخبایہ" میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔

"اگر اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کے ذریعہ میری مدد نہ کرتا تو میں عام آدمیوں کی طرح ہوتا۔"

حافظ ذہبی نے بھی "مناقب" میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا اسی سے ملتا جلتا قول نقل کیا ہے۔ البتہ اس میں "تو عام آدمیوں کی طرح ہوتا" (کنست کسائر الناس)۔

کے بجائے "تو میں ایک بدعتی شخص ہوتا (سمکت، بدعتا)" کے الفاظ ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ امام ابوحنیفہؒ کا ذکر ہمیشہ بڑے احترام اور عقیدت سے کرتے مابہوں نے ان کی شان میں بہت سے اشعار بھی کہے۔ (جریحہ خلیب بغدادی)

حافظ ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ ابن مبارکؒ نے حضرت امام ابوحنیفہؒ کے چشمہ علم سے پوری طرح سیراب ہونے کے بعد امام سفیان ثوریؒ کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا۔ اس ضمن میں انہوں نے خود حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ "میں سفیان ثوریؒ کے ساتھ اس وقت تک وابستہ نہیں ہوا جب تک میں نے امام ابوحنیفہؒ کے علوم پر پوری دسترس حاصل نہ کر لی۔" (دسترس کی وضاحت انہوں نے ہاتھ کی ٹمٹی بند کر کے کی)

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ تحصیل علم کے سلسلے میں امام ابو زائجؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عجیب واقعہ پیش آیا۔ علامہ خلیب بغدادیؒ نے اسے تاریخی بغداد میں "ابن مبارک" کی زبانی یوں نقل کیا ہے: "میں طلب علم کے لیے شام گیا اور بیروت (جو اس زمانے میں شام کا ایک حصہ تھا) جا کر امام ازہریؒ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، اسے خراسانی، کوئٹہ میں یہ کون بدعتی ابوحنیفہؒ ہے؟ اسے یہ من کر میں گھر واپس آیا، امام ابوحنیفہؒ کی کتابیں نکالیں اور ان میں سے چیدہ چیدہ مسائل جماعت کر نکالے (اور انہیں کتاب کی صورت میں مرتب کیا) اس میں تین دن لگ سکے۔ تیسرے روز یہ کتاب ہاتھ میں لیے ان کے پاس گیا۔۔۔ وہ مسجد کے مؤذن بھی تھے اور امام بھی۔ میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ کر کہا، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ ملاحظہ فرمائیے۔ انہوں نے ایک مسئلہ پر نظر ڈالی جس پر لکھا تھا قال الحسن اذان کہہ کر کتاب کا پہلا حصہ پڑھ لیا۔ پڑھ کر کتاب آستین میں رکھ لی۔ پھر کہہ کر نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر کتاب نکالی اور سب پڑھ لی۔ اس کے بعد مجھ سے دریافت فرمایا، اسے خراسانی! یہ نعمان بن حارث کون ہیں؟ میں نے کہا ایک شیخ ہیں، عراقی، عراق سے ملاقات ہوئی تھی۔ نام ابو زائجؒ نے فرمایا، بڑی شان کے شیخ ہیں، جاؤ اور ان سے بہت سافیش حاصل کرو۔ میں نے کہا یہ وہی ابوحنیفہؒ ہیں جن

سے آپ نے مجھ کو روکا تھا۔" اس طرح ابن مبارکؒ نے امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں امام اوزاعیؒ کی مانتا نہ غلط فہمی کو نہایت خوبصورت انداز میں دور کر دیا اور پھر امام اوزاعیؒ کے فیضان علمی سے بھی خوب بہرہ ویاب ہوئے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کو غیر معمولی قوت حافظہ عطا کی تھی اور وہ نہایت ذہین اور ذکی تھے۔ اپنے بے پناہ شوق علم و محنت، جستجو قوت حافظہ، ذہانت و ذکاوت اور بڑے بڑے ائمہ عصر کے فیض صحبت کی بدولت چند سال کے اندر اندر وہ مسند علم و فن کے صدر نشین بن گئے۔ یہاں تک کہ ان کے شیوخ اور اساتذہ نے بھی انکے کمالات علمی کا برملا اعتراف کیا۔ امام سفیان ثوریؒ سے ایک مرتبہ کسی غراسانی نے کوئی مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے فرمایا "تمہارے پاس مشرق و مغرب کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن مبارکؒ موجود ہیں ان سے کیوں دریافت نہیں کرتے؟" ایک اور روایت میں ہے کہ کسی شخص نے امام سفیان ثوریؒ کے سامنے حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کو "یَا عالم المشرق" کہہ کر خطاب کیا۔ امام سفیان ثوریؒ نے فرمایا، کیا کہہ رہے ہو وہ تو "عالم المشرق و المغرب" ہیں۔ (مولا خطیب بغدادی)

عبداللہ بن سنانؒ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارکؒ مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے تو حضرت سفیان بن عیینہؒ اور حضرت فضیل بن عیاضؒ ان کو رخصت کرنے دو تک ساتھ گئے۔ اٹائے راہ میں ان میں سے ایک نے کہا "یہ فقیہ اہل مشرق ہیں تو دوسرے نے نوکتے ہوئے کہا اہل مشرق ہی کے نہیں اہل مغرب کے فقیہ ہیں۔" (تذکرۃ الفقہاء ذہبی)

ابن حبانؒ کا قول ہے کہ ابن مبارکؒ میں اہل علم کے اتنے خصائل جمع ہو گئے تھے کہ ان کے عہد میں تمام کرد و ارض پر کسی میں جمع نہیں ہوئے تھے۔ (تذکرۃ الفقہاء ذہبی)

علی بن المدینیؒ عثمان بن طاووتؒ سے روایت کرتے ہیں کہ کمال علم و آدمیوں پر ختم ہو گیا، عبداللہ بن مبارکؒ اور یحییٰ بن معینؒ۔ (مولا خطیب بغدادی)

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ "عبداللہ بن مبارکؒ کی امامت و جلالت پر سب کا اتفاق

ہے۔ وہ تمام چیزوں میں امام تھے۔ ان کے ذکر سے نزولِ رحمت ہوتا تھا اور ان کی محبت کی وجہ سے بخشش کی امید کی جاتی تھی۔ (تہذیب ۱۰۱۶)

امام ذہبیؒ ان کا تعارف یوں کراتے ہیں: "ابن المبارک، امام حافظ، علامہ شیخ الاسلام، فخر المجاہدین اور قدوة المزاہدین۔" (تہذیب ۱۰۱۷)

اسحاق بن عیاشؒ فرماتے ہیں: "موتے زمین پر ابن المبارکؒ کی مثال موجود نہیں۔"

امام نسائیؒ کا قول ہے کہ میں ابن المبارکؒ کے زمانے میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو مرتبے میں ان سے زیادہ ہو اور اس کے اندر تمام خصالِ حمیدہ اس جامعیت کے ساتھ پائے جاتے ہوں۔

امام مالکؒ بن انسؒ فرماتے تھے: "ابن المبارکؒ فرما سان کے فقیر ہیں ابو اسحاق موطا ریؒ کا قول ہے حضرت عبداللہ بن مبارکؒ تمام مسلمانوں کے امام ہیں (خطیب بن عبداللہ)۔ حافظ بن حجرؒ مستطانیؒ فرماتے ہیں: "ابن المبارکؒ ماہر حدیث اور حافظ اللہ حدیث ہیں۔" (تہذیب ۱۰۱۸)

یحییٰ بن معینؒ کے سامنے کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا: "وہ مسلمانوں کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے۔" (سیدہ مسلمین)

علامہ ابن سعدؒ لکھتے ہیں: "ابن المبارکؒ نے علم کی تکمیل کا حق ادا کرنے کے لیے کثیر روایات بیان کیں، علم کے مختلف ابواب و اقسام پر متعدد کتابیں لکھیں تصنیف کیں، زہد اور ترغیب جہاد میں شعر کہے، وہ معتبر تھے، محبت تھے، کثیر اللہ حدیث تھے اور اس قابل تھے کہ ان کے قول کو سند تعلیم کیا جائے۔" (تہذیب ۱۰۱۹)

حسن بن حسنؒ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ علماء کے ایک اجتماع میں حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کے اوصاف و خصال کا ذکر چمڑا گیا تو سب نے بالاجماع تسلیم کیا کہ وہ ایک جامع الصفات ہستی ہیں، علم دین، نقد ادب، نحو، لغت، شعر، قصاصت، زہد، تقویٰ، کم گوئی، قیام لیل

مبارت، رنج، جہاد، شہساری، شجاعت، صحت مندی، شہزوری، کم آمیزی، مہمل کوئی سے اجتناب وغیرہ صفات اہل ذات میں جمع ہو گئیں تھیں۔
(تذکرہ اہل خانہ)

غرض حضرت عبداللہ بن مبارکؑ کے ہم عصر اور بعد کے علماء مہلف بھی نے ان کے کمالات علمی اور سیرت و کرداری کی بڑے موثر الفاظ میں تعریف و توصیف کی ہے ابن مبارکؑ کے ہم عصر علماء جن میں بعض امام دقت تھے، نہ صرف ان کی تعریف زبان سے کرتے تھے بلکہ عملی طور پر بھی ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

یعنی بن یحییٰ اندلسی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم امام مالک بن انسؑ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ابن المبارک تشریف لائے۔ امام مالکؑ خود جو کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھتے تھے اور نہ اپنی نشست تبدیل کرتے تھے، انھہ بیٹھے اور اپنی نشست بدل کر ابن المبارکؑ کو اپنے پاس بیٹھا لیا۔
(فتاویٰ عبد اللہ بن مبارکؑ)

ماہذ ذہبی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ امام مالکؑ ابن انسؑ حدیث کا درس دے رہے تھے۔ اتفاق سے عبداللہ بن مبارکؑ بھی پہنچ گئے۔ ایک شاگرد نے ابن المبارکؑ سے مخاطب ہو کر کہا، اس مسئلہ کے بارے میں آپ لوگوں یعنی اہل خراسان کے پاس کوئی حدیث یا اثر ہو تو پیش کیجئے۔ ابن المبارکؑ غایت احترام میں اواز و حسن ادب بہت آہستہ آہستہ جواب دیتے رہے۔ امام مالکؑ کو ان کا حسن ادب اور انداز بہت پسند آیا۔ جب وہ چلے گئے تو انہوں نے اہل مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ عبداللہ بن مبارکؑ، خراسان کے فقیہ ہیں۔
(تذکرہ اہل خانہ)

احمد بن ستانؑ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مبارکؑ پہلی مرتبہ حماد بن زیدؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دریافت کیا، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ جواب دیا، خراسان سے پوچھا خراسان کے کس شہر سے، عرض کیا مرو۔ اب حناؤ نے پوچھا وہاں کے ایک صاحب عبداللہ بن مبارکؑ کو بھی جانتے ہیں؟ عرض کیا، جانتا ہوں، پوچھا وہ کیسے؟ بولے عبداللہ بن مبارکؑ ہی تو آپ کے سامنے حاضر ہے۔ حماد بن زیدؑ نے کہا تو وہ گئے سلام

کیا اور مرجعاً کہتے ہوئے لکھ لکھایا۔ (در خطیب بغدادی)

حضرت عبداللہ بن مبارک قرآن حدیث، فقہ، میرٹ و مغازی اور دوسرے دینی علوم کے علاوہ زبان و ادب، لغت و شاعری وغیرہ کے بھی بحرِ ذخار تھے گویا ان کی ذات دینی و دنیوی علوم کی جامع تھی یہاں تک کہ علم طب بھی ان کی دسترس سے باہر نہیں تھا۔ حافظ ذہبیؒ نے "تذکرۃ الحفاظ" میں حسنؒ سے روایت کی ہے کہ ابن المبارک ایک دن امام سفیان ثوریؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ وہ شدت کرب میں کرا رہے ہیں۔ دریافت کیا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے مرض کی کیفیت بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؒ نے اسی وقت پیاز کی ایک کٹھنی منگوئی اور اسے کاٹ کر حضرت سفیان ثوریؒ سے کھامبے سے کھائے انہوں نے تھوڑی دیر اس کو کھنکھاتا تو ایک چھینک آئی اور طبیعت بالکل بحال ہو گئی۔ اس وقت حضرت امام ثوریؒ کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آ گئے:

"سبحان اللہ آپ فقیہ بھی ہیں طبیب بھی۔"

شعر و شاعری کا ذوق نہایت پاکیزہ تھا، خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ان کے جو اشعار نقل کئے ہیں ان پر اخلاقی تعلیمات کی گہری چھاپ ہے۔

فقہ میں اتنا بلند مقام حاصل تھا کہ ان کی موجودگی میں بڑے بڑے علماء فقہ مسئلہ بتانے سے احتراز کرتے تھے۔ اگرچہ فقہ و اجتہاد میں وہ اپنے پیشل القدر استاد حضرت امام ابوحنیفہؒ کو مرتبے کو نہیں پہنچتے تاہم امام مالکؒ، امام نوویؒ، امام ذہبیؒ ابن ہمامؒ، ابن شمسؒ اور حافظ جرجانی نے ان کے فقہ کا اعتراف کیا ہے۔

علم حدیث سے حضرت عبداللہ کو خاص شغف حاصل تھا اسی لیے وہ ایک یگانہ روزگار محدث اور امام العصر تسلیم کئے گئے۔ علم حدیث میں ان کے مرتبہ کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ ان کے معاصر محدثین میں اگر حدیث کے بارے میں اختلاف ہوتا تو وہ فیصلہ کے لئے ان کی طرف رجوع کرتے کیونکہ تمام کے نزدیک ابن مبارکؒ حفظ حدیث کے اعتبار سے حکم فی الحدیث کی حیثیت رکھتے تھے۔ علم حدیث کے لیے جس قوت حافظہ کی

ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابن مبارکؒ کو اس سے دافر حد عطا کیا تھا۔ خطیب بغدادی نے ان کے ایک دوسرے معاصر صحیحی زبانی اپنی تاریخ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور ابن مبارکؒ نے خطیب کا طویل خطبہ سنا۔ خطبہ ختم ہوا تو ابن مبارکؒ نے فرمایا، مجھ کو یہ تمام خطبہ یاد ہو گیا پھر انہوں نے ایک شخص کی فرمائش پر اسی وقت وہ خطبہ شروع سے اخیر تک سنا دیا۔ حافظ ذہبی کا بیان ہے کہ ایک دن عشاہ کی نماز کے بعد علی بن الحسن بن شفیق سے ایک حدیث کے بارے میں گفتگو چمڑی۔ ساری رات اسی گفتگو میں مسجد کے دروازے پر کھڑے کھڑے گزر گئی لیکن ابن المبارکؒ کو اس کی بھی نہ ہوا۔ (تذکرہ اہلاد) امام احمد ضلیل کا قول ہے کہ ابن المبارکؒ صاحب الحدیث اور حافظ الحدیث تھے۔

(تہذیب الحدیث)

حدیث سے اپنے والدہانہ شغف کی بنا پر گھر سے بہت کم باہر نکلتے تھے۔ نعیم بن حاتم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، آپ کو مکان میں ہر وقت تنہا بیٹھتے رہنے سے دل مشت نہیں ہوتی؟ فرمایا، ”مشت کیسے ہو سکتی ہے جب کہ اس تنہائی میں رسول کریم ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے فیض سے شرب سیاب ہو جاتوں۔“ (دار الخلفاء و خطیب بغدادی)

کتب حدیث میں حضرت ابن المبارکؒ سے مروی روایات کی تعداد بیس ہزار کے لگ بھگ ہے۔ اپنی روایات کے بارے میں اسناد کا خاص تعلق رکھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ روایت کو ہر مرحلہ میں لفظ عن لفظ ہونا چاہیے۔ (یعنی معتبر شخص، معتبر شخص سے روایت کرے) (تذکرہ اہلاد)

اپنے بحر علمی اور زبردست قوت حافظہ کے باوجود اس قدر احتیاط تھے کہ شخص کا لفظ سے روایت نہیں کرتے تھے بلکہ کتاب دیکھ کر بیان کرتے تھے۔ امام احمد ضلیل کا قول ہے ”ابن المبارکؒ صاحب حدیث اور حافظ الحدیث تھے اور کتاب سے حدیث بیان کرتے تھے۔“ (تہذیب الحدیث)

حدیث نبوی ﷺ کا ان کے دل میں حد سے زیادہ احترام تھا۔ روایت و سماع کے

خاص اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ صرف سماع حدیث کے اہل حضرات کے سامنے ہی حدیث بیان کرتے تھے۔ وہ ایسی بات برداشت نہیں کرتے تھے جس سے حدیث کی شان اور وقار میں ذرا بھی تخفیف کا پہلو نکلتا ہو۔

ایک مرتبہ ایک شخص طویل مسافت طے کر کے سماع حدیث کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور آتے ہی روایت حدیث کی درخواست کی۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا: ”چلو اور سواری پر بیٹھ کر چلے گا۔“ حضرت عبداللہؒ نے فوراً اٹھ کر رکاب تھام لی۔ اس شخص سے کہا: ”آپ نے حدیث تو سنائی نہیں لیکن میری سواری کی رکاب تھام رہے ہیں۔“ فرمایا ہاں میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے اپنی ذات کو ذلیل کر دوں لیکن حدیث نبویؐ کی توجہ مجھے گوارا نہیں۔ (تذکرۃ الحفاظ)

ایک اور موقع پر کسی شخص نے راستہ میں ان میں سے روایت حدیث کی درخواست کی۔ فرمایا: ”یہ موقع حدیث کی روایت و سماع کا نہیں ہے۔“ (صحیح بخاری)

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ اگرچہ علم و فضل کے بحر بے کراں بن گئے تھے لیکن ان کے سینے میں تحصیل علم کے شوق کی شمع عمر بھر فروزاں رہی۔ حافظ ابن عبدالبرؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن المبارکؒ سے پوچھا گیا کہ آپ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے تو انہوں نے جواب دیا موت تک ان شاء اللہ۔

ایک اور موقع پر اسی قسم کے سوال کے جواب میں فرمایا: ”شاید وہ کلمہ اب تک میں نے نہ سنا ہو جو میرے کام آئے۔“ (اعلمہ و علماء)

چنانچہ جہاں ایک دنیا ان کے خوانِ علم کی زیرِ وجہیں تھی وہ خود بھی زندگی کے کسی دور میں بھی دوسروں کے فیوضِ علمی سے بہرہ یاب ہونے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کی زندگی کا بیشتر حصہ سفر میں گزرا۔ لوہین سے جوانی تک کے زمانے میں تحصیل علم کے سلسلے میں سفر کرتے رہے۔ اس کے بعد اکثر تجارت

ارج، جہاد فی سبیل اللہ، دعوت و تبلیغ اور ارشاد و اصلاح کے لیے پاپڑ کا بوجھ۔ یہی سبب تھا کہ وہ کسی خاص مقام پر مجلس درس قائم نہیں کر سکے لیکن ان کے کمالات علمی نے ایک دنیا کو سخر کر لیا تھا جہاں بھی جاتے لوگ جوق در جوق انکے گرد جمع ہو جاتے اور مقدمہ بھر اکتساب فیض کرتے تھے۔ حافظ ذہبی کا بیان ہے کہ ممالک اسلامیہ کے اس قدر لوگوں نے ان سے استفادہ کیا کہ ان کا شمار کرنا ممکن نہیں۔

طبعاً شہرت سے معطر تھے اور گناہم رہنا پسند کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کسی شاگرد نے ان کا قول نقل کرتے ہوئے قال عبد اللہ بن المبارک لکھا ہے تو اس کے پاس جاتا تو بھیجتے تھے کہ اس سے میرا نام تصنیف میں سے پھیل دو میری کیا حقیقت ہے کہ کسی قول کو میری طرف سے منسوب کیا جائے لیکن خدا کی قدرت جس قدر بھی انہوں نے گناہم رہنے کی کوشش کی اسی قدر شہرت بڑھتی چلی گئی اور وہ مریخ خلافت بن گئے۔

آج کل سفر کے لئے جس قدر آسانیاں اور سہولتیں پھرتی ہیں ابن المبارکؒ کے زمانے میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ آج جو سفر چند ساعتوں میں طے ہو جاتا ہے اس زمانے میں مہنتوں اور محنتوں میں طے ہوتا تھا اور پھر راستے میں جو دشواریاں اور مصیبتیں پیش آتی تھیں ان کی تفصیل جان کر رو تھکے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ کے لاتعداد سفروں پر نظر ڈالیں تو بحال اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان کی زندگی بالکل مجاہدانہ تھی۔ کبھی مرو میں تو کبھی بغداد میں، کبھی بصرہ میں ہے تو کبھی ردم میں، کبھی شام میں ہیں تو کبھی مصر میں، کبھی حجاز میں ہیں تو کبھی یمن میں۔ انہوں نے تجارت میں لاکھوں روپے پیدا کئے اور لاکھوں ہی روپے حق میں صرف کئے۔ فی الحقیقت ان کے سفر کا عنوان ”تجارت“ ہوتا تھا لیکن اس کی روح علمی افلاہ و استفادہ اور حقوق خدا کی خدمت ہوتی تھی۔

حضرت ابن المبارکؒ کے چند تلامذہ اور رواۃ کے اسما گرامی یہ ہیں۔ (ان میں عظیم المرتبت ہستیاں بھی ہیں جن کی روایات کو صحاح ستہ کے محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور ایسی بھی جن کو وہ حدیث نام حاصل ہوا اور خلق کثیر نے ان سے کسب فیض کیا۔)

امام احمد بن حنبلؒ، یحییٰ بن معینؒ، فضیل بن عیاضؒ، اسحاق بن راہویہؒ، ابو داؤدؒ، ترمذیؒ، ابن سعید القطانؒ، نعیم بن حدادؒ، الخازنیؒ، مروزیؒ، محمد بن العلاءؒ، کوئیؒ، ابو بکر بن عیاضؒ، علی بن یحییٰ بن ثقیفؒ، مروزیؒ، سلیمان المروریؒ وغیرہ۔

ابن مبارکؒ کے زواۃ میں امام سفیان ثوریؒ، معمر بن راشدؒ، سفیان بن عیینہؒ، عبد الرحمن بن مہدی بصریؒ، اور ابو اسحاق لغویؒ بھی شامل ہیں۔ یہ اصحاب ابن مبارکؒ کے استاذ بھی تھے۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کے مکتبہ اخلاق میں فضیلت الہی، شجاعت، شوق، جہاد، تواضع و انکساری، جو دہن و خاندان، خدمت خلق، اکرام ضیف، وقتِ قلب، زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت، خود داری اور اربابِ محرم سے مرز، سب سے خوشترک، پھول ہیں۔ ان کی سیرت و کردار میں صحابہ کرامؓ کی پر عظمت اور پاکیزہ زندگی کی جھلک نظر آتی تھی۔ حضرت سفیان بن عیینہؒ فرماتے ہیں:

”میں نے صحابہ کرامؓ کے حالات پر غور کیا اور عبداللہ بن المبارکؒ کے حالات بھی دیکھے تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ صحابہ کرامؓ کو اس بنا پر ابن المبارکؒ پر فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کے جمال، جہاں آما سے اپنی آنکھیں روشن کیں اور آپ ﷺ کی صحبت اور عزادات میں ہر کمال کا شرف حاصل کیا۔“ (تاریخ خلیفہ بغداد)

گویا مخصوص فضائل کے سواغات و اخلاق میں ابن المبارکؒ صحابہ کرامؓ کا نمونہ تھے۔ فی الحقیقت ان کو صحابہ کرامؓ سے اس قدر عقیدت اور محبت تھی کہ اپنے طور طریقوں کو انہی کے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ اصحاب رسولؐ کا ان کے نزدیک جو بلند مقام تھا اس کا اندازہ اس روایت سے لگایا جاسکتا ہے جو ابن خلکان نے ابوعلیٰ مسانیؒ سے نقل کی ہے۔ ۱۱۔ کہتے ہیں کہ کسی نے ابن المبارکؒ سے پوچھا: حضرت امیر معاویہؓ بن ابوسفیانؓ اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ (تابعی) میں سے کون افضل ہے۔ ابن المبارکؒ نے جواب دیا: واللہ وہ غبارِ راہ جو رسول اللہ ﷺ کی عمر کمال میں حضرت معاویہؓ کی ناک میں داخل ہوا ہے وہ بھی

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ پر ہزار درجہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت امیر معاویہؓ کو رسول اللہ ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے اور جب حضور ﷺ نے مجمع اللہ لیسمن حمدہ فرمایا تو جواب میں حضرت معاویہؓ نے (وَمَا لَكَ الْحَمْدُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ) کیا اس کے بعد بھی سوال کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟

(وفیات الامہان)

خشیت الہی کی یہ کیفیت تھی کہ ہر وقت اللہ کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے تھے۔ فہم بن حماد سے روایت ہے کہ جب وہ (اپنی تالیف) "کتاب الزہد والحقائق" طلبہ کے سامنے پڑھتے تو ان پر سخت رقت طاری ہو جاتی تھی اور (جوش گریہ میں) ان کے من سے اس طرح آواز نکلتی تھی جیسے ذبح کی ہوئی گائے کے من سے۔ اس وقت وہ بات کرنے کے قابل نہیں رہتے تھے۔

(تاریخ خلیفہ ہمدانی)

حضرت امام احمد بن حنبلؓ فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ بن مبارکؓ کو اللہ تعالیٰ نے جو اونچا مرتبہ یا دہ اس بنا پر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ (منہج الصوفیاء ص ۱۷۱) ابن المبارکؓ کے ایک ہمعصر عالم قاسم بن محمدؓ سے روایت ہے کہ اکثر سفر میں عبداللہ بن مبارکؓ کے ساتھ رہتا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا تھا کہ آخر ان میں وہ کوئی خوبی ہے جس کی بنا پر ان کی اتنی قدر ہے اور مخلوق خدا ان کی راہ میں آنکھیں بچھاتی ہے؟ نماز وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ رکھتے ہیں تو ہم رکھتے ہیں، دو حج کو جاتے ہیں تو ہم بھی جاتے ہیں، وہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو ہم بھی جہاد میں شریک ہوتے ہیں لیکن جہاں دیکھیں ہر ایک کی زبان پر عبداللہ بن مبارکؓ کا ہی نام ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ شام کی طرف سفر کر رہے تھے۔ راستے میں رات آگئی۔ ایک جگہ قیام کیا۔ کھانے کے لیے جب دسترخوان پر بیٹھے تو اتفاقاً چراغ بجھ گیا اور اندھیرا ہو گیا۔ ایک آدمی نے اٹھ کر چراغ جلایا جب روشنی ہوئی تو کیا دیکھا ہوں کہ عبداللہ بن مبارکؓ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اندھیرے میں ان کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا اور ان پر رقت طاری ہو گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہی خوف خدا ان کے فضل و شرف کا باعث ہے۔

(ملفوظات مولانا ابوالحسن علی Nadwi)

ابن المبارک "اگر خالق اور مخلوق کے معاملے میں انتہائی رقیق القلب تھے تو باطن کے مقابلے میں شیرِ ثیاں تھے جب موقع ملا جہاد میں شریک ہوتے اور میدان جنگ میں شجاعت و بہادری کا حق ادا کر دیتے۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں کو شہید ہوا کہ وہ عزت پسند ہیں اور جہاد سے کوئی رشتہ نہیں رکھتے لیکن جب روٹیوں کے خلاف ایک لڑائی میں غائب ہوئے جہاد نے کئی روٹیوں کو بیکے بعد دیگرے ڈھیر کر دیا تو اس جہاد کے چہرے سے کپڑا ہٹانے کے بعد وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ جہاد عبداللہ بن مبارک تھے۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ اکثر مصیبت اور طرہوں وغیرہ کا سفر کرتے تھے اور یہ سفر محض شرکت جہاد کے لیے ہوا کرتا تھا۔

ایک مرتبہ کسی محسوس سے مقابلہ پیش آیا۔ لڑائی کے دوران میں محسوس کی عبادت کا وقت آ گیا۔ اس نے ان سے سہمت چاہی کہ میں عبادت سے فارغ ہوں اس کے بعد تم سے نزد آؤ ماہوں گا۔ وہ مان گئے۔ محسوس نے سورج کے سامنے سجدہ کیا تو ان کو سخت غصہ آیا اور اس کو قتل کرنا چاہا لیکن پھر حکم الہی کا خیال آیا کہ عہد کی باز پری ہوگی تو ضبط سے کام لیا۔ محسوس کی عبادت سے فارغ ہوا تو ان کی پاسداری مہد سے اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔

دینی و دنیوی وجاہت اور جلالت قدر کے باوجود حضرت عبداللہ بن مبارک کی طبیعت میں عجز و انکساری اور فردوسی کا مادہ حد سے زیادہ تھا۔ اپنی تعریف سنا کر ان میں کرتے تھے اور اپنی تعظیم و تکریم کے مظاہرے بھی پسند نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابوہب مردوزی نے پوچھا کہ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا "تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر اور خود کو با عزت سمجھا جائے۔" پھر فرمایا "تکبر میں یہ بھی داخل ہے کہ تم اپنی کسی چیز کی نسبت یہ خیال کرو کہ یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔"

فرمایا کرتے تھے "جس شخص نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس کی عبادت یہ ہوگی کہ وہ

اپنے آپ کو کہتے سے بھی ذلیل سمجھنے لگا۔

ایک مرتبہ کسی کھیل پر پانی پینے کے لیے گئے۔ وہاں بھیڑ تھی لوگوں کا ریلا جو آیا تو دھکا کھنے سے دور جا کر رہے۔ جب وہاں سے واپس چلے گئے تو حسنؑ سے جو ان کے ساتھ تھے کہنے لگے "زندگی ایسی ہی ہو کہ نہ لوگ ہمیں پہچانیں اور نہ ہماری توقیر کریں۔"

مرو میں ان کے پاس ایک وسیع مکان تھا جس میں ہر وقت عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا۔ ان کو یہ عقیدت مندی ہا پسند تھی کہ عرصہ عرصہ تو اسے برداشت کیا لیکن جب دیکھا کہ اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے تو مرو سے کوفہ چلے گئے اور وہاں ایک تنگ دتار یک مکان میں قیام پذیر ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اتنا کشادہ مکان چھوڑ کر اس تنگ دتار یک مکان میں رہنے سے آپ کی طبیعت نہیں گھبراتی؟ فرمایا "لوگ عقیدت مندوں کے ہجوم میں رہنا پسند کرتے ہیں لیکن میں اس کو نہ پسند کرتا ہوں اسی لیے تو مرو سے کوفہ بھاگ آیا ہوں۔"

عام لوگوں کے ساتھ تو ان کے مجز و انکسار کی یہی کیفیت تھی لیکن حاکموں اور امیروں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور ان کے پاس جانا و قار ظم کے منافی سمجھتے تھے۔ ابراہیم موصلی کا بیان ہے کہ خلیفہ ہارون الرشیدؑ "میں ذرا بہ" آیا تو اس نے دو تین مرتبہ عبد اللہ مبارکؑ سے ملنے کی خواہش کی لیکن میں نے کسی نہ کسی حیلے سے ٹال دیا۔۔۔ کیونکہ مجھے معلوم تھا ان کے سامنے دین و شریعت کے خلاف کوئی بات ہوگی تو وہ خلیفہ کو تختی سے روکیں گے اور یہ بات اسے ناگوار گزرے گی۔ اتنا تھا ایک دن عبد اللہ بن مبارکؑ خود ہی خلیفہ سے ملنے تشریف لے آئے۔ ملاقات کے بعد کسی نے ان پوچھا "آپ تو ہارون الرشیدؑ کی ملاقات سے گریز کرتے تھے اب کیسے آگئے؟" فرمایا میں اپنے دل کو موت پر راضی کرنا چاہتا تھا مگر وہ نہیں ہوتا تھا اب جب کہ وہ راضی ہو گیا ہے تو میں ہارون سے ملنے آ گیا۔ گو یا وہ ہارون الرشیدؑ کے سامنے حق کوئی سے باز نہیں رہ سکتے تھے اور اس کا نتیجہ ان کے قتل کی صورت میں بھی نکل سکتا تھا، جب ان کا نفس اپنی موت پر راضی ہو گیا تو وہ بے دھڑک خلیفہ کے پاس آ گئے۔ کسی دنیوی غرض کے لیے تو حکمرانوں سے مانگے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان کو نہ صرف

دل نہ لگاؤ اور آخرت کی فکر کرو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ خود خراسان سے بیش قیمت سامان تجارت لاتے ہیں اور اسے بلد الحرام میں فروخت کرتے ہیں؟ فرمایا: ”اے ابوعلی! یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ مصائب سے بچ سکوں اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکوں اور اس کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت زیادہ سے زیادہ کروں اور اللہ کی طرف سے اپنوں پر ایسے کے جو حقوق مجھ پر عائد ہوتے ہیں ان کی طرف سبقت کر کے اچھی طرح ادا کر سکوں۔ ایک اور موقع پر حضرت فضیلؓ سے فرمایا: اگر تم اور تمہارے ساتھی نہ ہوتے تو میں تجارت کی کھسکھس نہ اٹھاتا۔ حضرت ابن المبارکؓ کی آمدنی کے مصارف کی بڑی بڑی حدیں یہ تھیں۔

۱۔ مہمان نوازی

دستر خوان بہت وسیع تھا سفر میں ہوں یا حضر میں مہمان نوازی کا خاص التزام تھا دوست احباب ہوں یا اعزہ و اقارب فقراء ہوں یا امراء پڑوسی ہوں یا اجنبی مسافر ہوں یا مقامی ان کے دسترخوان پر سب کو دعوت عام تھی۔ کم از کم دو چمڑوں کا گوشت روزانہ مہمان نوازی میں خرچ ہوتا تھا۔ مرغیوں اور بکریوں کا گوشت بھی پکاتا تھا۔ ابوہریرہؓ کا لہجہ تھا کہ میں نے ایک دفعہ سنا کہ ہے تھے تو ان کے ساتھ دو اونٹنیوں پر بھنی ہوئی مرغیاں لدی ہوئی تھیں۔ یہ ان مسافروں کے لیے تھی جو ان کے ہم سفر تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ سفر میں ان کے دسترخوان کا سامان ایک یا دو گازیوں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی چیز کھانے کو دل کرتا تو کبھی تہانہ کھاتے۔ کسی نہ کسی مہمان یا مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر تناول کرتے اور فرماتے کہ مہمانوں کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے آخرت میں اس کا محاسبہ نہیں ہوگا۔ خود روزے کثرت سے رکھتے تھے لیکن اپنے ساتھیوں کو قالدود اور علودہ بنواہنا کر کھلایا کرتے تھے۔

۲۔ علماء اور طلبہ کی اعانت

علماء اور طلبہ کی اعانت کے لیے ابن المبارکؓ اپنا مال بے دریغ لٹاتے رہتے تھے۔ اس معاملے میں ابن کا نقطہ نظر یہ تھا کہ علماء اور طلبہ کو ظر معاش سے آزاد کر دیا جائے تاکہ

یکسوئی سے اشاعت علم اور تحصیل علم کر سکیں۔ وہ ایسے علماء اور طلبہ کی ڈھونڈ ڈھونڈ کر مدد کرتے تھے جو معاشی لحاظ سے پریشان حال ہوتے۔ اس مقصد کے لیے وہ ہفتادو پچاس پانچ شہر کے علماء و طلبہ پر خرچ کرتے تھے اس کے کہیں زیادہ مال دوسرے شہروں کے علماء و طلبہ میں تقسیم کرتے تھے۔ خطیب بغدادیؒ نے حبان بن صوفی سے روایت کی ہے کہ بعض لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ آپ اپنے شہر پر اتنا مالی تقسیم نہیں کرتے جتنا دوسروں شہروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا:

”جن علماء و طلبہ پر اپنا مال خرچ کرتا ہوں میں ان کے علم و فضل اور صدق و دیانت سے بخوبی واقف ہوں۔ یہ لوگ علم دین کی اشاعت و طلب میں لگے ہوئے ہیں۔ آخر ان کی ذاتی (خانگی) ضرورتیں بھی تو وہی ہیں جو دوسروں لوگوں کی ہیں۔ اگر یہ لوگ بھی اپنی ضروریات زندگی میں پوری کرنے لگ جائیں تو علم ضائع ہو جائیگا۔ اگر ہم نے انہیں فکر معاش سے بے نیاز کر دیا تو یہ یکسوئی کے ساتھ علم کی اشاعت کریں گے اور میرے نزدیک نبوت کے ختم ہونے کے بعد علم کی اشاعت سے افضل دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔“

ایک مرتبہ ان سے کہا گیا کہ اہل علم (یعنی طالبین علم) کی ایک جماعت لوگوں سے اسوا ل زکوٰۃ لیتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجرم کیا کریں اگر ہم ان کو اس سے منع کر دیں تو وہ طلب علم سے رک جائیں گے جب کہ معاش کا کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے اور اگر ہم ان کو اس کے لئے اجازت دے دیں تو وہ یکسوئی کے ساتھ حصول علم میں لگے رہیں گے اور یہ کا ہر دوسرے سب کاموں سے افضل ہے۔

۳۔ حجاج کی امداد

حضرت عبداللہ بن مبارک کا معمول تھا کہ جب حج کے لیے روانہ ہونے لگتے تو اپنے تمام رکھائے سفر سے فرماتے کہ تم لوگ اپنا سفر خرچ میرے پاس جمع کرادو۔ جب وہ اپنی قمیص ان کے حوالے کر دیتے تو وہ ہر ایک کی رقم کو الگ الگ قمیصوں میں بند کر کے ہر

تھیلی پر اس کے مالک کا نام لکھ دیتے پھر ان سب تھیلیوں کو ایک صندوق میں رکھ کر مقلد کر دیتے۔ پورے سفر میں جو خرچ ہوتا اس کو خود برداشت کرتے۔ ان لوگوں کو عمدہ عمدہ کھانے کھلاتے اور ہر طرح کی آسائشیں مہیا کرتے۔ فریضہ حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ پہنچتے تو ان سے پوچھ پوچھ کر سب کے اہل و عیال کے لیے حسبِ مشاققت خرید کر دیتے۔ سفر حج ختم کر کے گھر واپس آتے تو اس زمانے کے حجاج کے دستور کے مطابق ان کے مکانات پر سفیدی وغیرہ کراتے۔ تین دن کے بعد تمام رفقاء سفر اور ان کے اعزہ و اقارب کی پرکلف دعوت کرتے، اس سے فارغ ہو کر صندوق کھول کر ہر ایک تھیلی جس پر ان کا نام لکھا ہوتا تھا اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ زندگی بھر ان کا یہی شعار رہا۔

۴۔ جو دوستی اور اہل حاجت کی امداد

خطیب بغدادی نے "تاریخ بغداد" میں علی بن حسن بن شقیق سے روایت کی ہے کہ ابن المبارکؒ ہر سال فقراء پر ایک لاکھ درہم خرچ کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کی کتاب سیرت میں متعدد ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے حد فیاض اور سیر چشم تھے اور اہل حاجت کی امداد کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے۔

ایک مرتبہ (قالا) جہاد میں شریک ہونے کے لیے بغداد سے مصیصہ کی جانب روانہ ہوئے تو کچھ موفد بھی شریک ہو گئے۔ انہوں نے ان حضرات سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ حضرات کے نفوس قانع اس بات پر القاضی ہو محسوس کریں گے کہ آپ کی خدمت میں کوئی سفر خرچ پیش کیا جائے پھر بھی زلزلہ کی ضرورت سے بے نیاز رہنا ممکن نہیں۔ یہ کہہ کر ایک ملازم کو حکم دیا کہ ایک ٹشت لائے۔ وہ ٹشت لایا تو انہوں نے اس میں ایک معقول رقم رکھ دی اور اس کو ایک رومال سے ڈھانپا۔ پھر ان حضرات سے فرمایا کہ ہر

صاحبِ باری اس رومال کے نیچے ہاتھ ڈال کر جو کچھ ٹھنی میں آئے لے لیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، کسی کو دس درہم مل گئے کسی کو بیس درہم یا اس سے کم پیش۔ مصیبت پہنچ کر فرمایا کہ یہ پردہ لیں ہے اور ضروریات باقی ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ باقی رہ گیا ہے اسے بھی تقسیم کر لیا جائے یہ کہہ کر ہر ایک کو بیس بیس دینا عطا کئے۔

ایک مرتبہ ایک شخص حضرت ابن المبارکؒ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ سات سو درہم کا مقروض ہوں مجھے اس قرض سے نجات دلائیے۔ انہوں نے اسی وقت اپنے منشی کو لکھا کہ اس شخص کو سات ہزار درہم دے دیے جائیں۔ وہ آدمی خط لے کر منشی کے پاس پہنچا، اس نے پوچھا تم پر کتنا قرض ہے اور تم نے کتنی رقم ابن المبارکؒ سے طلب کی تھی۔ اس نے کہا "سات سو درہم" منشی نے سمجھا کہ ابن المبارکؒ سے سہو قلم ہو گیا ہے اور وہ سات سو کے بجائے سات ہزار لکھ گئے ہیں چنانچہ اس نے ابن المبارکؒ کو لکھ بھیجا کہ یہ شخص صرف سات سو درہم کا مقروض ہے اور آپ نے سات ہزار دینے کا حکم دیا ہے کہیں سہو قلم تو نہیں ہو گیا؟ ابن المبارکؒ نے جواب میں لکھا کہ جس وقت میرا خط تم کو ملے اسی وقت اس شخص کو چودہ ہزار درہم دے دو۔ منشی اور بھی حیران ہوا اور اس نے ازراہِ ہمدردی ان کو دوبارہ لکھا کہ آپ اس طرح اپنا سر مایا پہنچانے لگاتے رہے تو یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ منشی کا خط پڑھ کر ابن المبارکؒ سخت برہم ہوئے اور کو سخت الفاظ میں لکھا کہ میں نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو ورنہ میری جگہ پر آنے والے جو حکم دو گے میں اس پر عمل کروں گا۔ میرے نزدیک دولت و غنوی سے قیمتی سرمایہ ثواب آخرت اور رسول کریم ﷺ کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو غیر متوقع طور پر خوش کر دے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ میں نے دانستہ سات سو کے بجائے سات ہزار درہم لکھے تھے تاکہ یہ شخص اتنی خطیر رقم اچانک پا کر خوش ہو جائے۔ دوسری مرتبہ میں نے اپنے خط میں چودہ ہزار درہم بھی سوچ سمجھ کر لکھے وہ اس لئے کہ سات ہزار کی بجگہ اس شخص کے کان میں پڑ چکی تھی چودہ ہزار اس کے لیے یقیناً غیر متوقع ہوں گے اور یوں میں حضور ﷺ کے ارشاد کے مطابق اجر آخرت کا حقدار بنی ہوں گا۔

حضرت ابن المبارکؒ اکثر طرطوس جاتے رہتے تھے۔ راستہ میں رقبہ تھا وہاں کی ایک سرائے میں قیام کیا کرتے تھے۔ سرائے میں مقیم ایک نوجوان نہایت اعلیٰ سے ان کی خدمت کیا کرتا تھا اور ان سے حدیث کا درس بھی لیتا تھا۔ ایک مرتبہ حسب معمول رقبہ کی اس سرائے میں ٹھہرے تو اس نوجوان کو نہ دیکھ۔ لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس پر فلاں شخص کا دس ہزار کا قرضہ تھا اسے ادا نہ کرے گا تو قرض خواہ نے دعویٰ کر دیا اور اس نوجوان کو قرض کی عدم ادائیگی کی پاداش میں قید خانے بھیج دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن المبارکؒ نے قرض خواہ کو رات کی تنہائی میں بلایا اور اسے دس ہزار درہم دے کر کہا کہ بھائی اس نوجوان کو رہا کرادو۔ ساتھ ہی اس سے قسم لے لی کہ وہ اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرے گا۔ نوجوان کی رہائی کا انتظام کر کے ابن المبارکؒ اسی رات سرائے سے روانہ ہو گئے۔ نوجوان رہا ہو کر سرائے میں آیا تو اسے ابن المبارکؒ کی آمد اور روانگی کی اطلاع ملی۔ اس کو حضرت سے شرفِ نیاز حاصل نہ کرنے کا اتنا قلق ہوا کہ اسی وقت طرطوس کی طرف روانہ ہو گیا۔ تین چار منزل کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حال احوال پوچھا۔ اس نے عرض کیا: "جناب میں قید تھا۔ ایک نامعلوم شخص نے میرا قرض اپنی طرف سے ادا کر کے مجھے رہا کر دیا معلوم نہیں وہ فرشتہ رحمت کون تھا۔" حضرت عبداللہ ابن المبارکؒ نے فرمایا: "بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اس نامعلوم شخص کو تمہیں اس مصیبت سے نجات دلانے کی توفیق بخشی۔"

روای (محمد بن یحییٰ) کا بیان ہے کہ ابن المبارکؒ کی وفات کے بعد قرض خواہ نے یہ واقعہ لوگوں کو بتایا۔ حضرت عبداللہ ابن المبارکؒ عبادت و ریاضت، زہد و ورع، امانت و دیانت اور حسن معاشرت کے اعتبار سے بھی اپنی مثال آپ تھے۔ حافظ زہبیؒ نے "تذکرۃ الخلفاء" میں اسماعیل بن عیاش کا یہ قول نقل کیا ہے کہ روئے زمین پر عبداللہ بن مبارک جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے اور میری دانست میں کوئی اچھی فاضل ایسی نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں دو بعث نہ کر دیا ہو۔

حضرت فضیل بن عیاضؓ فرمایا کرتے تھے ”رب کعبہ کی قسم میری آنکھوں نے عبد اللہ ابن المبارکؓ جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔“ عبادت و ریاضت سے بہت شغف تھا، جبکہ نماز باجماعت فرض نمازوں کے علاوہ سنن و نوافل کا بھی خاص اہتمام تھا، بعض اوقات ساری ساری رات عبادت میں گزار جاتی۔ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حج بیت اللہ کے لیے بھی اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ دیانت و امانت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ قیام شام کے دوران میں کس شخص سے قلم عار پٹالیا۔ وہی پر اسے قلم لوٹانا بھول گئے اور اسے اپنے ساتھ مرو لے آئے۔ گھر آکر دیکھا تو یاد آیا۔ افسوس کیا اور مرو سے شام تک طویل سفر دوبارہ صرف اس لیے کیا کہ قلم اس کے مالک کے حوالے کر سکیں۔

حسنِ اُلوہ کی یہ کیفیت تھی کہ ان کے سامنے کوئی شاگرد قرأتِ حدیث کرتا تو وہ اس سے کسی عبادت کو دوبارہ نہیں پڑھواتے تھے بلکہ توجہ اور خاموشی کے ساتھ سنتے رہتے تھے۔ ایک بار مجلس میں ایک شخص کو چھینک آگئی۔ اس نے الحمد للہ نہیں کہا۔ حضرت عبد اللہ ابن المبارکؓ نے کچھ دیر انتظار کیا۔ پھر اس سے پوچھا ”جب چھینک آئے تو اس کو کیا کہنا چاہیے۔“ اس نے کہا ”الحمد للہ“ اس پر انہوں نے کہا ”نوراً کہا“ ”یرحمک اللہ“ زندگی نہایت محتاط اور زہدانہ تھی ابو اسامہؓ اور شعب ابی حربؓ کہا کرتے تھے کہ ہم سال میں تین دن بھی ابن المبارکؓ کی طرح نہیں گزار سکتے۔

ان کے زہد و ورع کی بنا پر اہل سیر نے انہیں زہادِ قبیح یا بعین میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح بعض اربابِ سیر نے انہیں لولیا اللہ میں شامل کیا ہے اور انکی بہت سی کرامات بیان کی ہیں۔ علامہ خطیب بغدادیؒ نے ”تاریخ بغداد“ میں ابو وہبؒ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ابن المبارکؓ کا گزر ایک نامیہ پر ہوا تو اس نے بڑی لجاجت سے عرض کیا کہ میرے لیے بیٹائی کی دعا کیجئے۔ چنانچہ انہوں نے نہایت خشوع و خضوع سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بیٹائی بحال کر دی۔

وَعَلَا وَنُصِيحت اور ارشاد و اصلاح کا طریقہ نہایت لطیف اور حکیمانہ ہوتا تھا۔ مذکوروں

میں ان کے پیٹکڑوں پر تعارف اقوال ملتے ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں:

☆ بہت سے چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں جن کو نسبت بڑا جہاد جی ہے اور بہت سے بڑے عمل ایسے ہوتے ہیں جن کو نسبت چھوٹا جہاد جی ہے۔

☆ سب سے سفلہ اور کمینہ وہ شخص ہے جو دین کو عیاشی کا ذریعہ بنائے۔

☆ عالم ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ دنیا کی محبت سے اس کا دل ہمیشہ خالی رہے۔

☆ دنیا کے مال پر بھی غرور نہ کرو۔

☆ حق پر شہد ہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔

☆ ہر کام میں ادب اور تہذیب کا خیال رکھو۔ دین کے دو حصے ادب اور تہذیب ہیں۔

☆ ایسا دوست ملنا بہت مشکل ہے جو صرف اللہ کے لیے محبت کرے لیکن دوست فی الحقیقت یہی ہے۔

☆ آدمی اس وقت تک عالم رہتا ہے جب تک یہ سمجھتا رہے کہ شہر میں اس سے زیادہ علم رکھنے والے موجود ہیں مگر جب وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں حق سب سے بڑا عالم ہوں تو یوں سمجھ لو کہ اب وہ جاہلوں کی صف میں جا کھڑا ہوا۔

☆ گناہی کو پسند کرو اور شہرت سے دور رہو مگر یہ ظاہر نہ کرو کہ تم گناہی کو پسند کرتے ہو اس لیے کہ اس سے بھی غرور پیدا ہوگا۔

☆ سب سے گرے ہوئے لوگ وہ ہیں جو قرض پر زندگی بسر کرتے ہیں اور ہاتھ پیر نہیں ہلاتے۔

☆ تو نفع یہ ہے کہ اغنیاء کے مقابلے میں خودداری کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔

☆ حسن ظن یہ ہے کہ غصہ نہ کیا جائے۔

☆ شریف وہ ہے جسے اطاعت الہی کی توفیق ہوئی اور ذلیل وہ ہے جس نے بے مقصد زندگی گزار دی۔

حضرت عبداللہ بن المبارکؓ (۸ھ) میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے شام گئے۔ اثنائے سفر میں ہیبت کے مقام پر طبیعت خراب ہو گئی یہاں تک کہ جاتہری کی کوئی امید نہ رہی۔ انتقال سے پہلے غلام سے فرمایا میرا سر زمین پر رکھ دو۔ غلام یہ سن کر رونے لگا۔ پوچھا روتے کیوں ہو؟ اس نے عرض کیا مجھے آپ کے مقام بلند کا خیال آ گیا کہ اللہ اللہ اپنے وقت کی عظیم ترین ہستی اس طرح جان دی رہی ہے۔ فرمایا بھائی اس میں رنج کی کوئی بات نہیں میں نے خود ہر گاہ الہی میں دعا کی تھی کہ میں بے کسی اور فروقی کی حالت میں جان دوں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ مرض الموت میں آواز دینے لگی تھی اس لیے اندیشہ ہوا کہ مرتے وقت گلہ شہادت پڑھنے سے محروم نہ رہ جاؤں اپنے شاگرد حسن بن ربیع سے جو ساتھ تھے فرمایا کہ تم سب میرے سامنے گلہ شہادت بلند آواز سے پڑھنا جب تم ایسا کرو گے تو میری زبان پر بھی گلہ شہادت خود بخود چھری ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسی حالت میں ۱۳ رمضان المبارک ۸۱ھ (۸ نومبر ۷۹ء) کو بروز چہار شنبہ وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر ۶۲ برس کی تھی۔ مقام وفات ہیبت اگر چہ ان کے وطن سے سینکڑوں میل دور تھا لیکن مخلوق خدا کے دلوں پر انکی حکمرانی کا یہ عالم تھا کہ وفات کی خبر پہنچنے ہی لوگ جوق در جوق اس دوراناہ قصبے کی طرف دوڑ پڑے۔ جنازے پر اس قدر ہجوم تھا کہ ہیبت کے حاکم کو اس واقعہ کی اطلاع بعد از سمجھنی پڑی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے یہ خبر سنی تو اس کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آ گئے ”افسوس علماء کے سردار کا انتقال ہو گیا“ حضرت فضیل بن عیاضؒ نے فرمایا کہ ابن المبارک فوت ہو گئے لیکن افسوس اس کا ہے کہ جو باقی رہ گئے ان میں کوئی بھی ان کا مثل نہیں ہے۔

سفیان بن عیینہؒ بولے اللہ عبداللہ بن مبارکؓ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے! انہوں نے فرمایا ان میں اتنا کوئی جانی نہیں چھوڑا۔ اسی طرح دوسرے تمام علماء عصر نے بھی شاندار القادس میں انہیں خراج تحسین پیش کیا اور انکی وفات پر اپنے ولی کرب کا اظہار کیا۔ مختلف تہذیبوں میں حضرت ابن مبارکؓ کو بہت سی کتابوں کا مصنف بتایا گیا ہے لیکن ان

میں بیشتر کتابیں نامیاب ہو چکی ہیں۔ خوش قسمتی سے چند سال پہلے لگی ایک معرکہ آرا تصنیف ”کتاب الزہد والرقائق“ بھرت میں چھپ کر منظر عام پر آ گئی ہے۔ اس کتاب کے گیارہ حصے ہیں اور اس میں ۲۰۲۳ روایات ہیں۔ اسے مجلس احیاء المعارف، بالیگاؤں (نامک بھارت) نے شائع کیا۔ ہماری دلی دعا ہے کہ خداوند قدوس ان کی مرقد پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آمین یا رب العالمین۔

امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسماعیلؒ پایہ کے عالم اور محدث تھے، ان کے دادا مغیرہ، والی بخارا، ایمان بھٹی کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے تھے، اسی نسبت سے ان کو بھی بھٹی کہا جانے لگا۔ اسماعیلؒ کے والد کا نام امیر ابیہ تھا تاریخ ابراہیم کے تذکرہ سے خاموش ہے۔ (عند منہ ابیہاری)

اسماعیلؒ کو حماد بن زید اور امام مالک سے حدیث کا شرف سلوک حاصل ہے، حماد بن زید سے احادیث کے راوی بھی ہیں، لیکن حماد نے اسماعیلؒ کا تذکرہ کتاب اشعات میں محدث کے طبقہ راہد کے تحت کیا ہے، تاریخ الدین بنکی ان کے متعلق طبقات کبریٰ میں لکھتے ہیں۔

”اسماعیل بن ابراہیم متقی طلاء میں سے تھے، امام مالک سے سلوک حدیث کا شرف حاصل کیا، حماد بن زید کی زیارت کی، نور عبداللہ بن مبارک کی صحبت پائی۔۔۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اسماعیلؒ کی وفات کے وقت حاضر خدمت ہوا تو فرمانے لگے ”مجھے اپنے تمام سوانح میں سے کسی ایک درہم کے مشتہر ہونے کا علم نہیں“ احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ بات سن کر مجھے اپنی کمزوری و کم ہمتی کا احساس ہوا“ (تہذیب الکمال جلد ۲)

۱۳ شوال ۹۴ھ بعد نماز جمعہ بخارا میں اسماعیلؒ کے گھر پر پیدا ہوا، آپ کا نام ”محمد“ رکھا گیا، کسے انداز تھا کہ یہ بچہ اسلامی تاریخ کے گھٹن کا درہ گل سرسید بنے گا جس کی تہک صدیوں رہے گی اور جس کا آواز ہزار ہا سال کے دیڑر پردے لہیں، روک سکیں گے اور کسے معلوم تھا کہ صدیوں میں پیدا ہونے والا یہ ”دیوہ دور“ کائنات کی بہترین ہستی کے بکھرے اور نکھرے

ہوئے ریحان و نستر کی چمن بندی کی وہ لاجپاتی خدمت انجام دے گا جو ان کو "انسان صدق فی العالمین" اور حیات جاوداں بخشے گی۔

مالبا باشد کتا یک رنگ اصلی ز آفتاب لعل باشد در بدفشاس یا حقین اندرین
 شخصیات کی معریت اپنے خاندان اور وطن کے تذکرہ کو بھی زندہ رکھتی ہے، بخارا کے تذکرہ میں اگر آج کو بھی ہے تو اسی حوالہ سے کہ وہ امام بخاری کا وطن ہے۔

بخارا دریائے جیحون کی زمیں گزرگاہ پر ایک بڑے ٹکڑان میں واقع ان مردم خیز علاقوں کا ایک شہر ہے، جن سے علم و فن کی تاریخی شخصیات کی عظمتیں وابستہ ہیں، جو علم و دانش کے بڑے بڑے سوداؤں کا وطن رہا اور جہاں معارج ستارے کے مصطفین پیدا ہوئے۔

امام بخاری کا بخارا ہو یا امام مسلم کا غیشاپور، امام ابو داؤد کا سمکھان ہو یا امام ترمذی کا ترمذ، امام نسائی کا نسا ہو یا ابن ماجہ کا وطن قزوین، یہ سب اسی مارواہ اُتھر اور اس کے ارد گرد علاقوں کے لالہ زار ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آخری صدیوں میں پھر ان علاقوں کی وہ مردم خیزی باقی نہ رہی جو انکی تاریخی خصوصیت تھی۔

نہیں اٹھا پھر کوئی رومی غم کے لالہ زاروں سے وہی آب و گل ایران وہی تہجرت ہے ساقی
 سطح سمندر سے بخارا کی بلندی ۲۲۷ فٹ (۳۲۲ میٹر) ہے اور یہ طول البلد شرقی ۶۳ درجہ ۳۸ دقیقہ (گرین وچ) اور عرض البلد شمالی (۳۹ درجہ ۳۳ دقیقہ) پر واقع ہے اس کی مساحت (۲۵۵۰۰۰) کیلو میٹر ہے۔ (دائرہ معارف اسلامیات)

عظیم البلد ان میں علامہ یا قوت صوفی بخارا کے متعلق لکھتے ہیں: "بخارا (باہ) کے مندر کے ساتھ) مارواہ اُتھر کے بڑے اور عظیم شہروں میں سے ہے، بخارا کا طول ستائی درجہ اور عرض اکتالیس درجہ ہے اور عظیم خامس میں واقع ہے، بخارا کی وجہ تسمیہ باوجود تلاش کرنے کے مجھے معلوم نہ ہو سکی، بخارا ایک قدیم اور بارغ و بہار والا شہر ہے، وارہ اُتھر کے تمام شہروں میں جو شادابی اور حسن بخارا کو حاصل ہے کسی دوسرے شہر کو نہیں، جب آپ باہر سے اس کے قلعے پر چڑھ کر اس کا نظارہ کریں تو ہر سو آپ کو مزار اور ہمزہ ہی ہمزہ نظر آئے گا درمیان میں

بنے ہوئے محلات کا منظر حسین پھولوں کی مانند نظر کو آواز ہے۔ (عروا ایل)

اسکندر اکبر مقدونی کے فتوحات سے قبل بخارا فارسی حکومت کے تابع تھا، اس وقت اس کو "صفدیان" کہتے تھے، اسکندر اکبر نے جب فارس کے شہر فتح کئے تو بخارا بھی اس کے زیر نگیں آ گیا، بعد میں یونانیوں کو ملا، پھر جب لشکر اسلام دنیا کے چپے چپے پر دین اسلام کا جہنم الہرآنے کے لئے اٹھا تو بخارا کو بھی فتح کر ڈالا، ہوا یوں کہ جب حضرت معاویہؓ کے دور میں زیاد بن ابی سفیان کا ۵۳ھ میں انتقال ہوا تو ان کی جگہ ان کے بیٹے عبید اللہ کو خراسان کا عامل بنایا گیا، ۵۴ھ میں اس نے بخارا کی جانب پیش قدمی کی اور نصف دیکھ کر فتح کیا، بخارا کی حکومت اس وقت "خاتون" نامی عورت کے پاس تھی، عورت نے ترک کو مدد کے لئے کہا، ان کی ایک بڑی جماعت آئی، جنگ ہوئی اور انکو شکست ہوئی، خاتون نے پیغام صلح بھیجا اور ایک لاکھ سالانہ پر صلح ہوئی، پھر حضرت معاویہؓ نے ۵۵ھ میں سعید بن عثمان کو خراسان کا امیر مقرر کیا ۸۷ھ تک پھر اس کا تاریخی حال معلوم نہ ہو سکا، ۸۷ھ میں اسلامی فتوحات کے عظیم جرنیل حجاج بن مسلم کی قیادت میں اسلامی لشکر کے نہ تھکنے والے پہلے رواں نے جب ان علاقوں کا رخ کیا تو بخارا کو بھی فتح کر ڈالا۔

پھر جب چنگیز خان کی تاریخی برصغیر کا نام مبارک آغاز ہوا تو عالم اسلام کے بیسیوں شہروں کی طرح بخارا بھی اس کی بردادیوں کا لقب بنا اور یہاں اس نے سفاکی کی وہ تاریخ مرتب کی جس کی مثال تہائی اور قتل و دہشت کی تاریخ میں کم سے کم ملے گی، چند محلات چھوڑ کر پورے شہر کو نہ راتیش کر کے تاراج کیا گیا، یہ ۳۴ ذی الحجہ ۶۱۶ ۱۰ فروری ۱۲۲۰ کا واقعہ ہے۔

(ذکر بالحدائق)

پھر تاریخی قوم اسلام کو بڑے سے اکھاڑنے لور دنیا کے نقشہ سے اس کا وجود ختم کرنے پر تکی ہوئی تھی جب پوری کی پوری مسلمان ہو گئی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد اور کچھ کو منہ خانے سے پاسان مل گئے تو چنگیزی خاندان کے مشہور اسلامی فاتح تیمور لنگ کے ہاتھ بخارا (۱۳۷۰ھ) میں آیا اور بخارا ایک بار پھر اسلامی تہذیب و تمدن کا

مرکز بن گیا، بخارا تیمور لنگ کی اولاد کے پاس رہا حتیٰ کہ ۱۴۹۸ء میں ازبکوں نے اس پر قبضہ کیا اور تیموری خاندان کی حکومت یہاں سے ختم کر ڈالی۔

چونکہ روس کے لئے ہندوستان کی ایک وہ گزر بخارا بھی ہے، اس اہمیت کے پیش نظر مغربی وسائل کی مدد سے روس نے اس پر ۱۸۷۳ء میں قبضہ کر لیا۔

پھر جب ۱۹۹۱ء میں کئی ریاستوں کے عناصر سے بنے ہوئے روس کے کوفاق کا عقدہ کشا ہوا تو اور چھ مسلم ریاستیں آزاد ہوئیں، ان آزاد ہونے والی چھ ریاستوں میں بخارا ریاست ازبکستان کا شہر ہے جس کا دار الحکومت تاشقند ہے۔

برسوں روس کی ہر رحمت کی زیر نگیں رہنے والی اس ریاست سے کیونکر کم کی گئی اگرچہ اب تک مکمل نہیں چھڑی تاہم ایام گردش منہم کے ان مراحل کے بعد اب بخارا ایک اسلامی ریاست کے تحت ہے اور ان علاقوں کے ”عروقی مردہ“ میں اب خون اسلام دوڑا ہے، اگر اسلامی تہذیب اور دینی تعلیم کا یہاں پھر چھاپا نہ شروع ہوتا۔۔۔

نہیں ہے تاہم سیداقبال اپنی کشت دیراں سے ذرا اٹھ ہو تو یہ سلی بہت زور خیز ہے ساقی کیونکہ یہیں علم دین کی نابھہ روزگار شخصیات میں سے محدث ابو ذر یا عبد الرحیم بن احمد متوفی (۵۴۱ھ) پیدا ہوئے اور بخارای کو فلسفہ و حکمت کی بلند جوں پر لپکنے والے مشہور حکیم ہامین سینا متوفی (۵۴۸ھ) کے وطن ہونے کا شرف حاصل ہے۔

امام نے جب آنکھ کھولی تو ہر طرف اسلامی علوم کا چرچا تھا، دینی ترقیاں اسلامی علوم میں مہارت پر موقوف تھیں، علم حدیث کا شاداب درخت بہادری پر تھا، نبی کریم ﷺ کا عہد ساز دور ابھی ابھی گزرا تھا، صحابہؓ کی یادیں اور ان کے تربیت یافتہ زندہ تھے، عالم اسلام کے بڑے شہر محدثین کے مرکز میں چھپ چھپ سے آنے والے تشنگان علم حدیث کی آجکاد تھے، خیر القرون کی مبارک لغات میں امام نے پرورش پائی، پھر قدرت کی فیاضیوں نے بلا کا حائل کر دیا، نہ ختم ہونے والے شوق سے نواز اور جہد مسلسل کی توفیق ملی، بلکہ جتنی کا جو ہر پایا اور سب سے بڑھ کر وہ عظیم اخلاص مصرعوا جس کے بغیر سب کچھ بیکار، ہر قفل، بحمل اور مراب کی نحو ہے۔

امام نے سفر کی اٹھی ہاتھ میں لی اور عالم اسلام کے بڑے شہروں کا رخ کیا، علوم کی بہتی سوتوں اور حدیث کے فرحت بخش نضد سے چشموں سے نقش بجا کر طلب علم کی حرارت کی آتشیوں کی دھلیب بندھادی لکھتے ہیں: "امام بخاری نے طلب علم میں تمام محدثین کے شہروں کا سفر کیا، خراسان اور اس کے پہاڑوں، عراق کے تمام بلاد، نیز حجاز، شام اور مصر میں جا جا کر حدیثیں حاصل کیں۔ (مہذب بغداد)

امام بخاری کی تعلیم و تربیت کے متعلق تاج الدین سبکی "طبقات" میں لکھتے ہیں:۔
 امام بخاری کی نشوونما - قیم ہونے کی حالت میں ہوئی سماع حدیث کا آغاز ۲۰۵ھ میں کیا، ابن مبارک کی تصانیف حفظ کیں، انجمن ہی سے علم کی محبت نصیب ہوئی، قوی حافظ اس کا معاون بنا، اپنے وطن بخارا میں محمد بن سلام، یحییٰ بن محمد بن یوسف، ابو ابراہیم بن سعید سے سماع حدیث کے بعد ۲۳۰ھ میں دوسرے شہروں کا رخ کیا، طخ میں تکی بن ابراہیم اور یحییٰ بن بشر سے احادیث سنیں، مرو میں علی بن الحسن اور عبدان وغیرہ سے سماع کیا، غیشا پور میں یحییٰ بن یحییٰ اور بشر بن الحکم سے شرف تلمیذ حاصل کیا، رقی میں ابراہیم بن موسیٰ سے پڑھا، بغداد میں شرح بن نعمان۔۔۔ کے تلمیذ رہے، مصر میں ابو عاصم نبل، اور محمد بن عبد اللہ سے سنا، کوفہ میں ابو نعیم، بلق بن قوام اور حسن بن علیہ۔ وغیرہ کے شاگرد رہے، مکہ میں حمیدی، مدینہ میں عبد العزیز، اویسی اور مغلف بن عبد اللہ سے سماعت کی، بغرض واسطہ مصر و دمشق، قیساریہ، عسقلان اور حمص میں مخلوق خدا کا ایک جم غفیر سے آپ نے احادیث سنیں جن سب کا ذکر طول ذکر ہے۔ (طبقات شامیہ کبریٰ)

تاج الدین سبکی نے امام بخاری کے سفر "الجزیرہ" کا انکار کیا ہے اور حاکم کی "ماریخ نیاپور" میں الجزیرہ کی طرف امام کے تذکرہ سفر کو ہم قرار دیا چنانچہ فرماتے ہیں۔

ولیس لنا ریخ نیاپور للحاکم الہ سمع بالجزیرۃ و ہذا وہم فانہ لم یدخل الجزیرۃ۔۔۔ (مولانا)

"حاکم کی "ماریخ نیاپور" میں ہے کہ امام بخاری نے الجزیرہ میں حدیث کا سماع

کیا لیکن یہ ان کا وہ نام ہے کیونکہ امام الخزیرہ میں سرے سے داخل ہی نہیں ہوئے۔

جب کہ حافظ ابن حجر نے امام بخاری کے سفر الخزیرہ کا ذکر کیا ہے اور خود امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے دخلت الی الشام و مصر و لجزیرۃ مرقنین۔ "میں شام، مصر اور الخزیرہ پر تیرہ بار گیا ہوں۔" لہذا یہ نوآوری نے بھی تہذیب الاسماء واللغات میں امام بخاری کے الخزیرہ میں سامع کا ذکر وہ کیا ہے۔ بہر حال بخاری نے علم حدیث کے لئے عالم اسلام کے تمام شہروں کی خاک چھائی، وہ خود فرماتے ہیں: اعلم الحدیث محتاج الی بعد الاسفار و وطی القفار و رکوب البحار۔ (تہذیب الکمال)

"علم حدیث حاصل کرنے کے لئے دور دور کے سفر مختلف دیار کے گشت اور دریاؤں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ امام نے اپنی زندگی کے طویل علمی رحلات میں ایک ہزار سے زائد محدثین سے احادیث کا سامع کیا فرماتے ہیں: بحسب عن الف شیخ و اکثر ما عندی حدیث الا الذکر اسنادہ" میں نے ایک ہزار سے زائد شیوخ سے حدیثیں لکھیں، بچھا اپنی ہر حدیث کی سند یاد ہے۔

اللہ جل شانہ نے اس میدان میں ان سے کام لینا تھا اور جو کام لینا تھا اس کے تمام فطری اسباب ان میں پیدا فرما دیئے، احادیث میں علم کی معرفت کا میدان ہوا صحیح و عقیم میں امتیاز کا مسئلہ، بیڑوں و راویوں کے احوال پر اطلاع کا کٹھن مرحلہ ہوا اسلام و جہاں اور ان کی کشتیوں کے حفظ کا معاملہ، امام بخاری کی جبریت نے ان تمام میدانوں میں جو لڑائیاں کیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی ابتدائی سرگزشت کا آغاز کس طرح ہوا؟ تو فرماتے تھے: "میں ابھی طفل کعب تھا کہ حفظ کا مجھے الہام ہوا۔ اس وقت میری عمر دس سال یا اس سے بھی کم تھی، کتب سے نقل کر مبحث داخلی کے ہاں جانا شروع کیا ایک دن وہ سند حدیث بیان کرتے ہوئے کہنے لگے: "سعیان من ابی ابراہیم من ابی ابراہیم" میں نے ان سے کہا، حضرت ابو ابراہیم سے روایت نہیں کی ہے، انہوں نے مجھے جھڑکا، میں نے اصل کی جانب رخ کرنے کے لئے کہا، مگر جا کر جب اصل دیکھ آئے تو کہنے لگے،

لڑکے ابھرا براجم سے کون روایت کر رہا ہے؟ میں نے کہا "ذہیر بن حدادی" تو مجھ سے قلم لے کر اپنی کتاب کی تصحیح کی اور فرمایا کہ تم نے ٹھیک کہا، بخاری سے جب پوچھا گیا کہ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ فرمانے لگے، گیارہ سال۔ (بخاری جلد ۱)

گیارہ سال کے اس بچے کو دیکھئے اور واقعی جیسے محدث کی سند میں لعلی پر بھری مجلس میں تنبیہ کو دیکھئے، اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ قدرت آنے والے وقت میں اس بچہ سے حدیث رسول کریم ﷺ کی کتنی عظیم خدمت لیرا چاہتی تھی۔

امام بخاری کے ہمدردس حاشد بن اسماعیل کا بیان ہے کہ بخاری ہمارے ساتھ مشائخ بھرہ کے ہاں حدیث پڑھنے جاتے تھے، امام احادیث لکھتے، بخاری نہ لکھتے، ان سے ہم کہتے کہ آپ لکھتے کیوں نہیں؟ سولہ دن گزرنے کے بعد بخاری ہم سے کہنے لگے لاؤ جو تم نے جو کچھ لکھا ہے، ہم نے چند ہزار احادیث لکھی تھیں، وہ لے آئے تو بخاری وہ تمام احادیث زبانی سنا کر کہنے لگے، بتائیں میں نے وقت ضائع کیا؟۔۔۔ (مولانا)

ابھی عمر کا انھارواں سال تھا کہ صحابہ اور تابعین کے اقوال پر مشتمل ایک کتاب "تضا یا الصحابہ والتابعین" کے نام سے لکھی اور اسی عمر میں اپنی مشہور اتفاق کتاب "تاریخ کبیر" لکھی اور نہ اطہر کے پاس، حدیث کی منور تضا، اور حسین چاندنی راتوں میں لکھی مگر اس مبارک کتاب کے بارے میں خطیب بغدادی نے سعید بن العاص کا یہ تبصرہ نقل کیا ہے کہ

"اگر کوئی شخص چاہے تیس ہزار حدیثیں ہی کیوں نہ لکھ دے تاہم وہ بخاری کی "تاریخ" سے مستغنی نہیں ہو سکتا" سلیم بن بلال ایک دن مشہور محدث محمد بن سلام بیکندی کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیکندی فرمانے لگے، اگر کچھ دیر قبل آتے تو ستر ہزار حدیثیں حفظ کرنے والا بچہ دیکھ لیتے، سلیم بن کر پچ کی طلب میں نکلے، ملاقات کر کے پوچھا، ستر ہزار احادیث کے حفظ کا آپ کو کوئی ہے؟ بخاری کہنے لگے، جی ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ مزید یہ کہ جس صحابی اور تابعی کی حدیث آپ کو سناؤں گا ان تمام کی ولادت، وفات، اور مساکن کا بھی علم رکھتا ہوں۔ (تذیب الکلام)

بیکند ٹی کہتے تھے کہ، جب یہ بچہ میرے درس حدیث میں آجاتا ہے میں پریشان ہو جاتا ہوں اور مجھے گھبراہٹ کی بنا پر حدیث میں التباس ہونے لگتا ہے۔

یہ آسان علم حدیث کے یدِ رکال کی اس وقت کی چند پھلکیاں ہیں جس کے ظہور کی ابھی ابتدا تھی جس قمر کے مرحلہ "ہلالی" میں ضیاءِ شیوں کا یہ عالم ہو، ماہِ تاباں میں اس کے جلوؤں کا عالم کیا ہوگا۔

امام نے حافظہ بٹا کا پایا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ جس راہ کے آپ مسافر تھے اس میں غیر معمولی حافظہ کا قدرتی قوشہ اگر پاس و معاون نہ ہوتا تو منزل کی ان بلند یوں پر جہاں آنا آپ ہیں پہنچنا مشکل ہوتا، رہاں کا فن امام کے زمانے میں مدون نہ تھا، آج کی طرح کسی راوی کے ضعف و محنت کے حتمی فیصلوں پر کتابیں ابھی وجود میں نہیں آتی تھیں، ہنگاموں نقد و غیرہ شدہ ہم نام راویوں میں فرق کرنے کا واحد ذریعہ حافظہ تھا اور ہزاروں کی تعداد میں رہاں حدیث کے ضعف و محنت کا مدار بھی اسی پر تھا، محمد شین امتحان لیتے، آپ کی قوتِ حفظ کے کرشمہ دیکھتے اور ششدر و حیران ہوتے۔

ایک مرتبہ بعد اوائے محمد شین جمع ہوئے، امتحان لیا اس طرح کی دس آدمیوں نے دس دس حدیثیں لے کر ان کے سامنے پیش کیں، ان احادیث کے متنوں اور سندوں کو بدلا گیا تھا، متن ایک حدیث کا اور سند دوسری حدیث کی لگا دی تھی، امام حدیث سنتے اور دیکھتے "لا اعرف" (مجھے یہ حدیث معلوم نہیں) خواص امام کی مہارت جان گئے، کہنے لگے، امام واقعی امام ہیں، عوام کو خیال ہوا کہ یہ کیسے امام ہیں ان کی جانب سے تو یہ حدیث کے بارے میں "لا اعرف" کا اعلان ہے، جب اپنی دس دس حدیثیں سنا کر سب فارغ ہو گئے تو امام پہلے شخص کی جانب یہ کہتے ہوئے متوجہ ہوئے۔

تم نے پہلی حدیث یوں سنائی تھی اور صحیح یوں ہے، سب کے ساتھ ایسا کیا، پہلے انہیں ان کی مطلوب حدیث سناتے پھر صحیح کرتے جب ایک ہی مجلس میں ان سب کی سو مطلوب حدیثیں سنائیں پھر ان کی تصحیح کی تو مجمع حیران تھا، مجلس تعجب کا نشان تھی، حافظہ ابن

قہر نے یہ واقعہ لکھا تو یہ تبصرہ بھی کر دیا۔

ہنا بخصاص للبخاری، لهما العجب من رده الخطا الى الصواب، فانه كان حذافظا بل العجب من حفظه للخطا على ترتيب ما القوه عليه من مرة واحدة.

(تاریخ بغداد)

”یہاں بخاری کی امامت تسلیم کرنی پڑتی ہے، تعجب اس پر نہیں کہ بخاری نے غلط احادیث کی تصحیح اس لئے کر دی کہ وہ تو تھے ہی حافظہ تعجب تو اس کرشمہ پر ہے کہ امام نے ایک ہی دفعہ میں ان کی بیان کردہ ترتیب کے مطابق وہ تمام مقلوب احادیث یاد کر لیں۔“

واقعی اس واقعہ میں دوسری بات زیادہ باعث تعجب ہے، پر امام کے حافظہ نے اس سے بھی زیادہ عجائبات دکھائے ہیں، ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ امام نے مشائخ بصرہ کی سولہ روزہ مجالس کی پندرہ ہزار احادیث زبانی سنائی تھیں جن میں ایک دن کی مجلس کی احادیث ۹۳۷ سے کچھ اور بنتی ہیں، امتحان کی اس مجلس میں تو صرف سو حدیثیں یکبار سننے سے یاد ہوئیں۔ ابو بکر بکھوڑائی کہتے ہیں کہ میں نے بخاری جیسا شخص نہیں دیکھا وہ کسی عالم سے کتاب لے لیتے، ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں اور کتاب کی احادیث کے اکثر اطراف یاد کر لیتے ہیں۔

(مقدمہ مغللی)

سمرقند میں چار سو محدثین جمع ہوئے، احادیث کی اسناد میں تبدیلیاں کر کے سات دن تک امام بخاری کو مخاطب میں ڈالنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔

فرماتے ہیں: ”مجھے ایک لاکھ بیس حدیثیں اور دو لاکھ غیر صحیح احادیث یاد ہیں

امام بخاری مغلستانِ علم حدیث کی بہار تھے، جہاں جاتے تشنگانِ علم حدیث کی مجلسیں آباد ہو جاتیں، ایک مرتبہ طلحہ مغلے، اصحاب حدیث جمع ہوئے، امام حدیث کی درخواست کی، ہزار اور یوں کی ہزار حدیثیں سب کو لکھو دیں۔

یوسف بن مروزی کہتے ہیں، میں بصرہ کی جامع مسجد میں تھا، کسی نے اعلان کیا بخاری آئے ہیں ان کی طلب میں لکھو، لوگ نکلے، میں بھی ساتھ ہوا، کیا دیکھتا ہوں، مقرب

ستون میں مصروف نماز ایک نوجوان شخص ہے جس کی رازمی نے ابھی سفیدی کو اجازت نہیں دی۔ یہ تھے بخاری، جن کی نماز سے فارغ ہوئے لوگوں نے تجسّدِ حدیث مستعد کرنے کا مطالبہ کیا، انہوں نے انکار کیسے کرتے، حدیث کی مجلسوں ہی سے تو انکی زندگی کا چین آتا تھا، محدثین، نقباء و اہل حفاظ کا ایک جم غفیر منع ہو گیا، ابھی علماء شروع نہیں کیا کہ جمع کو غائب کر کے فرمانے لگے "میں ایک نوجوان انسان ہوں، آپ لوگوں نے مجھ سے اس حدیث کا مطالبہ کیا تو اب مناسب یہ ہے کہ میں آپ کو ایسی احادیث سناؤں جو تمہارے پاس پہلے سے نہ ہوں تاکہ آپ سب مستفید ہو سکیں۔" پھر امام ابن شریف عراقی رحمہ اللہ نے حدیث ابن عبد اللہ بن عثمان بن ملیکم قال: ثنا ابی عن شعبۃ عن مصوود عن سالم بن ابی الجعد عن انس بن اعمر ایضا جاء الی النبی ﷺ فقال: یا رسول اللہ الرجل یحب القوم... الخ... سننا ان احادیث سنانے کے بعد فرمانے لگے، تمہارے پاس یہ حدیث ہے تو سنی لیکن مضمون کے طریق سے نہیں اس صرحِ علماء کرتے رہے اور ہر حدیث کے بعد یہ فرماتے رہے کہ یہ حدیث تمہارے پاس ظاہر راوی کے طریق سے ہے، میرے بیان کردہ راوی کے طریق سے نہیں، مجلسِ برخواست ہوئی، تو اب میں جس جہان تھے۔ (۵: ۲۸۰)

فرماتے تھے، ایک دن حضرت انسؓ کے شاگردوں پر نظیر دوڑائی تو ایک ہی لمحہ میں تین سو حافظہ کے پرہیزگار آ گئے۔

امام بخاری علم کی محبت، قدرت کے عطیہ کے طور پر پائے تھے، اس کے لئے پوری زندگی محنت کرتے رہے، علم کا پکا اور صاف تھا، چھوٹا تھا، علم آپ کے لئے سادہ، راحت تھا اس کے لئے زندگی کی ہر راحت کو قربان کیا، آپ کی زندگی کی روشنی تھا اس روشنی پر دنیا کی تمام منافقین اٹھیں، پوری عمر حدیث پر مچی، حدیث پڑھائی، حدیث لکھی اور دوسروں کو لکھوائی، غصب کے حائفہ کے باوجود طلب اور جدوجہد میں کمی نہ آئی، طلب اور محنت کے پتھر پر گھسنے کے بعد زندگی کی "حاصل" لائی اور خوب لائی۔

محمد بن یوسف بخاری کہتے ہیں، میں امام بخاری کے ساتھ ایک رات اس کے گھر

رہا، امام مات کو اٹھتے، چراغ جلاتے، کچھ کچھ کر پھر لیت جاتے، میں نے گھنٹی کی تو افکار ہ بار آپ اٹھے۔ (تہذیب الکمال)

محمد بن حاتم کہتے ہیں، میں ایک سفر میں بخاری کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ امام بخاری دلت کو چند روپہ درو اور میں میں مرتبہ اٹھتے، چراغ جلاتے، اور احادیث پر ہتھ نشان لگا کر لیت جاتے۔ جامع بخاری کی صحت پر آج جو پوری دنیا متفق ہے کسے اندازہ ہے کہ محنت کے کئی شہید مراحل سے گزرنے کے بعد اس دور تک پہنچی۔

ہانی بن خضر کہتے ہیں، ہم شام میں محمد بن یوسف فریابی کے پاس تھے، جو ان تھے، جو افس کی طرح مزاج و مذاق رہتا تھیں بخاری صرف علم ہی پر چھائے رہتے، ہمارے ساتھ شریک نہ ہوتے۔ محمد بن ابی حاتم نے کسی سے نہ کہ امام بخاری نے بلاؤد (خاص قسم کی دوا) کھائی ہے اس لئے ان کا حافظہ قوی ہے انہوں نے امام بخاری سے دریافت کیا کہ حافظہ کی کوئی دوا ہے؟ امام فرمانے لگے مجھے نہیں معلوم، پھر فرمانے لگے لا اعلم شیئاً منفع للسلط من لہمة الرجل و مداومة النظر۔ حافظہ کے لئے آدمی کسا شہاک، دانگا نظر و مطالعہ سے بہتر کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے۔ فرمانے ہیں کہ میں نے اپنی تمام کتابیں تین بار لکھی ہیں، محمد بن ابی حاتم نے پوچھا، آپ کو اپنی کتابوں کے تمام مندرجات یاد ہیں؟ فرمانے لگے، لا یخفی علی جمیع مظاہر من میں سے کوئی چیز مجھ سے غلط نہیں۔

ری کے تاجی ابو العباس مہد و قضا سے معزول ہو کر بخارا آئے، اسحاق بن ابراہیم اپنے شاگرد ابو العظفر کو ان کی خدمت میں لے گئے، تاجی سے فرما لیں کہ اس بچہ کو کچھ احادیث پر احادیث ابو العباس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے مشائخ سے سماع حدیث کا شرف نہیں حاصل، اسحاق کہنے لگے، یہ کیے کر ممکن ہے؟ آپ فرمائیے ہیں، تاجی ابو العباس نے کہا، اور حقیقت میں جب تجھے پڑھنے کے قابل ہو تو حدیث کا شوق تجھے سلام بخاری کے پاس لے آیا، ان کے سامنے میں نے اپنے درلود حق کا اظہار کیا تو امام بخاری فرمانے لگے، بیٹے! کسی چیز میں داخل ہونے سے پہلے اس کے حدود و شرائط جان لیا کرو،

میں نے کہا، میں جس چیز کا شوق لیکر آیا ہوں اس کے حدود و شرائط آپ شی مجھے بتا دیں تو بخاری فرماتے لگے،

اعظم ان الرجل لا يصبر محدثا كاملا في حليته الا بعد ان يكتب اربعاً
مع اربع كاربوع مث اربع في اربع عند اربع باربع على اربع عن اربع لأربع
وكل هذه الرباعيات لاتتم الا باربع مع اربع، فاذا تمت له كلها هانت عليه
اربع، وابتنى باربع، فاذا صبر على ذلك اكرمه الله تعالى في اقلها باربع
وانما به في الآخرة بلربوع۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی اسی وقت کامل محدث بن سکتا ہے کہ اولاً چار چیزوں کو چار چیزوں کے ساتھ چار چیزوں کی طرح نکھیں، جیسے چار چیزیں، چار (مقامد) ہو سے، چار (قسم کے لوگوں) سے، چار چیزوں پر، چار (مقامات) میں، چار (مذلات) کے وقت (اور زندگی کے مختلف) چار (زمانوں) میں نکھی جاتی ہیں اور ترم رہا میات اسی وقت عمل ہو سکتی ہیں جب انسان کو چار (کلمات) چار نعمتوں سمیت حاصل ہوں اور جب یہ سب آدمی کو حاصل ہو جائیں تو پھر اس کے لئے چار چیزیں۔۔۔۔۔ آسان ہو جاتیں ہیں اور چار (آزمائشوں) میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے اور جب ان (آزمائشوں) پر مبرک رہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو چار (نعمتوں) سے نواز دیتے ہیں، دوزخ میں چار نعمتیں نصیب فرماتے ہیں۔۔۔

ابو الغبار اس سے چارے "رہا میات" کے اس طویل سلسلہ کا فلسفہ کیا جانتے، کہنے لگے اب خبر لینی فرما کریں کی تشریح بھی فرما دیجئے، امام بخاری نے تشریح فرماتے ہوئے کہا، جو چار چیزیں اولاً لکھنا ضروری ہیں، وہ ہیں۔ ۱۔ نبی کریم ﷺ کی احادیث اور دیگر احکام شریعت ۲۔ اور ان کے اقوال، جو تابعین اور ائمہ کے حالات، ۳۔ دیگر علم و دہشت کی تاریخ۔ ان چار کو جن کے ساتھ لکھتا ہے وہ وہ ہیں، ۱۔ راویوں کے نام، ۲۔ رجال حدیث کی کنکھیں، ۳۔ چال حدیث کے علاقے اور ۴۔ انکا زمانہ اور دور۔

یہ ایسی لازمی چیزیں جیسے خطبے کے ساتھ حمد و ثناء و انبیاء کے ناموں کے ساتھ درود و سلام بقرآن کی سورتوں کے ساتھ بسم اللہ اور نماز کے ساتھ تکبیر۔

جیسے احادیث مسندہ، احادیث مرسلہ، احادیث موقوفہ اور احادیث مقطوعہ چار قسم کی احادیث سمجھیں میں لکھی جاتی ہیں اور لڑکیوں میں بھی، جوانی میں لکھتے ہیں اور کہولت میں بھی، مشغولیت میں بھی اور فراغت میں بھی، بقر میں بھی، اور غنا میں بھی، پہاڑ و اسار پر چڑھ کر بھی اور دریاؤں کو عبور کر کے بھی، شہروں میں جائز بھی اور صحراؤں کی خاک چھان کر بھی، چھروں پر بھی اور اصواف (اون) پر بھی، چھڑوں پر بھی اور ہڈیوں پر بھی۔

پھر یہ احادیث بڑے سے بھی لکھی جاسکتی ہیں اور اہم عمر سے بھی، چھوٹے سے براہ راست بھی لکھی جاسکتی ہیں اور اس کے والد کی کتاب سے بھی۔

اور ان سب کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، رضا خداوندی کے طالبین میں ان احادیث کی اشاعت ہو، کتاب اللہ کے موافق عمل ہو اور انے والی نسلوں کے لئے تالیف کی صورت میں ذخیرہ ہو۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان لکھنا بھی جانتا ہو اور زبان سے بھی واقف ہو، صرف کا علم رکھتا ہو اور نحو کا بھی۔

اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی جانب سے صحت و عطا ہو، کام کرنے کی قدرت حاصل ہو، شوق و طلب کا جذبہ ہو اور حافظہ کی قوت پاس ہو، جب ان تمام کی تکمیل ہو جائے تو پھر اہل، عیال اور مال و دامن کی محبت انسان کے لئے ملے گی جو جاتی ہے اور دشمنوں کی شامت و دوستوں کی ملامت، جاہلوں کے طعن اور علماء کے حسد کی آزار بخش میں انسان جتنا ہو جاتا ہے۔ اور جب ان تمام پر آدمی صبر کر لے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے پھر چار نعمتیں ملتی ہیں۔

۱۔ قناعت کی عزت ۲۔ نفس کی ہیبت ۳۔ علم کی لذت ۴۔ اور ابدی حیات،

اور چار نعمتیں آخرت میں ملتی ہیں۔

۱۔ حق شفاعت کہ جس کے لئے چاہے اللہ سے سفارش کر دے۔ ۲۔ عرش خداوندی

کے سایہ میں جگہ۔ ۳۔ اپنے نبی محمد ﷺ کے حوض سے پانی پلانے کا اختیار۔ ۴۔ اور اعلیٰ علیین

میں انبیاء کے جوار میں سکونت۔

امام بخاریؒ نے تفصیل بنا کر قاضی ابوالعباس سے فرمائی تھی، ”بیٹے! آپ حجۃ علم حدیث کا مشغلہ اختیار کرنے میں اختیار ہے۔“ قاضی ابوالعباس نے حدیث میں مہارت کی ان تمام شرطوں کی تاب اپنے اندر نہ پا کر فقہ کی طرف توجہ دی کہ اس کے لئے بہر حال اتنے پاپوشیں بیٹے چڑے اور فقہ بن کر قاضی ہوئے۔

حافظ ابن حجرؒ نے اس کام کی امام بخاریؒ کی طرف نسبت مشکوک قرار دی ہے اور اس پر وضع کا شبہ ظاہر کیا ہے لیکن اس کے موضوع پر ہونے والی کوئی دلیل پیش نہ کر سکے، چنانچہ حضرت شیخ الحدیثؒ نے مقدمہ کو بڑا المناک میں مذکور حکام میں حافظہ کے اس شبہ کو ضعیف قرار دیا ہے۔

آپ کے دن علم حدیث کے سدا بہار گلشن کی سیر میں گزرتے اور آپ کی راتیں عبادت اور ”آؤ سحر گاہی“ سے ”موسر تھیں“، ہند کی کوڑھو اور آپ کو بھی نصیب تھا جہاں بیداری شب کی لذت اور دھرم گاہی کے سامنے دنیا کی تمام لذتیں انسان کو لپٹے عسوس ہوتی ہیں اور جس کی تعبیر اقبال کے الفاظ نے یوں کی ہے۔

دائغ ہوا گر لذت بیدار کی شب سے اوپٹی ہے ثریا سے بھیما یہ خاک پر اسرار

اور

عظاز ہو روی ہو رازی اور غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے دھرم گاہی

امام بخاریؒ کا معمول تھا آخری شب سحر کے وقت اٹھتے اور تہجد کی نماز ادا کرتے۔

نماز میں حضورؐ کی یہ کیفیت تھی کہ ایک دن نماز سے فارغ ہو کر پائے پاؤں سے کہنے لگے ”میری قمیص میں دیکھو کوئی چیز تو نہیں؟“ دیکھا تو زہور تھا، مولہ سترہ جگہ پشت پر کاٹا تھا۔ پوری چیمہ سو جھوٹی تھی، جب امام صاحب سے کہا گیا کہ آپ نے اتنی بار کاٹنے کا موقع ہی کیوں دیا پہلی ہی بار میں نماز چھوڑ دیجئے؟ فرمائیے ”میں ایک سورت شروع کی تھی، میں چاہا، ہاتھ کاٹ دیا پوری کر دوں۔“ (نہج بغداد)

زنجیر (ججز) جیسے موذی جانور کا سولہ سترہ جگہ پر کاٹنا لیکن اس کے باوجود قرآن میں محرم ہمارے حقیقت، ہمارے اسلاف کو حاصل وہ ”لفظ قرآن“ تھا جو ان کو ہر چیز سے بے نیاز اور ہر تکلیف سے بے پرواہ کر دیتا تھا اور جس پر اس دور میں جب کہ ”دوسرے سوز جگر خاندان لفظ قرآن بحر لہذا“ یقیناً میں دشواری پیش آتی ہے۔

امام بخاری کا رمضان المبارک میں ہر روز ایک مرتبہ قرآن اور تراویح کے بعد ہر تین راتوں میں ختم معمول تھا۔ ایک مرتبہ حیران دہائی کرتے ہوئے تیرہ کی ہل کے بیچ پر لگا۔ کچھ شکاف پڑا، بخاری حیران دہائی چھوڑ کر ساتھیوں سے کہنے لگے، ہل کا مالک تلاش کرو، ہل کے مالک حمید بن اسحق کو نقصان کا نشان دینا چاہا، اس نے انکار کیا، کہا کہ آپ پر تو میرا تمام مال خدا ہے، امام اتنا خوش ہوئے کہ تین سو درہم غرباء میں تقسیم کئے، پانچ سو احادیث اس دن طلبہ کو پڑھائیں۔ پوری زندگی کسی کی نسبت نہیں کی فرماتے تھے، ”جب سے نسبت کے حرام ہوئے کا علم ہوا ہے کسی کی نسبت نہیں کی“ ایک بار ابو مسعر ضریر سے فرمانے لگے، قصو و معاف فرمائیے، ابو مسعر نے کہا، آپ سے کونسا قصور سرزد ہوا؟ فرمانے لگے ایک دن حدیث سناتے کے دوران جب آپ پر نظر پڑی تو حدیث سنتے ہوئے آپ کے عجیب جھومنے کی کیفیت پر ہنسی آئی، ابو مسعر نے کہا آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو آپ میری طرف سے بری ہیں۔

دور سے آنے والے چند مساعیات کے مہمان کے ساتھ بد کیا بدترین اخلاق کا حامل انسان بھی خوش خلقی سے پیش آتا ہے لیکن اچھے اخلاق جانچنے کی کسوٹی یہ نہیں، مسند و مسند میں ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اخلاقی برتاؤ کا نمونہ، بھری اخلاق کے فیصلہ کا معیار ہے۔

امام بخاری کے مسند و مسند کے ساتھی محمد بن ابی حاتم نے نو سو تیس درہم کا ایک گھر خریدا، بخاری نے ایک ہزار درہم دیتے ہوئے کہا ”ان کو گھر کی قیمت میں خرچ کر لو“ محمد نے اس وقت لے لئے، کچھ دیر بعد بخاری سے کہا، ”میری ایک حاجت ہے لیکن کہنے کی جرأت نہیں پاتا“ ماہر سمجھے کہ شاید مزید وہ ہم کی ضرورت ہے، کہنے لگے، ”آپ کو میرے سامنے

اپنی ضرورت بیان کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوئی چاہیے ”محمد بن ابی حاتم نے کہا، ”آپ پوری کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو یہاں کروں“ امام نے وعدہ کیا، محمد نے کہا یہ درہم آپ واپس لے لیں، لیکن میری حاجت تھی، امام نے چونکہ وعدہ کیا تھا اس لئے واپس لے لئے۔

ایک مرتبہ امام بخاری نے ان کو کچھ رقم دی اور فرمایا کہ اس سے اپنے لئے کچھ خریدا، محمد بن ابی حاتم نے امام کی طبیعت کی مناسبت اشیا خریدا کر ان کے گھر بھیج دیں، امام بخاری نے ان سے کہا، تم آپ کو دے کر اشیا اپنے لئے منگوانا میرا مقصد نہ تھا، محمد بن ابی حاتم نے کہا، آپ نے دیا اور آخرت دونوں کی بھلائی جمع کر دی ہے، جتنا اچھا سلوک آپ مجھ سے بہتے ہیں کون اپنے خادم کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہے۔ امام گھر میں تھے، باندی آئی، امام کے سامنے دوات میں بھرنی سیاحی گراوی، امام نے تنبیہ کی، کیسے بھرتی ہو؟ باندی نے کہا، راستہ نہ ہو تو کیسے چلوں؟ امام نے دونوں ہاتھ پھینکا کر کہا تم آزاد ہو، فرماتے تھے جب دنیا کا ذکر کاظم میں آتا ہے اللہ کی حمد سے ابتداء کرتا ہوں۔ (مقدمہ فتح الباری)

سینم بن حاتم کہتے ہیں میں نے بخاری سے زیادہ دنیا میں بے رغبتی کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا، امام کو اپنے والد سے ترکہ میں کافی مال ملا تھا، علم میں خشوعیت کی وجہ سے وہ مال مضاربہ کے سپرد کر دیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک مضارب نے کچھیں ہزار درہم ضامن کئے، امام سے کہا گیا کہ بخاری حاکم سے کہہ دیں، وہ لوگوں کے، امام فرمانے لگے اگر حاکم سے اس سلسلہ میں دلوں کا توکل وہ میرے دین میں غفلت اندازی کرے گا، وہ میں ابتلا بین دنیا کے عوض نہیں ضائع کرتا چاہتا۔

ایک مرتبہ امام کے پاس کچھ مسلمان آگیا جہاز جمع ہوئے، پانچ ہزار درہم پر بیع کرنا چاہ رہے تھے، امام نے کہا، رات گزرنے دو صبح دیکھیں گے، جمع دوسرے تا جراتے اور دس ہزار دینے لگے لیکن امام نے کہا میں نے رات پہلے تا جروں کو دینے کی نیت کی ہے اب نیت نہیں بدلنا چاہتا۔

فرماتے تھے ایک دفعہ آدم بن ابی ایاس کے ہاں پڑھنے گیا خرقہ ختم ہوا، گھاس تک کھانی پڑی کسی کو اطلاع مناسب نہ سمجھی، تین دن بعد ایک اجنبی نے اشرفیوں کی حسیلی دی اور چلا گیا۔

ایک مرتبہ بھرہ میں طالب علمی کے دوران کئی دن درس میں نہ آئے۔ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ کپڑے اور خرچ دونوں غداروں ساتھیوں نے پھر اس کا انتظام کیا۔ (سارخندار) لافانی علم کے حامل امام کی فانی دنیا سے بے رغبتی کی یہ چند مثالیں ہیں امی کا نتیجہ دریادلی و سخاوت کے عظیم ہند یہ کی صورت میں امام کی شخصیت کا وصف تاہاں ہا۔

ضرورت مندوں پر بڑا خرچ کرتے تھے، اس بات کی احتیاط کرتے کہ کسی کو اس کا علم نہ ہونے پائے، ایک بار حدیث کے ایک طالب علم کو تین سو درہم عطا کئے، اس نے چاہا کہ دعائیں دے، امام نے جلد موضوع بدل کر بات شروع کی کسی کو خبر نہ ہو۔

آپ کی جائداد کی مالانہ پانچ سو درہم آمدنی تھی وہ سب فقراء و طلبہ میں تقسیم کرتے۔ الغرض امام بخاری کی شخصیت کے ترکیبی عناصر میں ذہن کی بیداری بھی تھی اور علم کی پختگی بھی، حافظہ کی غیر معمولی قوت بھی تھی اور سخت چالنی و جانفشانی بھی، طلبہ جستجو بھی تھی اور ہمت کی بلندی بھی، ذوق و شوق بھی تھا اور فقر و درویشی بھی، معلومات کی وسعت بھی تھی اور نظری کی گہرائی بھی، ملکہ کا سونہ بھی تھا اور تجربہ کی گیرائی بھی، اعلاص و اتقویٰ بھی تھا اور بیداری شب و نحر کا بھی، علمی جلال بھی تھا اور اخلاص کی نرمی و خوش خردی بھی، دنیا سے بے رغبتی بھی تھی اور وصف عطا و دریادلی بھی۔

یہ چیزیں ملیں تو نظم کا پتھر پھوٹا اور ایسا پھوٹا کہ جس نے بحث و تحقیق۔۔۔ نقد و حدیث اور روایت و در روایت کے تمام گوشوں کو ہیرا ب کیا۔

حدیث میں ہے انبیاء پر بڑی سخت آزمائشیں آتی تھیں پھر جس کی انبیاء سے جتنی مماثلت ہوگی اتنی ہی سخت آزمائشوں میں وہ جھکا ہوگا۔ (ملک و شریب)

۱۔۔۔ امام بخاری کو بھی زندگی میں بڑے طوفانوں سے گزرنا پڑا، ابھی بچے ہی تھے

کہ بیٹائی جاتی رہی، ماما کی استہانے نہ جانے کتنی دعائیں کی ہوں گی کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا فرما رہے ہیں۔

”اللہ نے آپ کی دعاؤں کی کثرت کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی بیٹائی کو عادی“ صبح ہوئی تو دیکھا تو امام کی بیٹائی لوٹ آئی تھی۔

۲..... جب خراسان گئے تو دوبارہ بیٹائی جاتی رہی کسی نے گل صلی کو سر پر ملنے کے لئے کہا اس سے بیٹائی پھر لوٹ آئی۔

۳..... نیشاپور امام آئے تو لوگوں نے بادشاہوں کی طرح استقبال کیا امام مسلم کہتے ہیں ”بخاری نیشاپور آنے گئے تو لوگ دو تین منزل شہر سے نکل کر باہر آ گئے، ایسا خفیہ امثال استقبال کیا کہ میں نے کسی عالم اور حکمران کو نہیں دیکھا کہ اہل شہر نے ان کا اس طرح استقبال کیا ہو، نیشاپور کے شیخ اور محدث محمد بن یحییٰ دہلی اور شہر کے دوسرے علماء سب استقبال کے لئے گئے۔“ (محدث صبح باری)

محمد بن یحییٰ دہلی نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دوسری حدیث میں خلق قرآن کے متعلق بخاری سے سوال نہ کرنا خدا نخواستہ اگر وہ اس مسئلے میں ہماری رائے کے برعکس جو اب دے دیں تو ہمارے درمیان اختلافات پڑے گا اور غارتگی، رافضی اور جمہی سب نہیں گئے۔

نیشاپور میں امام بخاریؒ کی مجلس حدیث کی ابتدا ہوئی تو اہل دہرے کو جبکہ نہ تھی، کھوئے سے کھوا اچھل رہا تھا، مسجد اور اس کا محن لوگوں سے کچا کچھ بھرا ہوا تھا، دوسرے تیسرے دن مجلس کا آغاز ہوا تو ایک آدمی نے ”لفظی بالقرآن“ کے متعلق پوچھا امام نے توجہ نہ دی، اس نے دوبارہ سوال کیا امام خاموش تھے تیسری مرتبہ سوال پر امام نے کہا ”القرآن کلام اللہ غیر مخلوق رافضال العباد مخلوقہ، ولا متجان بلحدہ“

”قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، بندوں کے افعال مخلوق ہیں اور اس کے متعلق

سوال کرنا اور امتحان لینا بدعت ہے۔“

امام بخاری سے یہ سوال چونکہ ایک خاص سازش کے تحت کیا گیا تھا، اس لئے مخالفین نے دھماچوڑی عجز دی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے، الفطری بالقرآن ”وخلقوا کہہ دیا، بعض کہہ رہے تھے، نہیں، کہا، چونکہ یہ مسئلہ زبردست معرکہ الاراء بنا ہوا تھا اور امام احمد بن حنبل بھی اس سلسلہ میں پوری حکومت سے گرنے لگا، ابھی ابھی کا واقعہ تھا اس لئے لوگ اس میں بڑے تشدد کا کارخانہ کسی کی طرف سے ذرا سا اجمال اس مسئلہ میں اہلسنت کے بڑے بڑے علماء کے جذبات پر ابھرتے کرنے کا سبب بن جاتا، پھر شدید اختلافی نوعیت کے اس جیسے مسئلہ میں کسی بڑی شخصیت کے کلام میں تھوڑے سے ابہام کے متعلق جہالت بھانت کی یونیاں بولنا تو ہر حال عوام کا فطری تہ صہ ہے۔ کچھ لوگوں نے جا کر نیشاپور کے شیخ محمد بن یحییٰ زہلی کے سامنے یہ بے پرکائی نہ بخاری نے گواہ اللہ کو مخلوق کہہ دیا ہے، دوسرے نے زہلی کو بخاری کی شدید مخالفت پر تادمہ کر دیا اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ”الا من يستخلف النبی مجلسه فلا يستخلف النبی مجلسه“ ”جو کوئی بخاری کی مجلس میں جائے گا وہ نہری مجلس میں شرکت نہ کرے“ (تذکرہ صفحہ ۱)

محمد بن یحییٰ زہلی بخاری کے استاذ ہیں، امام بخاری نے ان سے ۳۴ روایتیں لی ہیں، حنفی پیش القدر عالم نیشاپور کے شیخ اور ہند پارہ محدث ہیں، علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ان کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ شروع کیا، محمد بن یحییٰ الامام، العلامة الحافظ، البارع، شیخ الاسلام، وعالم اہل المشرق وامام اہل التحديث بخراسان۔ (تذکرہ صفحہ ۱۵۱)

امام بخاری اور علامہ ذہلی کے اختلاف کی عام صورت پر کتابوں میں دو وجہ لکھیں ہیں۔
۱۔ چونکہ اس وقت مسئلہ ”خلق قرآن“ کا اختلاف زوروں پر تھا اس مسئلہ میں معتزلہ کے باطل عقیدہ کو ختم کرنے کی غرض سے مفسر کے بعض علماء دوزخ برابر فرمایا ابہام برداشت نہیں کرتے تھے اور جیسے کے اقبل میں کچھ پتے ہیں کہ علامہ ذہلی نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ اس مسئلہ کے متعلق امام بخاری سے سوال نہ کرنا کیونکہ اگر وہ ایسا

جواب دیں گے جس سے ہمارے عقیدہ پر زور پڑتی ہو تو ہم میں اختلاف پیدا ہوگا۔ جب لوگوں نے امام بخاری کی طرف سے علامہ علی کے سامنے ”لفظی بالقرآن“ مخلوق ہونے کی بے بنیاد خبر اڑائی تو خود شہ اختلاف اختلاف بن گیا۔

۲۔۔۔ دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ ابتداء میں تو علامہ علی امام بخاری کی آمد سے بڑے خوش تھے لیکن امام بخاری کی مجلس کی طرف لوگوں کی توجہ بڑھتی اور علی کی مجلس کی رونق و ہوشی پڑتی تھی تو اس سے حسد کی آفت نے جنم لیا جس کا نتیجہ امام بخاری کو شہر بدر کرنے کی صورت میں ظاہر ہوا۔

خطیب نے تاریخ العتہ رب اور مقدمہ بغداد میں علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، حافظ ابن حجر نے تہذیب العتہ رب اور مقدمہ الفتح میں دونوں بزرگوں کے اختلاف میں حسد کی یہ وجہ بھی لکھی ہے۔ تابع الدین نسکی نے تو طبقات کبریٰ میں صاف لکھ دیا۔

ولا یبرئنا البغضاء فی ان محمد بن یحیی الذہلی الحقنہ آفة الحسد التي لم یسلم منها الا اهل العصمة۔ (طبقات کبریٰ)

”انصاف کی نظر سے دیکھنے والے کو اس بات میں شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ علی کو حسد کی وہ آفت لاحق ہو گئی تھی جس سے صرف ”انبیاء“ محفوظ رہے ہیں۔“

لیکن جس طرح یہ دوسری توجیہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بہر حال امام بخاری علامہ علی کے شاگرد تھے، امام کی آمد کے وقت استقبال کے لئے خود گئے، اپنی مجلس میں ان کے استقبال کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ بخاری کے استقبال کے لئے جا جا چاہے جائے ہم تو بہر صورت جائیں گے جس شاگرد کی اتنی محبت و عزت دل میں ہو اس کے ساتھ بغضت حسد کیونکر؟ ٹھیک اسی طرح اول الذکر بات کی سمجھ میں دشواری ہوں پیش آتی ہے کہ امام بخاری کے بارے میں جب لوگوں نے ”لفظی بالقرآن مخلوق“ کہنے کی بے بنیاد خبر اڑائی تو علامہ علی نے اس کی تحقیق کیوں نہ فرمائی؟ بن تحقیق اختلاف پر کیونکر آمادہ ہوئے جب کہ امام بخاری صاف اعلان کر کے کہتے تھے کہ ”انسانوں کی حرکات، اصوات، ان کا کام کرنا

ہمکناسب مخلوق ہیں البتہ قرآن جو مصحف حنفی میں مکتوب و ردوں میں محفوظ ہے وہ اللہ کا حکام اور غیر حقوق ہے۔“ (برہن بخیر)

ابو عمرو و خواف نے جب امام بخاریؒ سے اس مسئلہ کی صراحت چاہی تو امام نے وفات کرتے ہوئے کہا۔ ”نیشاپور قوس، رنی، ہمدان، طولون، بغداد، کوفہ، بصرہ، مکہ اور مدینہ میں جو بھی یہ کہے کہ میں نے ”مغنی بالقرآن مخلوق“ کہا ہے وہ کذاب ہے، میں نے قطعاً یہ نہیں کہا میں نے تو ”القول العباد مخلوق“ کہا ہے، امام بخاریؒ کا مسلک اس مسئلہ میں عام علمائے ہلسنت کے مطابق تھا۔ (جزیر بغداد)

غرض ایک طرف علامہ ذہلیؒ کا امام بخاریؒ کے استقبالیہ کے لئے خود چلتا اور دوسری طرف محض لوگوں کے تہنہ سننے ہی سے ان کو شہر بد کرتا حیرت کن ہے۔

در حقیقت یہ سن کی چیزیں جمع ہوئی ہیں اول تو امام بخاریؒ بھر حار علامہ ذہلیؒ کے شکر و تحسین، ذہلیؒ نے اس مسئلہ میں بن کو حکم کرنے سے منع کیا اس کے ساتھ ساتھ اہل بغداد نے علامہ ذہلیؒ کو امام بخاریؒ کے متعلق لکھا کہ بخاریؒ ”مغنی بالقرآن“ کے خلق میں شامل کرتے ہیں۔ لوگوں نے نیشاپور میں بھی یہی خبر مشہور کی، پھر امام بخاریؒ کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے امام مسلم اور احمد بن سلمہ جیسی شخصیتیں علامہ ذہلیؒ کے دربار حدیث سے برسر مجلس انھیں، یہ تمام حوالہ جمع ہوئے تو علاوہ ذہلیؒ کے اس اختلافی رویہ کی بنیاد پڑی جس کے بعد انھوں نے یہ تک کہہ دیا۔ ”لا یساکنس هذا الرجل طریق البیاد“

احمد بن سلمہ امام بخاریؒ کے پاس آکر کہنے لگے اس شخص (علامہ ذہلیؒ) کی شہر میں بڑی مقبولیت ہے ہم سے کچھ کرتے دھرتے بن نہیں پڑ رہا، اب آپ کا کیا خیال ہے، انھیں پورا امام بخاریؒ کا اپنا شہر تو تھا نہیں، یہاں نام مہمان اور غریب الدین رقتہ، علامہ ذہلیؒ کا یہ انسانی رویہ انکو نکلنے پر مجبور کر رہا تھا، بڑے غمگین اور شکستہ خاطر ہو کر کہنے لگے۔

”اے اللہ! تو نوب جانتا ہے کہ میں نیشاپور تکبر و تکبر کی نیت سے نہیں آیا اور نہ ہی بڑائی و ریاست کی چاہت لے کر آیا ہوں، میں تو اپنے وطن بخارا اس لئے نہیں گیا کہ وہاں

پہلے سے میرے مخالفین موجود ہیں۔ (مصدق الخ لہاری)

احمد بن سلمہ سے کہنے لگے میں کل نیشاپور چھوڑ دوں گا تا کہ تم اس شخص سے میرے سلسلہ میں خلاصی پانامام کی حالت کو یا کہہ رہی تھی۔

نہیں اس کلی خفا میں کوئی گوشہ فراغت یہ جہاں عجب ہے جہاں ہے نہ نفس نہ آشیانہ تیری ہندو پردہی سے میرے دن گزر رہے ہیں

نہ گد ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ

احمد بن سلمہ کہتے ہیں امام بخاری جب نیشاپور سے جا رہے تھے تو میرے سوال امام بخاری کو الوداع کہنے والا کوئی نہ تھا۔ لوگوں کی عقیدت کی بے شبہی دیکھئے اور انتخاب زمانہ اور قدرت کی نیرنگیاں دیکھئے کہ اس وقت کہ پورا شہر استقبال کے لئے امنڈ آیا اور کہاں اب کہہ نہت ہو رہے ہیں اور الوداع کیلئے ایک آدمی کے سوا کوئی نہیں۔

زمین بہمن اگاتی ہے گل کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے

خلاصہ علی نے دونوں بزرگوں کا اختلاف ذکر کرنے کے بعد لکھا "وما زال کلام

الکبار المعاصرين بعضهم لا يملوٰی علیہ بمفرده ورحمہم اجمع و غفر لہم ولنا آمین" "بمعصرا کا برین کا ایک دوسرے کے بارے میں کلام کو بغیر اس کی ایک جانب جھکاؤ مناسب نہیں اللہ سب پر رحم فرمائیں، ان کی اہم ہماری مغفرت فرمائیں آمین۔" نیشاپور سے امام بخاری نے اپنے وطن بخارا کا رخ کیا، اہل بخارا کو جب امام کی آمد کی اطلاع ملی تو شہر کے راستے حرمین گئے، قبا لگائے گئے بلوگ شہر سے باہر آئے، امام بخاری جب پہنچے تو ان پر درود دائرہ لٹھا اور کہنے لگے اور فاتحین کی طرح اہل بخارا نے امام کا استقبال کیا۔

امام بخاری گفشن علم حدیث کے چھپاوتے بلبل تھے، جہاں جاتے اس جان کی طرف اپنی نذر سرتی ہے ایک دنیا کو مستوحہ کر لیتے، بخارا میں امام کی مجلس حدیث کی رونق سے رہتی ہوئی جس علم کے ساحل تھے اس کی قدر و حرمت کا احساس بھی اطفال نے من کو مٹا کیا تھا،

علم کو فانی دنیا کے حصول کا ذریعہ سمجھی نہیں بنایا، جیسا کہ تذلیل علم کا شائبہ عائد ہوا تھا اور ہے، امرا و لوہر دنیا والوں کے ہاں جانے سے گریزاں رہے۔ اگر دنیا داروں کا اعتقاد کے سبب ان سے نکالا رہے۔

امیر بخارا خالد بن احمد ذہلی نے امام کو کہلا بھیجا کہ آپ میرے ہاں آکر صحیح بخاری اور "تاریخ کبیر" کا درس دیا کریں تاکہ میں اور میرے بچے شیخ، امام بخاریؒ نے کہا "میں بادشاہوں کے دروازوں پر جا کر علم کی تذلیل نہیں کر سکتا امیر کو انھیں شوق ہے تو میرے ہاں مسجھایا مگر پرتشرف لایا کریں اور اگر یہ بات انہیں پسند نہیں تو میری مجلس حدیث کی پابندی لگادیں تاکہ میرے لئے عذر معقول بن سکے اور اللہ کے ہاں کسمان علم کا میں مجرم نہ قرار پاؤں"

امیر بخارا نے کہا چلو میرے ہاں آمد نہ سکی، میرے بچے آپ کے ہاں آجائیں گے، آپ ان کے لئے الگ مخصوص مجلس منعقد کر کے انہیں پڑھائیں جس میں کوئی اور شریک نہ ہو، امام بخاریؒ نے یہ منظور کیا اور کہا کہ "میرے لئے یہ مناسب نہیں کہ علم کی مجلس کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص کر دوں" امام بخاریؒ کے اس چپکے رویے سے امیر بخارا کی ہرمنگی ایک نظری بات تھی، امام بخاریؒ کا لب بکلام میں رہنا امیر کی امیرانہ طبیعت پر بوجہ بود باقائدہ اس نے اپنے ساتھ حدیث بن ابی النور قزوینی اور دوسرے چند علماء کو لایا، اور امام کے مذہب و عقیدہ کے خلاف پروپیگنڈہ کر کے ان کی جلاوطنی کا پروانہ جاری کیا۔

یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ امام بخاریؒ اس سے قبل بھی بخارا سے جلاوطن کیے گئے، اس آخری مرتبہ سے پہلے ایک دفعہ بخارا سے آپ کا اخراج تو چھٹی ہے، بعض حضرات نے اس سے قبل تین بار امام کے جلاوطن ہونا یاد کر لیا۔

مکمل بارہاں وقت جلاوطن کیے گئے جب تاریخ کبیر و غیرہ کی تصنیف سے فارغ ہو کر امام حجاز کے سفر سے لوٹ آئے تھے، بخارا آنے کے بعد امام کے شاگرد حفص کبیر نے انکو فتویٰ دینے سے منع کیا اور امام بخاریؒ سے کہا کہ فقہ میں تمہاری مہارت ابھی تفتہ ہے تم کوئی

نہ دیا کرو لیکن امام بخاریؒ توئی! یعنی رہے اور بکری کے دواہ سے حرمت رضاعت کے ثبوت کا فتویٰ دیا جس کی وجہ سے آپ جلاوطن کئے گئے۔

یہ واقعہ اگرچہ کئی کتابوں میں ہے، چنانچہ صاحب نوادہ حبیہؒ نے ابوہنیہؒ جعفر الکبیر کے ترجمہ میں شمار جواد صاب عن ابیہ نے کہ آپ رضاعت میں جواد صاب عن ابیہ کے معصوم نے ابو حفص کے تذکرہ میں محمد بن الحسن ماکلی نے "انجیس" میں، علامہ ابن حجر مکی نے "تحریرات الحسان" میں، علامہ سرفی نے "مبسوط" میں ابن کے حوالہ سے مولانا عبدالرشید نعمانی مدظلہم نے "دراسات الملیب" کے حاشیہ میں اور حضرت مفتی مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم نے "مکملہ فہم" کتاب رضاعت میں اس کا ذکر کیا ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام بخاریؒ کی طرف اس فتویٰ کی نسبت مشکوک اور اس کی صداقت غیر یقینی ہے، ایک معمولی دین کی کچھ رکعتیں دلا انسان بھی اسکی حاشیت نہیں کر سکتا چنانچہ دواہ بخاری جن کے بارے میں نسیم بن حنا کہتے ہیں "محمد بن اسماعیل فقہ ہلہ لاجمہ" جن کے بارے میں ابو مصعب زہری فرماتے ہیں: "ابو حارثی افقہ عندنا.... الامام مالک و ابو حارثی کلاہما واحد فی الفقہ والحلیث۔ جن کے بارے میں ابی بن رہا یہی کا قول ہے "لو کان البخاری فسی زمن الحسن لا حجاج الناس الیہ لعرفتمہ بالحلیث والفقہ، جن کے بارے میں علامہ دارقطنی نے کہا، محمد بن اسماعیل ابیہ اصروہم واعلمہم وافقہم جن کے بارے میں عبد اللہ بن عبد الرحمن سرقدی نے فرمایا "محمد بن اسماعیل اعلمنا، وافقہنا" اور جن کے بارے میں محمد بن بشار نے اس وقت جب وہ مصر میں داخل ہونے لگے کہا، "الیوم دخل سید الفقہاء" اور جنہوں نے اس وقت عبداللہ بن مبارک اور کعبہ کی کتاب میں حفظ کرتی تھیں جبکہ انکی عمر کی کشتی ابھی بیل شباب میں داخل نہیں ہوئی تھی اور جن کی اجتہاد کی صلاحیت متکلف اور قرآن وحدیث سے براہ راست استفادہ پر قدرت کے تمام علماء متاثر ہیں۔

یہ بات اچھی جگہ درست ہے کہ جو سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس کے ثبوت

کے لئے غمخیز اور ناقابل ترمیم واپس کی ضرورت ہوتی ہے، احترام کو جو دشمنی کے اس کی کوئی مضبوط سند نہ مل سکی چنانچہ صاحب فائدہ ہیچہ علامہ لکھنوی اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”ہی حکایہ مشہورۃ فی کتب اصحابنا م لکنی استبعد و قواعدا بالنسبة الی جلالہ قلوا البغاری و دفعة فہمہ بوسعة نظره و غور لکیرہ۔“ ہمارے اصحاب کی کتابوں میں یہ واقعہ کافی مشہور ہے لیکن امام بخاری کی جملات شانِ ہدایت و وقتِ رسالہ، وسیع نظر اور عیشِ فکر کے پیش نظر مجھے اس واقعہ کا قیام بعد مسموم ہوتا ہے۔

دوسری بار اس وقت جلاوطن کئے گئے جب ایمان کے حقوق اور غیر مخلوق ہونے کی بحث چھڑی اس مسئلہ میں اختلاف کی وجہ سے کئی علماء جلاوطن کئے گئے ان میں بخاری بھی تھے۔ بعض علماء نے یہ شاپور سے آنے کے بعد جس ”خری جلاوطنی میں بخاری کے وفات کا حادثہ پیش آیا اس سے قبل بخارا سے ایک مرتبہ اور امام بخاری کے اخراج کا ذکر کیا ہے کہ علامہ ذہلی سے اختلاف کے بعد جب امام اپنے وطن آئے تو علامہ ذہلی نے شیوخ بخارا کو ان کے عقیدہ کے سلسلہ میں ایک خط لکھا جس کی وجہ سے امام بخاری جلاوطن کئے گئے۔ لیکن یہ درست نہیں یہ شاپور سے واپس آنے کے بعد امام بخاری اور مرتبہ نہیں ایک ہی بار جلاوطن کئے گئے اور اسی میں آپ کی وفات کا حادثہ پیش آیا۔

علامہ ذہلی نے سیر اعلام النبلاء میں محمد بن احمد بن حنبل کے تذکرہ میں علامہ ذہلی کے شیوخ بخارا کے نام خط لکھتے اور اس کی وجہ سے امام بخاری کے اخراج کا ذکر کیا ہے اسی روایت کو نیز وہاں کہ بعض حضرات نے امام بخاری کی یہ قیصری اور مشغل جلاوطنی شمار کی ہے جس میں علامہ ذہلی کے خط کی وجہ سے امام بخاری کی جلاوطنی کی اس روایت کو اگر صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی اس سے وہی آخری جلاوطنی اور اخراج مراد ہے جس میں آپ کی وفات کا واقعہ پیش آیا چنانچہ اس روایت کے آخر میں ہے۔ ”بقی النی ان کتب الی اہل مصر و

بستانا ذلہم فی القدر و م علیہم فامتنوا علیہ ومات فی قریۃ“

مگر ہاں میر بخارائے آپ کے خلاف پروپیگنڈا موثر بنانے کے لئے علامہ ذہلی

کا خط بھی حاصل کیا ہوتا ہے اس میں تمام روایات متفق ہیں کہ امام بخاری کی تیشا پور سے واپسی کے بعد ایک مرتبہ اخراج ہوا اور اسی میں آپ انتقال کر گئے ہیں۔

اس لحاظ سے امام بخاریؒ اس آخری جلا وطنی سے قبل صرف ایک بار مستطاف طعن ایمان کی وجہ سے جلا وطن کئے گئے ہیں۔ ”جب امام بخاریؒ کو تیشا پور کی طرح بخارا میں بھی رہنے نہیں دیا گیا اور امیر بخارا نے شہر سے نکلنے کا حکم دیا تو امام نے امیر اور دوسرے مخالفین کے حق میں بدعائی، ابھی ایک زمانہ بھی نہ گزرا تھا کہ بخارا کا وہ امیر معزول کر دیا گیا، قید میں ڈال کر اس کی جائیداد ضبط کی گئی اور اپنے انجام سے عاقل اس عظیم محدث کو اپنے وطن سے بلا دیا۔ نکالنے والے دوسرے لوگوں نے اپنے گھر اور اولاد کے سلسلہ میں وہ رسوائی و ذلت دیکھی جو ناقابل بیان ہے۔

چند روز کی محنت پر جب جسنے کئی کئی آواز دی خزاں نے تو بھی نظر میں ہے امام بخاریؒ کے اخراج کا علم اہل سمرقند کو ہوا تو انہوں نے اپنے ہاں آنے کی دعوت دی امام دعوت قبول کر کے سمرقند کے لئے روانہ ہو گئے، ابھی سمرقند کے قریب ”خرجنگ“ نامی بستی پہنچے تھے کہ اطلاع ملی کہ سمرقند میں امام بخاریؒ کی آمد پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے کچھ لوگ ان کی آمد پر خوش ہیں اور بعض کو ان سے اختلاف ہے، خرجنگ میں امام کا اپنے ایک عزیز غالب بن جبریل کے ہاں قیام تھا، رات کو اٹھے نماز پڑھی اور دعا کی اللھم قد صافقت علی الارض بما رحمت، فلا یضیی الیک (عمر فاروقؓ) ”اے اللہ! یہ زمین اپنی تمام دستوں کے باوجود مجھ پر جھگ ہو گئی ہے اب مجھے اپنی طرف اٹھا لیجئے“

دشت و فامیں جب نہ ملا کوئی آشنا بہرہوں کرتے رہے دعا ہم الفتوحی کے ساتھ اور سمرقند سے امام کی آمد پر اتفاقی فیصلہ کی اطلاع آئی لیکن تقدیر کا پیغام اب کہہ رہا تھا ”يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارجِعی الی ربِّکِ ذَا حُضْبَةٍ مُرَّ حُضْبَةٍ“ اب سمرقند نہیں اپنے رب کے پاس جانے کا پروانہ آگیا تھا جس کی دعا کی تھی اور جو قبول ہو گئی تھی۔ جب یکم شوال ۲۵۶ھ کو خوشیوں کا تھلہ لے کر ماہتاب عید نمودار ہوا اسی رات زمانہ اور اہل

زمانہ کی بے قدری کا دوسرا حصہ نبوی کی لافانی خدمت کرنے والے اس عظیم انسان کی زندگی کا آفتاب تاباں وہاں غروب ہوا جہاں زندگی کے ہر آفتاب کا مدفن ہے۔

(تہذیب الاسلام، صفحات)

کہیں سامانِ مسرت کہیں سازم ہے کہیں گھر ہے کہیں اشک کہیں شبنم ہے
عبدالواحد بن آدم کہتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کو صحابہ کی ایک جماعت سمیت خواب میں دیکھا کہ آپ ﷺ کھڑے ہیں، میں نے کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی، فرمایا میں بخاری کا انتظار کر رہا ہوں بعد میں معلوم ہوا کہ جس وقت خواب دیکھا تھا اسی ساعت امام بخاری کا انتقال ہوا تھا۔ دفن کرنے کے بعد قبر سے خوشبو پھوٹی، قبر کی سیدھ میں آسمان کی جانب ایک روشن خط نظر آنے لگا، لوگ قبر کی مٹی پر ٹوٹ پڑے، بڑے سخت حفاظتی انتظامات کے بعد قبر سے لوگوں کو روکا گیا، امام بخاریؒ کے پچھانے میں جن جن مخالفین نے غلطی کی تھی ان میں سے بعض قبر پر آئے اور توبہ کی۔

جان کر تجملہ خاصانِ بکاتہ مجھے مدقوں رو یا کریں گے جام و چنانہ مجھے
ہوئے گل کا ہار سے اور کھن کا دنیا سے سفر اس عالمگیر قنوں کا اثر ہے جس سے نہ کوئی بچا ہے نہ بچے گا، امام بخاری کو زندگی میں محبتوں کے جموٹے بھی نصیب ہوئے اور نفرتوں کے طوفان سے بھی سہاقت پڑا، عقیدت کے پھول بھی ملے اور حسد کے کانٹے بھی ہاتھ لگے، امام گئے، امام کے حاسد گئے، وہاں، جہاں سب گئے، سب کو جانا ہے، پر امام کا علم باقی رہا، باقی رہے گا کہ یہ کائنات کی اس بہترین ہستی کے کام کا علم تھا جس کے فیض عام نے صحرائے عرب کے بدویوں کو اور حبشہ کے گنہگار صلیحوں کو حیات جاودا بخشی۔ امام بخاری نے اپنی ”صحیح“ مکشش کے جن پھولوں سے آباد کیا تہذیب و تازگی ان پھولوں سے لئے فطرت کا انعام ہے کہ۔

چشمِ توام یہ تھا وہ اب تک دیکھے رفعتِ شان اور فدا لک ذکر کر دیکھے
اسی مکشش بندی کا صلہ ہے کی صدیاں گزر گئیں، امام بخاری کی یادیں زندہ رہیں،

زندہ رہیں گئی۔

آئی بی رہے گی تیرے انکس کی خوشبو گلشن تیری یادوں کا مہنگی رہے گا
(جنت بستہ و موات کی تبدیلی کے ساتھ درساؤ وقت اور کام ان طرح)

حجتہ ال سلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جن کے علم و فضل، جلالتِ قدر اور دینی خدمات پر جمہورِ مسلمانانِ برصغیر کے قریب قریب بھی مکتبِ فکر کا کامل اتفاق ہے بلکہ بعض کے نزدیک تو وہ بارہویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ اور ملکِ عرب عالمگیری کے 1118ھ ہجری (مطابق سترہ سو سات عیسوی) میں وفات پانے کی ریمیتی کہ بڑے کو چک ہندو ہونا ک سیاسی اقتدار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے دہلی کی مرکزی مسلم حکومت کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ اسی زمانے میں نام نہاد صوفیوں اور جھگڑالو ٹکچروں نے اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ ہر طرف بدعات، فحش و فجور اور غیر اسلامی عقائد کا دور دورہ ہو گیا۔ غیر مسلم اقوام بالخصوص مرہٹے اس صورتِ حال کا پورا فائدہ اٹھا رہے تھے اور وہ مسلمانوں کو اختیار و اقتدار سے یکسر محروم کرنے اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ یکا یک رحمتِ خداوندی جوش میں آئی اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں شاہ ولی اللہ جیسے مردِ کامل کا ظہور ہوا جن کی مسیحائے نفسی نے ہندوستان میں مسلمانوں کے اکھڑتے قدم ایک مرتبہ پھر جمادے۔ شاہ صاحبؒ نے جو ہمہ پائشان کارنامے سر انجام دیے ان کا خلاصہ یہ ہے:

پہلا: مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کرنا بدعات کا رد کرنا اور مسلمانوں کو قرآن حکیم کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دینا۔

دوسرا: حدیث و سنت کی اشاعت و ترویج

تیسرا: فقہ اور حدیث میں تطبیق کی مساعی

چوتھا: شریعت اسلامی کی مدلل و مربوط ترجمانی
 پانچواں: فقہی اور اجتہادی اختلافات میں اعتدال کی تلقین
 چھٹا: حقیقی اسلامی تصوف کا تعارف
 ساتواں: اسلام کا بطور ایک مکمل نظام حیات کے عقلی اور استدلالی تعارف
 آٹھواں: اسلام میں خلافت کے منصب کی تشریح اور خلافت راشدہ کے خصائص
 اور اس کا اثبات

نواں: سیاسی انتشار اور حکومت مقلید کے دور زوال میں مجاہدانہ و قائدانہ کردار
 دسواں: امت کے مختلف طبقوں کا احتساب اور ان کو دعوت اصلاح و انتخاب
 کیا رحماں: علماء حق اور مردوں کار کی تعلیم و تربیت جو ان کے بعد اصلاح امت اور
 اشاعت دین کا کام جاری رکھیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ کے کارناموں کی اس فہرست سے
 ان کی جدوجہد سے بھرپور ولولہ انگیز زندگی کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اب ہم ان کے
 سوانح حیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ چونکہ آپ اپنے دور کے محدث اعظم مفسر اعلیٰ اور امام
 علم و فن، عظیم مفکر و مصلح اور بارہویں صدی ہجری کے مجدد تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی ولادت نام و نسب

نام ولی اللہ، کنیت ابو محمد، بشارتی نام قطب الدین احمد اور تاریخی نام غلام الدین ہے،
 ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد محترم شاہ عبدالرحیم نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کی
 خواب میں زیارت کی، انہوں نے فرزند کی بشارت دی، اور فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پر
 قطب الدین احمد رکھنا، شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ میری ولادت ہوئی تو والد صاحب کے
 ذہن میں یہ بات نہ رہی، اور انہوں نے ولی اللہ نام رکھا، کچھ مدت کے بعد یاد آیا تو میرا نام
 قطب الدین احمد تجویز کیا گیا اور شاہ صاحب کے بعض احباب نے ان کی تاریخ پیدائش عظیم
 الدین سے نکالی ہے، آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد کے طرف سے حضرت عمر فاروقؓ تک، اور

والدہ محترمہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کاظمؑ تک پہنچتا ہے، آپ سلاطین عربی و سلاطین فارسی ہیں
سلسلہ نسب یہ ہے۔

شاہ ولی اللہ بن الشیخ عبد الرحیم بن الشہید دہبیہ الدین بن معظم بن منصور بن محمود بن
توہام الدین عرف قاضی خازن بن قاضی کبیر عرف قاضی بدہ بن عبد الملک بن قطب الدین
بن کمال الدین بن حسن الدین مفتی بن شیر ملک بن محمد عطا ملک بن ابو الفتح ملک بن عمر حاکم
بن عادل ملک بن فاروق بن جرہس بن احمد بن شیریار بن عثمان بن ہامان بن ہامول بن
قریش بن سلیمان بن عفان عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ بن عمر بن خطابؓ۔

اس نسب نامہ میں متعدد جگہ لفظ "ملک" ناموں کے ساتھ آیا ہے، جس کے متعلق
شاہ صاحب نو تحریر فرماتے ہیں، یہ زمانہ قدیم میں تعظیمی لقب جاتا تھا جیسے ہمارے
زمانے میں "خان" جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے آباؤ اجداد قدیم ہی سے دینی و
دنوی وجاہت کے مالک رہے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی ولادت باسعادت

آپ کی ولادت حضرت مجدد الف ثانیؒ کی وفات کے اسی ۸۰ سال اور شہنشاہ
اورنگ زیب عالمگیر کی وفات سے چار سال قبل ۳ شوال ۱۱۱۳ھ مطابق ۱۷۰۲ء بروز چہار
شنبہ بوقت طلوع آفتاب آپ کے ناہمال لقب بملت ضلع مظفر نگر میں ہوئی۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ کے والد ماجد

عارف باللہؒ شیخ کامل حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب آپ کے والد ماجد ہیں، حضرت
شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب سے حالات
مکالمات و کرامات میں خود ایک مفصل کتاب تحریر فرمائی ہے جس کا نام انفاس العارفین ہے،
حضرت شاہ عبد الرحیم صاحبؒ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے فرقہ خلافت یافتہ ایک عظیم شیخ
طریقت تھے آپ کو شیخ ابو القاسم اکبر آبادی سے خلافت اور اجازت بیعت حاصل تھی۔

دوسری طرف شاہ عبدالرحیم صاحب جید عالم اور محدث و فقیہ بھی تھے آپ فقہ حنفی کے مجدد علماء میں شمار کیے جاتے تھے اور فقہی جزئیات پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ آپ کے ایک دوست شیخ حامد وہ جن کو اورنگزیب نے فتاویٰ عالمگیری کی تدوین کا فخر ان مقرر کیا تھا وہ آپ کی تشدد سے واقف تھے، از روایتی کتابوں کی تدوین میں اپنا شریک کار بنانا چاہا اور کتب کو اہل اسیبہ و لای کی آپ نے قبول نہ کیا، صاف انکار کر دیا، لیکن جب اس کی خبر آپ کی بیوہ ماں کو ہوئی تو وہ بہت مہم ہوئیں اور نوکری کر لینے کا حکم دیا آپ نے محض بیوہ ماں کی دل جوئی اور خاطر داری کے لئے شیخ حامد کا شریک بننا منظور کر لیا، اس ملازمت کی خبر آپ کے مرشد کو ہوئی تو انہوں نے نہ صرف اظہار ہر افسوس کیا بلکہ اس کے ترک کر دینے پر اصرار کیا، آپ نے والدہ کا غدر کیا، مگر انہوں نے اس کا بالکل خیال نہ کیا اور برابر اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ ملازمت چھوڑ دینے کا حکم دیدیا، آپ نے اس موقع پر بڑی عقلمندی کا ثبوت دیا، چنانچہ آپ نے مرشد کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ ہی دعا فرماویں تو کوری خود بخود چھوٹ جائے، کیونکہ میرے چھوڑنے سے والدہ کی آزر دگی کا اندیشہ ہے، چنانچہ انہوں نے دعا فرمائی اور وہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ ایک روز عالمگیری نے خلاف معمول اچانک تدوین فتاویٰ کے ملازمین کی فہرست طلب کی، اور بلا وجہ شاہ عبدالرحیم کا نام قلمزد کر دیا، اور پھر حکم دیا کہ ”اگر خواستہ باشد اس قدر زمین بد ہید“ یعنی اگر شاہ عبدالرحیم چاہیں تو ان کو اتنی زمین دیدی جائے، گویا نوکری چھوڑ کر اب جاگیر دار بنائے جانے کی تجویز ہوئی مگر آپ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ فرمان شاهی کے بموجب جب آپ سے رائے پوچھی گئی تو باوجود جنگی معاش کے جو جواب دیا وہ آپ کی شان توکل کی آئینہ دار ہے فرماتے ہیں، ”قبول نہ کروم و شکرانہ بجا آؤم حمد خدا تعالیٰ کفتم“ نوکری چھوڑی جاگیر کو نظر انداز کیا اور صبر و شکر کے ساتھ اپنے اسی فقر و فاقہ پر خدمت ملحق کرتے ہوئے زندگی گزار دی۔ حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی اگرچہ اپنے نامور اور فخر روزگار صاحبزادے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طرح شہرہ آفاق نہ بن سکے اور وہ خود شاہ ولی اللہ کے والد کی حیثیت سے زیادہ پہچانے

کئے مگر یہ بھی ایسے واقعی واقعات ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے تمام نفس و اعمال اور علم و معرفت کی بنیاد اور اساس ان کے والد ماجد شاہ عبدالرحیمؒ کی تعلیم و تربیت ہے جیسا کہ مفکر اسلام مولانا عبید اللہ سندھی تحریر فرماتے ہیں کہ: ”شاہ ولی اللہؒ کی فکری تربیت اور ان کی علمی اساس میں ہم ان کے والد شاہ عبدالرحیمؒ کو اصل مانتے ہیں شاہ عبدالرحیمؒ نے خود اپنے نامور صاحبزادے کو تعلیم دی تھی، چنانچہ انہوں نے شاہ ولی اللہؒ کو قرآن کا ترجمہ تفسیروں سے الگ کر کے پڑھایا، اور اس طرح قرآن کا اصل متن ان کے لئے قابل توجہ بن گیا، پھر آپ نے وحدۃ الوجود کے مسئلہ کو صحیح طریقہ پر حل کیا، اور اسے اپنے صاحبزادے کے ذہن نشین کیا، نیز شاہ عبدالرحیمؒ صاحب نے حکمت عملی کو اسری علوم میں ایک باور و راہم مقام دیا اور اپنے صاحبزادے شاہ ولی اللہؒ کو دس طور پر تلقین کی، الغرض یہ تین چیزیں قرآن کے متن کو اصل جانتا، وحدۃ الوجود کو صحیح حل اور اسدای علوم میں حکمت عملی کی غیر معمولی اہمیت شاہ ولی اللہؒ کے علوم میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ تینوں کی تینوں شاہ عبدالرحیمؒ صاحب کی تربیت کا نتیجہ ہیں۔“ (شاہ ولی اللہؒ کا فلسفہ) (مدرسہ امام عبید اللہ سندھی)

شاہ عبدالرحیمؒ نے اپنے صاحبزادے کو خلاق و تہذیب کی علمی تعلیم و تربیت سے بھی آراستہ کیا، آپ اپنے صاحبزادے کو اکثر شیخ سعدی کا یہ شعر سنایا کرتے تھے:

آسائش و گنجی تغیر ایسی در حرف است بار وستان تلف بادشمنان مارا
زندگی کی راحت و دولتوں میں پوشیدہ ہے، ایک یہ کہ دوستوں کے ساتھ حقیقت و نرم کا برتاؤ کیا جائے اور دشمنوں کے ساتھ خاطر و مدارات کا سلوک کیا جائے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہؒ والدہ و جد شیخ محمد علیؒ کی صاحبزادی فخر النساءؒ جو شرعی علوم اور ادب طریقت اور اسرار شریعت سے آراستہ و ہر اساتذہ تھیں، انہیں ہر قسم کی صورتوں کے طبقہ میں قابل فخر مقام رکھتی تھیں۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی تعلیم و تربیت

جب آپ نے اپنی عمر کے پانچویں سال میں قدم رکھے تو والد ماجد نے تعلیم کا سلسلہ

شروع کر دیا اور آپ نے سات سال کی عمر میں حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ بقدر ضرورت ارکان و فرائض بھی معلوم کر لئے۔ اسی سال والد بزرگوار نے نماز روزہ شروع کر لیا تاکہ پابندی فرائض کی عادت پڑے شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ زم سنّت بھی اسی سال عمل میں آئی ساتویں سال کے آخر میں آپ نے فارسی اور عربی کے ابتدائی رسائل پڑھنا شروع کر دیئے اور ایک سال کے اندر ان کو مکمل فرما لیا۔ اس کے بعد آپ نے صرف و نحو کی طرف توجہ فرمائی اور دس برس کی عمر میں علم نحو کی معرفتہ الادراک کتاب شرح جامی تک پہنچ گئے، اور نہ صرف دہری کی نوشتہ خواندہ میں مہارت حاصل کر لی بلکہ عربی صرف و نحو پر عبور حاصل کر لیا، شاہ صاحب نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ دس سال کی عمر میں ایک حد تک مطالعہ کی راہ مکمل گئی تھی صرف و نحو سے فراغت کے بعد آپ نے معقولات کی طرف توجہ فرمائی، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس سے فراغت حاصل کر لی، پندرہ سال کی عمر میں تمام متداولہ دہری علوم کی تکمیل کر کے ارباب فضل و کمال کے زمرہ میں شامل ہو کر ایک مقام خاص کے تک پہنچ گئے

حضرت شاہ ولی اللہ کی تحصیل علوم کی تفصیل

امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی تعلیم اکثر اپنے والد بزرگوار کے پاس ہوئی، جس کی تفصیل آپ نے اس طرح بیان کی ہے علم حدیث میں مشکوٰۃ شریف حم و مکالم پڑھی، لیکن چند روز علالت کی وجہ سے کتاب الحج سے کتاب طہ تک کا حصہ چھوٹ گیا، صحیح بخاری شروع سے کتاب الطہارۃ تک شامل ترمذی لوں سے آخر تک پڑھی، ہم تفسیر میں بیہ دی اور تفسیر مدارک کے کچھ حصے باقاعدہ پڑھے اور باقی حصہ کا خود مطالعہ کیا، اس کے علاوہ کامل غرر فکر اور مختلف تفسیر کے مطالعے کے ساتھ والد ماجد کے دہری قرآن، اور اس طرح کئی بار میں نے حضرت سے متن قرآن پڑھا، اور یہی میرے حق میں ”فتح عظیم“ کا باعث ہوا، فالحمد للہ علی ذلک۔

علم فقہ میں شرح وقایہ اور ہدایہ کی دو جلدیں تھوڑے حصہ کے علاوہ پوری پڑھیں،

اصول فقہ میں حسامی اور قاضی کلچر کا درس لایا، منطق میں شرع شریعہ کامل اور شرح مطالع کا کچھ حصہ پڑھا، علم کلام میں شرح عقائد کامل اور خیالی اور شرح مواعظ کا کچھ حصہ پڑھا، علم طب میں موجز فلسفہ میں شرع بدلیہ الحکمتہ وغیرہ، علم نجوم میں کاتید، شرح ملا جانی، علم معانی میں مطول کا اکثر حصہ اور مختصر المعانی کا وہ حصہ پڑھا، جس پر ملا زادہ کا حاشیہ ہے، ریاضت و حساب میں بعض رسائل پڑھے، تصوف و سلوک میں عوارف المعارف اور رسائل نقشبندیہ پڑھے، علم العقائد میں شرح رباعیات مولانا جانی مقدمہ شرح لعمارت، مقدمہ نقد المخصوص، خواص اسما و آیات میں والد صاحب کا ایک مجموعہ پڑھا، جس کی انہوں نے چند مرتبہ اجازت بھی دی، اثنائے تحصیل میں اپنے زمانے کے امام حدیث شیخ عبد الفضل میاں لکھنوی کی خدمت میں بھی آتے جاتے اور علوم حدیث میں ان سے استفادہ کرتے رہے۔

امام ابو حنیفہؒ کو اجازت تجوید و قرأت

شاہ صاحب نے فن قرأت و تجوید کی تکمیل مشہور قاری مولانا محمد فاضل صاحب سندھی سے کی تھی جو دہلی کے شیخ القراء اور اپنے زمانے کے ماہر فن شمار کئے جاتے تھے، شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ”میں نے قرآن کو اول سے آخر تک بروایت نفع من مامم (صالح اللہ) حاجی محمد فاضل سندھی سے ۱۱۸۴ھ میں پڑھا اور انہوں نے وار اسلمت دہلی میں شیخ القراء شیخ عبدالخالق سے پڑھا۔“

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی شادی

شاہ صاحبؒ کی دو شادیاں ہوئیں۔ پہلی شادی چودہ سال کی عمر میں آپ کے ماموں شیخ عبید اللہ پھلپی کی صاحبزادی سے ۱۱۵۵ھ میں ہوئی، ان سے ایک صاحبزادے شیخ محمد پیدا ہوئے، جنہوں نے آپ ہی سے تعلیم پائی، شاہ صاحب نے ان کے لئے ایک ابتدائی رسالہ بھی تصنیف فرمایا تھا، شامل ترمذی کے درس میں شاہ عبدالعزیزؒ کے شریک تھے، شاہ صاحب کی وفات کے بعد بقعہ بڑھانہ منتقل ہو گئے اور مدت العمر وہیں رہ کر وفات پائی

اور قصبہ بڑھانہ کی جامع مسجد کے محکم میں مدفون ہوئے، اسی پتہ پر شاہ صاحب ابو محمد کنیت کرتے تھے، شیخ محمدؒ کے دو صاحبزادوں کا تذکرہ جو ان کے ساتھ ہی مدفون ہیں مقالات طریقت میں آتا ہے، لیکن کتابوں میں ان کو قطعاً غلط لکھا ہے۔ شاہ صاحب کی دوسری شادی پہلی اہلیہ کے انتقال کے بعد سیدنا مالکہ سونی پتی کی صاحبزادی بی بی ارادت سے ہوئی جو سونی پتی کے رہنے والے تھے، اور سید ناصر اللہ بن شہید علی اولاد میں سے تھے، ان زوجہ محترمہ سے آپ کے چاروں نامور صاحبزادے (حضرت شاہ عبدالعزیزؒ، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، شاہ عبدالغنی) تولد ہوئے جو ہندوستان میں دین کی نشاۃ ثانیہ کے ”ارکان اربعہ“ ہیں، اور ایک صاحبزادی امہ العزیزؒ بھی پیدا ہوئیں، ان کا عقد مولوی محمد خالق امین مولانا محمد عاشق پھلتی سے ہوا، وہ صاحب اولاد میں ان کا سلسلہ جاری رہا۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ کو اجازت، بیعت و وفات والد ماجد

آپ کی عمر کے ستر ہویں سال والد ماجد سخت بیمار ہوئے اور اسی حالت مرض میں آپ کو بیعت و ارشاد کی اجازت مرحمت فرمائی، مدرسہ رحمہ اور خانقاہ رحمہ کی جو بساط بچائی تھی اس کا انتظام شاہ صاحب کے سپرد فرمایا اور صفر المظفر ۱۱۳۱ھ مطابق ۱۷۱۷ء بروز بدھ صبح مرحاض صوفی اور فقیہ المثال عالم نے درس و ارشاد کی مسند اپنے بلند اقبال بیٹے (شاہ ولی اللہ) کے لئے خالی کر دی۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ اور درس و تدریس

والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ نے مستقل طور پر مسند درس و ارشاد کو روٹی بخشی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، آپ کے علم، فضل اور کمالات ظاہری و باطنی کا شہرہ دور دور تک پہنچ چکا تھا، ہر طرف سے تشنگان علوم و معارف جو درجہ آئے اور زانوئے تلمذ بچھاتے تقریباً بارہ سال تک آپ کتب دینیہ اور معقولات کا درس دینے میں مشغول رہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کا علمی استغراق

دورانِ درس و تدریس میں آپ کو علمِ فن میں غور کرنے کا موقع ملا، اسی زمانے میں آپ نے مذاہبِ اربعہ کی فقہِ بوران کے اصولِ فقہ کی کتابوں کا منظرِ غائر مطالعہ کیا، اور ان احادیث کو بھی، ہامعانِ نظر دیکھا جس سے حضراتِ ائمہ اپنے اقوال، مذاہب کی مندا لاتے ہیں اور اسی وقت سے فقہاءِ محدثین کا طریقہ بھی آپ کے دلِ نشین ہوا، آپ کا یہ زمانہ نہایت استغراق اور محویت کا گزرا، آپ نے نہایت تحقیق و کوشش سے کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، اور رات دن انتہائی اٹھاک کے ساتھ کتبِ نبی میں مشغول رہے، آپ ان دنوں کھانا کم کھاتے اور آرام بھی کم کرتے اور درس و تدریس کے بعد جو وقت ملتا اسے محبتِ کتب میں صرف کرتے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کا سفرِ حجاز

جب شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے یہ محسوس کیا تھا کہ اسلام کو ہندوستان آئے صدہاں بیت چھیں مگر علمِ حدیث آج بھی ضرورت سے کم ہے تو موصوف نے اس کی کوشش کرتے ہوئے مسلسل تین سال حجاز مقدس میں رہ کر علمِ حدیث حاصل کیا تھا اور پھر ہندوستان واپس آ کر انھوں نے اور بن کے بعد ان کی اولاد نے اس کی اشاعت میں بڑی کوشش فرمائی تھی مگر ناساۓہ حالات کی وجہ سے اپنے مقصد میں ناکام ہوئے حضرت شاہ صاحبؒ نے دیکھ کر شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کی استوار کردہ بنیادوں کے کچھ نئے ہوئے نکتہ امت ابھی باقی ہیں اگر جدوجہد کر کے ان بنیادوں پر مضبوط عمارت نہ تعمیر کی گئی تو نہیں بچا۔ پھر سنا کہ وہ قادم بھی رہ سکیں گی، غور و فکر کے بعد آپ اس نتیجہ پر پہنچے کہ علمِ حدیث اس کے بعد ان حجاز مقدس سے حاصل کرنا چاہئے، چنانچہ زیارتِ حرمین شریفین کا شوق دامنگیر ہوا۔ ۱۲۱۳ھ مطابق ۱۸۹۸ء کے اواخر میں حجاز روانہ ہو گئے۔

خانہ کعبہ اور روضہ اطہر علیہ السلام پر روحانی مشاہدات و مکاشفات کی صورت میں شاہ صاحب پر جو فیضان ہوا اس کو آپ نے فصوص حرمین میں قلمبند کیا ہے، فرماتے ہیں کہ "اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت جس سے اس نے سرفراز فرمایا وہ یہ ہے کہ اسم اللہ اور اس کے بعد کے سال میں بھی مجھے مقدس گھر کے حج کی اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی توفیق فرمائی، لیکن اس سلسلہ میں اس نعمت سے بھی کہیں زیادہ بڑی نعمت جو مجھے نصیب ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس حج کو میرے لئے مشاہدات باطنی اور معرفت حق کا ذریعہ بنایا، اور اسی طرح اس نے نبی علیہ السلام کی اس زیارت کو میرے لئے بصیرت افروز بنایا۔ شاہ صاحب نے حرمین شریفین میں کل چودہ ماہ قیام فرمایا، اور اس زمانہ کے قیام میں آپ نے اپنی اشراقی قوت سے روضہ انور علیہ السلام سے کسب فیض کیا اور بڑے بڑے علماء و مشائخ سے استفادہ بھی۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ کے حجازی اساتذہ

یوں تو شاہ صاحب نے حجاز مقدس میں متعدد علماء و مشائخ سے علم حدیث اور باطنی فیض حاصل کیا مثلاً شیخ ستادی شیخ احمد قاضی سید عبدالرحمن اور سی، شمس الدین محمد بن علا باطنی شیخ عینی جعفری، شیخ حسن مجبی، شیخ احمد علی اور شیخ عبداللہ بن سالم بصری، لیکن اس سلسلہ میں جن مشائخ سے آپ بہت قریب ہوئے دو یہ ہیں۔

اشیخ ابو طاہر محمد ابراہیم کردی مدنی مانتہوں نے آپ کو سند حدیث بھی عطا فرمائی اور سارے سلاسل کو جامع خرقہ، خلافت و اجازت بھی اپنے دست مبارک سے پہنایا، موصوف حضرت شاہ صاحبؒ کی فطری ذہانت اور خداوار بصیرت کے بڑے مداح تھے، اکثر فرمایا کرتے تھے: "وسند عنی اللفظ و کنت اصحح منه المعنی" یہ الفاظ کی سند تو مجھ سے لیتے ہیں مگر ان سے حدیث کے معانی میں حاصل کرتا ہوں۔ جب شاہ صاحبؒ نے حجاز سے واپسی کا ارادہ کیا اور آخری بار خدمت میں حاضر ہوئے تو والدہاں انداز میں یہ شعر پڑھا

نسبت کئی طریق نکست اعرفہ الا طریقاً یو دینی الی دبعکم جن راستوں سے واقف تھا سب بھول گیا، سوائے ایک راست کے جو آپ کے دیار تک پہنچتا ہے تو شیخ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور بہت متاثر ہوئے اور نہایت غلوس سے شاہ صاحب کے حق میں دعا کی۔ سرانج البند امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے: "میرے والد صاحب جب مدینہ طیبہ سے رخصت ہونے لگے تو استاد محترم سے عرض کیا: 'ہرچہ خواندہ بودم فراموش کردوام الا علم دین' میں نے جو کچھ پڑھا تھا سب بھلا دیا، جز علم حدیث تو یہ سنگر شیخ بہت خوش ہوئے اور دعا کیں دیں۔

۲۔ شیخ وفدائے بن شیخ سلیمانی مغربی، شاہ صاحب نے ان کی مجلس درس میں موطا امام مالک پر روایت کی، بن یحییٰ اول سے آخر تک پڑھ کر تمام مرویات کی سند نہایت قلیل عرصہ میں حاصل فرمائی۔

۳۔ مفتی محمد کمال شیخ تاج الدین بن قاضی عبدالکس قلعی مشفی، ان کی مجلس درس میں شاہ صاحب نے صحیح بخاری، کتب صحاح کے بعض مشکل مقامات، موطا امام مالک، موطا امام محمد، کتاب الآثار اور مسند دارمی کی سماعت کی شیخ نے خصوصیت کے ساتھ شاہ صاحب کو تحریری اجازت نامہ عنایت فرمایا۔

تجاز مقدس کے چودہ ماہ قیام میں علمی صحبتوں اور مفتی مطالعہ کتب اور لہذا دینی سے آپ نے حدیث و فقہ میں مجتہدانہ کمال پیدا کیا اور آخر ۱۱۳۳ھ مطابق ۱۷۲۲ء میں آپ نے دوبارہ ارکان ریح اور فرمائے، اور ۱۱۳۴ھ کے اوائل میں وطن مالوف دہلی کا رخ کیا، پورے چھ ماہ آتے آتے لگ گئے، پھر ۱۱۳۵ھ کے اوائل میں وطن مالوف دہلی کا رخ کیا، بصحت و عافیت دہلی رافقہ فرما دیئے، وہاں ہی کی خبر سن کر قرام اہل شہر علماء و فضلاء اور صوفیاء کرام نے آپ کا فخر مقدم کیا، یہاں کچھ آرام کرنے کے بعد آپ نے سلسلہ درس شروع فرمادیا، اندر سے رحمہ کو آپ نے حد و جہد کا مرکز بنادیا، طلباء جو قی در جوق اطراف ہند سے

آ آ کر مستفید ہونے لگے، اور اسے تجدیدی اور اصلاحی کاموں کا آغاز فرمایا۔ اس سلسلہ میں آپ نے سب سے پہلے فتح القرآن کے نام سے قرآن کریم کا فارسی زبان میں ترجمہ فرمایا اور مختصر تفسیری حواشی لکھے، سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء کا ترجمہ سفر حجاز سے پہلے ہو چکا تھا اور اس اہم تجدیدی کام کی تکمیل واپس آ کر فرمائی۔

تجۃ الاسلام امام شاہ ولی اللہؒ کے تجدیدی و اصلاحی کارناموں کا خلاصہ

۱..... اشاعت قرآن

۲..... اشاعت حدیث

۳..... اصلاح عقائد و معاشرت

۴..... فقہی اسلامی تصوف کا تعارف

۵..... اخلاقی تربیت کا سنون طریقہ

۶..... فقہی اور اجتہادی اختلافات میں اعتدال کی تلقین

۷..... اس وقت کی مسلم حکومت کو اخلاقی زوال اور سیاسی انتشار سے بچانے کی

منظوم جدوجہد

۸..... تحریک اصلاحی و تجدیدی کو چلانے اور عملی طور پر اسے نافذ کرنے والی جماعت کی

تربیت۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ اور اشاعت قرآن

قرآن کریم امت کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کا واحد مؤثر ترین نسخہ ہے، اس کتاب ہدایت سے دور رہ کر امت میں یگانہ پیدا ہوتا ہے، شاہ صاحب سے پہلے امت کے اندر عام طور پر یہ خیال پھیلا ہوا تھا کہ قرآن کریم خدا کا کلام ہے اسے کون سمجھ سکتا ہے، اور کون اس کی حقیقت کو پاسکتا ہے، شاہ صاحب نے اس خیال کی تردید میں سب سے پہلا کام یہی کیا کہ عام امت کو کلام الہی سے قریب کر دیا کہ وہ غور و فکر کر کے اسلام اور صراطِ مستقیم

کو پاک کر دینا نپوڑ شاہ صاحب رسالہ ”تحفۃ المؤمنین“ میں تحریر فرماتے ہیں۔

”بعض لوگ کہہ بیٹھے ہیں کہ قرآن کریم اور حدیث کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو بہت علوم اور بے شمار کتابیں پڑھا ہو، اور اپنے زمانہ کا علامہ ہو، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي نَعْتَمِدُ فِي الْاٰمَنِيْنَ وَشَوْلا مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ الْاٰيٰةَ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ۔ (سورہ بقرہ ۱۲۹)

خدا تعالیٰ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں خفیہ پر بھیجا، پڑھتا ہے وہ خفیہ ان ان پڑھوں پر خدا کی آیتیں اور ان کو گناہ کے مکمل سے پاک کرتا ہے اور کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، مگر چاہے پہلے یہ لوگ مکمل ہوئی گمراہی میں تھے۔

یعنی رسول خدا ﷺ بھی ان پڑھ اور آپ کے صحابہ بھی ان پڑھ تھے مگر جب رسول خدا ﷺ نے اپنے اصحاب کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھیں تو وہ ان کو سن کر ہر قسم کی برائی اور بگاڑ سے پاک ہو گئے۔ پس اگر ناخواندہ آدمی قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتا اور اس کی سمجھ کی استعداد نہیں رکھتا تو صحابہ برائی اور جہوں سے کیونکر پاک صاف ہو گئے؟ اس قوم پر سخت انہوں نے جو صدر رہے سمجھے اور قاصدوں جاننے کا تو دعویٰ کرتے ہیں مگر قرآن و حدیث کو سمجھنے میں اپنے آپ کو قصور نادان ظاہر کرتے ہیں، اور بعض یوں کہتے ہیں کہ ہم پچھلے لوگ ہیں رسول اللہ ﷺ کے زمانہ کی برکت اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل کی سلامت کہاں سے لائیں جو قرآن و حدیث کے معنی بخوبی سمجھ سکیں، ان کے جواب میں حق تعالیٰ فرماتا ہے وَآخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ سُلٰمًا يَخْلُقُوْا فِيْهِمْ وَهِيَ الْغٰزِيَةُ الْخٰبِيَةُ (سورہ بقرہ ۱۲۸) یعنی پچھلے لوگ خواہ پڑھے ہوئے ہوں یا ان پڑھ مگر جب کہ وہ مسلمان ہوں اور اصحاب کے طریقہ کی پیروی کا ارادہ کریں اور قرآن و حدیث کو سنیں تو انہیں بھی پاک کرنے کے لئے یہی قرآن و حدیث کافی ہو سکتی ہے۔ اور قرآن و حدیث فرماتا ہے ”وَلَقَدْ يَنْشُرُ الْاَلْفُورَ اِنَّ لِلَّذِيْ كُفِّرْ لَهٗلْ مِنْ مُّحْدٍ كُفِّرْ“ (الفرہ) اور البتہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لئے آسان کر دیا کوئی نصیحت لینے والا ہے؟ یہ کیونکر ہو سکتی ہے کہ ”کافی“ پڑھنے والے اور ”شافیہ“ جاننے والے تو اس کے معنی

سمجھنے سے بچر ظاہر کریں، اور عرب کے جنگلی لوگ اس کی حقیقت سے بہرہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایک جگہ قرآن یوں فرماتا ہے کہ "أَفَلَا يَذْكُرُونَ الْغُرَاقَ" (جم ۳۳) قرآن میں کیوں نہیں فکر کرتے ہیں اگر قرآن آسمان نہ ہو تو اس میں فکر کیوں کر کیا جائے۔ "أَمْ عَلَيَّ قُلُوبُ أَفْفَالُهَا" (جم ۳۴) یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہوں گے، باوجود یہ کہ دلوں پر قفل نہیں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی کیسی گمراہی ہے قرآن کے فکر میں زور نہیں لگاتے۔

چنانچہ اس زعم باطل کو مٹانے اور ختم کرنے کے لئے شاہ صاحب نے ترجمہ اور تفسیر فتح الرحمن کے علاوہ اصول ترجمہ پر ایک مقدمہ بھی لکھا ہے جو مختصر ہونے کے علاوہ بڑا بصیرت افروز اور عالمانہ ہے، ابتدا میں لکھتے ہیں "بِسْمِ اللَّهِ الْفَقِيرِ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ الْكَرِيمِ" (وَلَسَى اللَّهُ بِسْمِ عَبْدِ الرَّحِيمِ) اس رسالت و قواعد ترجمہ مسماۃ بالمقدمۃ فی قوانین الترجمة کے در وقت تسویۃ ترجمہ قرآن قلم یہ ضبط آں جاری شد ترجمہ: اور اصول تفسیر میں "الفوز الکبیر" کی تصنیف بھی دعوت الی القرآن اور اشاعت علم قرآن کی ایک مضبوط کڑی ہے، اگرچہ مختصر ہے لیکن حقائق و دقائق اور اسرار و حکم پر مشتمل ہے، درحقیقت ایک جلیل القدر عالم کی جس کو فہم قرآن کے مشکلات کا غلطی تجربہ ہے ایک قیمتی اور نادر بیاض ہے اس کی قدر وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کو ان مشکلات سے واسطہ پڑا ہو بعض بعض اصول جو شاہ صاحب نے اپنے ذوق و وجدان اور فہم قرآن کی بنیاد پر لکھ دیئے ہیں دوسری کتابوں کے سنگٹاروں صفحات کے مطالعہ سے حاصل نہیں ہو سکتے۔

شاہ صاحبؒ کے فارسی ترجمہ کے بعد بہت جلد اردو میں ترجمہ قرآن کی ضرورت محسوس ہوئی کہ بارہویں صدی کے آخری ہی حصہ میں اردو نے فارسی کی جگہ اپنی شروع کر دی تھی، اور اردو میں تحریر تصنیف کا کام شروع ہو گیا تھا، اس ضرورت اور انقلابِ حال کو سب سے پہلے خود شاہ صاحب کے فرزند اور جند حضرت شاہ عید القادر صاحب دہلویؒ نے محسوس کیا، اور شاہ صاحب کے فارسی ترجمہ کے پچاس برس بعد انھوں نے با محاورہ اردو میں

اس کا ایسا ترجمہ کیا جس کے متعلق یہ کہ جاسکتا ہے کہ قرآن مجید کا کسی غیر عربی زبان میں ایسا کامیاب اور مفید ترجمہ جس میں زیادہ سے زیادہ قرآنی الفاظ کی روح آئی ہو ابھی تک علم میں نہیں۔ شاہ عبدالقادر صاحبؒ کے بعد انھیں کے برادر بزرگ شاہ رفیع الدین صاحبؒ نے قرآن مجید کا تحت اللفظ ترجمہ کیا جو اپنی اعتیادوں اور مصنف کے علمی تجربہ و اخلاص کی وجہ سے بہت مقبول ہوا اور بعض حلقوں میں شاہ عبدالقادر صاحبؒ کا بامعاوہ ترجمہ بعض حلقوں میں شاہ رفیع الدین صاحبؒ کا تحت اللفظ ترجمہ رائج ہو کر قوس ترجیح قرار پایا۔ اور اس کے بعد اردو ترجموں کا ایک سیلاب رواں ہو گیا۔ جس کی تعداد کا استحصاء ایک دشوار کام اور مستقل تحقیقی بحثوں کا طالب ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ اور درس قرآن

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے ترجمہ قرآن کے علاوہ درس قرآن کا بھی سلسلہ جاری فرمایا اور علامہ صاحبؒ کے درس قرآن کا آخری دور آیت اعلیٰ اعلیٰ اغنیٰ اقرباً بسننہ فی تک ہوا۔ ان کے بڑے فرزند شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے سینکڑوں سے درس قرآن شروع فرمایا اور تقریباً ۶۲-۶۳ سال تک دہلی جیسے مرکزی شہر اور تیرہویں صدی ہجری جیسے اہم زمانہ میں درس قرآن کا سلسلہ جاری رکھا اس کو خواص و عوام میں جو مقبولیت حاصل ہوئی اور اس سے اصلاح مقام کا جو عظیم الشان کام انجام پایا اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے درس قرآن کا آخری دور ان اکابر مکتبہ جند اللہ نقاشم تک ہوا، پھر یہاں سے شاہ محمد اسماعیل صاحبؒ نے شروع کیا۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ اور اشاعت حدیث

شاہ صاحبؒ سے پہلے ہندوستان میں صحاح ستہ کی تدریس کا رواج نہ تھا بلکہ حدیث کا جو سرمایہ ہندوستان میں انہوں نے پڑھا تھا وہ کل یہ تھا، پوری مشکوٰۃ، بجز چند ابواب اور بخاری شریف کا ایک حصہ جن کی کتاب لطیفہ ارد تک، سب سے پہلے صحاح ستہ کو ہندوستان

میں روانہ دینے والے شاہ صاحبؒ ہیں۔ حضرت شاہ عبدالمعز صاحبؒ فرماتے ہیں ”علم حدیث پندرہ سو ازمینہ منورہ آوروزہ چہ روزہ ماہ حرمین بسر و بارہ ماہ سند کردہ۔“ (المغنیات ۹۳)

میرے والد علی مدینہ منورہ سے علم حدیث لائے تھے۔ وہ چہ ماہ حرمین شریفین میں رہ کر آپؐ نے سند حاصل فرمائی تھی۔ شاہ صاحب حرمین شریفین سے اداوں کی تکمیل کے لئے ہندوستان واپس ہوئے تھے، ان میں علم حدیث کی نشر و اشاعت کو سب سے زیادہ اہم سمجھا، مدینہ منورہ سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے استاد سے آپؐ نے ارشاد فرمایا ”ہرچہ خواندہ بودم فراہوش کردہ اما علم حدیث“ میں نے جو کچھ پڑھا ہے سب بھلا دیا، مگر علم حدیث کے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کا درس حدیث

شاہ صاحبؒ جب حجاز مقدس سے ہندوستان واپس تشریف لائے تو یہاں آنکر صرف تین مخطوطے اختیار فرمائے۔ (۱) قرآن کریم کے معارف بیان کرتے (۲) تفسیر و تہذیب کا کام کرتے (۳) حدیث پاک کا درس دیتے۔

شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں۔ حرمین شریفین میں درس حدیث کے تین طریقے ہیں (۱) سر (۲) بحث و تحقیق (۳) اسماعیل و تعلق، یعنی ہر لفظ اور اس کے متعلقات پر مار و مار علی پر بحث کی جائے، اس طریقہ کو شاہ صاحبؒ نے باطلوں اور قصہ خاناؤں کا طریقہ قرار دیا ہے اور دوسرے طریقہ کو مستدیسوں کے لئے مفید ٹھکانا ہے، اور پہلا طریقہ دورہ حدیث کے لئے قرار دیا ہے، اس لئے شاہ صاحبؒ کے یہاں مشکوٰۃ شریف، بحث و تحقیق سے اور صحاح ستہ و راوی پڑھائی جاتی تھی، انہی صحاح ستہ میں ہر کتاب کی کچھ خصوصیات ہیں ان پر طلباء کو مشتبہ کیا جاتا تھا، آج ہمارے مدارس میں صحاح ستہ کی تدریس جس دورہ و محدث کہتے ہیں، اس کے ذیلی اول فی الواقع حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی ذات گرامی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ کے سلسلہٴ حدیث کی مقبولیت

آج ہندوستان میں علم حدیث کا جو زور و شور ہے بالواسطہ یا بلاواسطہ اس کی کڑی حضرت حمزہ اسلام امام اہل تشیع شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان سے منسوب ہے۔ حمزہ اسلام بالی، راجسٹھان کے ایک بڑے محدث مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سے میرجاں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ سراج میں حضرت کا جہاز بن کے ساحل کے کسی بندرگاہ پر ٹھہر گیا، معلوم ہوا کہ چند دن بھی رکا رہے گا۔ حضرت نانوتویؒ کو کسی نے خبر دی کہ اس بندرگاہ کے شہر میں ایک کچھن سارا معمر بزرگ محدث رہتے ہیں، ان کی ملاقات کو حضرت تشریف لے گئے، وہاں سے مل کر مولانا نانوتویؒ ان کے علم سے بہت متاثر ہوئے اور درخواست کی کہ حدیث کی سند اجازت عطا ہو، اس پر محدث صاحب نے پوچھا کہ تم کس کے شاگرد ہو؟ انھوں نے اپنے استاد مولانا عبد القیوم دہلوی کا نام لیا، محدث صاحب ناواقف تھے، پوچھا مولانا عبد القیوم کس کے شاگرد ہیں، کہا شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے، شاہ عبدالعزیزؒ کا نام سنا رکھے، اور بولے میں ان کو جانتا ہوں، اس کے بعد فرمایا شاہ ولی اللہ جو بنی کارِ رحمت ہے، جس طرح جہاں جہاں مولیٰؑ کی شمشیں ہیں وہاں جنت ہے اور جہاں اس کی شمشیں نہیں وہاں جنت نہیں ہے، یونہی جہاں شاہ ولی اللہؒ کا سلسلہ ہے وہاں جنت ہے اور جہاں ان کا سلسلہ نہیں ہے وہاں جنت نہیں ہے۔

مصر کے مشہور معترف عالم علامہ رشید رضاؒ مرحوم "مفتاح کوثر السنہ" کے مقدمہ میں ہندوستانی علماء کا حضرت شاہ ولی اللہؒ کے بعد حدیث سے جو اعتدال رہا ہے اور اس میدان میں جو ان کا خدمات ہیں جس کا سلسلہ الحمد للہ اب بھی جاری ہے اس کا اعتراف علامہ موصوف نے ان الفاظ میں کیا ہے: ولو عناہ اخوانا علماء الہند معلوم الحدیث فی هذا العصر یغنی علیہا بالروای من اعمار الشرف لغد ضمنت فی مصر والشام والحجاز منذ القرون الخ ورتارے ہندوستانی بھائیوں

میں جو علماء ہیں اگر حدیث کے علوم کے ساتھ اس زمانہ میں ان کی توجہ نہ ہوتی تو مشرقی ممالک سے یہ نظم ختم ہو چکا ہوتا کیونکہ مصر، شام، عراق، ہندوستان میں دسویں صدی ہجری سے یہ علم ضعف کا کاروبار ہو چکا تھا۔ علامہ موسوف درحقیقت حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے سلسلوں کا اعتراف کر رہے ہیں، شاہ صاحب کے بعد ہندوستانی علماء نے علم حدیث کی کیا خدمات انجام دی ہیں، اس پر مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کا مقام عظمت

بقول مولانا نسیم احمد فریدی بلاغک و شب حضرت شاہ صاحب اپنے وقت کے مجدد حکیم الامت، امام علم و فن، مصلح امت اور مجدد انسانیت ہیں، وہ ایک وقت ایک عظیم الشان عالم دین بھی ہیں اور روشناسقا بھی، مفسر و محدث بھی ہیں اور مفکر و متکلم بھی، مدرسی و معلم بھی ہیں اور مؤلف و مصنف بھی، ماہر سیاسیات بھی ہیں اور رموز آشنائے معاشیات بھی، دریائے حکمت و معرفت کے خواص بھی ہیں اور امر اور شریعت کے محرم خاص بھی۔

ولیس علی القہم مستحکم ان یجمع العالم فی واحد

آپ کے معاصر علماء نے جو علوم و معارف میں اپنی مثال آپ تھے آپ کے مقام عظمت کا اعتراف کیا ہے اور بڑی قدر و منزلت سے آپ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جاناں فرماتے ہیں۔ مثل ایشان در مختار صوفیاء کہ جامع اندوہ علم ظاہر و باطن و علم و بیان کردہ اند چند کسی گذشتہ باشند (کلمات لطیبات ۸۴)

ترجمہ: ان اہل تحقیق صوفیاء میں جو ظاہری اور باطنی علوم کے جامع ہیں اور نیا علم بیان کیا ہے حضرت شاہ صاحب جیسے بس چند ہی لوگ گذر رہے ہوں گے۔

مولانا فخر الدین غر جہاں دہلوی اپنے رسالہ "فخر الحسن" میں آپ کو اس طرح یاد فرماتے ہیں۔ "شیخ صاحب المقامات العالیہ والکرامات الجلیلۃ الشیخ ولی المسلم اللہ تعالیٰ وابقاہ۔"

مران البند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ فرماتے ہیں آیۃ من آیات اللہ
معجزۃ للنبیہ الکرمین ﷺ یعنی شاہ صاحب اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت اور اس کے
نبی کریم ﷺ کا معجزہ ہیں۔

نواب صدیق حسن خاں "احناف" میں تحریر فرماتے ہیں "اگر وجود اور درصدر اولیٰ اور
زمانہ ماضی ہی بود اہم الامور خارج الجہتہدین شہرہ می شود مگر شاہ صاحب کا وجود گزشتہ زمانہ
میں صدر اول میں ہوتا تو تمام مجتہدوں کے پیشوا اور مقتدا مانے جاتے۔

علامہ شبلی رقمطراز ہیں کہ "ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بعد بلکہ خود انھیں کے زمانہ میں
مسلمانوں میں جو عقلی حنزل ہوا تھا اس کے لحاظ سے یہ امید تھی کہ کوئی صاحب دلی و دماغ
پیدا ہوگا لیکن قدرت کو اپنی نیرنگیوں کا تماشا دکھا تھا کہ اخیر زمانہ میں شاہ ولی اللہ جیسا شخص
پیدا ہوا جس کی تکتہ پنجوں کے آگے غزالی رازی اور ابن رشد کے کارنامے ماند پڑ گئے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ اور تجدیدِ نعمت و تحمید الہی

جس مقام و منصب اور عظمت و رفعت سے آپ کو سر فراز کیا گیا تھا اس سے آپ
بخوبی واقف تھے، جس کا اظہار بطور تجدیدِ نعمت آپ نے متعدد جگہ فرمایا ہے، چند
اقتباسات بطور مثال پیش کئے جاتے ہیں۔

۱۔ جب میرا دورہ حکمت یعنی علم اسرار دین پورا ہو گیا تو اللہ نے مجھے خلعت
مجددیت پہنائی پس میں نے مسائل اختلافی میں جمع (تعلیق) کو معلوم کر لیا۔

۲۔ ایک جگہ اور تحریر فرماتے ہیں، مجھے خدا نے یہ شرف بخشا ہے کہ میں اس
زمانے کا مجدد ہوں اور قسب ہوں، اگر خدا نے چاہا تو میری کوششوں سے مسلمانوں میں ایک
نئی زندگی پیدا ہو جائے گی۔

۳۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے خاص احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے مجھے اس
آخری دور کا خالق، حکیم، قائد، اور زعيم بنایا۔

۴ میرے ذہن میں ڈالا گیا کہ میں لوگوں تک یہ حقیقت پہنچا دوں کہ یہ زمانہ تیرا زمانہ ہے وہ تیرا وقت ہے، مافسوس اس پر جو تیرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو۔

۵ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں قائم الزمان ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ جب خیر کے کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اپنے اس ارادہ کی تکمیل کے لئے مجھے اکے کار بناتے ہیں۔ اس قسم کے صوفیوں اقوال آپ کی تصانیف میں ملتے ہیں جو بطور کلی خود ستائی میں نہ بطریق فقر و غرور بلکہ یہ بطور تہمت و تحسید الہی ہیں جیسا کہ ارشاد ہے: "و انما یستعینہ ربکم فعوذت"

حضرت شاہ ولی اللہ کی وفات حسرت آیات

آپ بذات صلیح مظفر نگر میں قیام پزیر تھے کہ مرض الموت میں گرفتار ہو گئے، قلت خدا کی وجہ سے ضعف و ناتوانی پہلے ہی لاحق تھی اب اس میں اور اضافہ ہو گیا، ۹ ذی الحجہ ۱۱۹۵ھ کو بغرض سلطان دہلی شریف لائے، لیکن تقدیر تدبیر پر غالب ہوئی اور ۹ محرم ۱۱۹۶ھ مطابق ۱۷۶۳ء کو بوقت عصر یہ علم و معرفت کا آفتاب جہاں تاب افق دہلی میں ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا اور اپنے پیچھے بے شمار کواکب و نجوم کو چمکتا و منکشا چھوڑ گیا جو اس کی مستعار روشنی سے اب تک منور ہیں، حضرت شاہ عبدالرحیم کے حواء سے متصل "بہندیان" کے قبرستان میں آپ کے جسد خاکی کو سپرد خاک کیا۔

اربابِ حق میں مجھ کو بہت یاد کریں گے ہر شانِ پابنائی نشان چھوڑ دیا ہے

حضرت شاہ ولی اللہؒ کے اخلاق و عادات

شاہ صاحبؒ نہایت سادہ طبیعت، منکسر المزاج، نفیس الطبع، بلند بہت، فروغ حوصلہ، جفاکش، بہادر و شجاع، مستقل المزاج، ہمدرد و مہربان، ریاضت و عبادت خالی، ظاہری نمائش و شان و شوکت سے گریزاں اور بڑے مہمان نواز و فیاض تھے، مشغول ہونے کے باوجود نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے، اکثر اوقات آپ کے دسترخوان پر سادہ روٹی اور بعض اوقات

معمولی سہری ہوتی تھی، نشان بے نیازی کا انداز و اس سے ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی شاہان وقت کی طرف چشم ارادت سے نہ دیکھا۔

نظر ہے ہر کرم پند وخت صحرایوں کیا خدا نے محتاج باغیاں مجھ کو

حضرت شاہ ولی اللہ کا فقہی مسلک

شاہ صاحب کا مسلک فقہاء مجددین کے طرز پر توسط و اعتدال تھا آپ روایت و روایت کی روشنی میں طریقہ کار متعین فرماتے، اور جمہور علماء کے مختلف طریقوں سے وابستہ رہتے علوم دینیہ اور امور شرعیہ میں آپ درجہ اجتہاد پر فائز تھے، اس لئے مذہب حنفی و شافعی میں رہتے ہوئے دونوں مذاہب کا خیال رکھتے تھے۔

ہندوستان میں مسلمانوں کا سوا ادا عظم مسلک حنفی سے وابستہ تھا، شاہ صاحب نے ان کی مخالفت نہیں کی بلکہ ہندوستان کے حوزہ اہل علم اور یہاں کے فکر و تمدن دیکھتے ہوئے انہ فتنہ کی تقلید کا درس دیا، چنانچہ بحوالہ اللہ الباقی میں فرماتے ہیں۔

”ساری امت یا امت کا معتد پانچوں مذاہب حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، پر متفق ہو چکا ہے کہ آج ہمارے زمانہ میں ان کی تقلید جائز ہے، اور اس میں کسی مصلحت نہیں ہے جو حنفی نہیں ہیں خصوصاً اس زمانہ میں جب کہ ہمیں پست ہو چکی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں خواہشات نے گھر کر لیا اور ہر آدمی اپنی رائے پر فخر کر رہا ہے۔“ (مجمع الزوائد)

خدا بخش لاہوری پٹنہ بیمار میں بخاری شریف کا ایک قلمی نسخہ موجود ہے جو شاہ صاحب کے درس میں رہا ہے، اس میں آپ کے تلمیذ محمد بن جبر محمد بن شیخ ابو الفتح نے پڑھا ہے، تلمیذ مذکور نے درس بخاری کے ختم کی تاریخ ۶ بشوال ۱۱۵۹ھ لکھی ہے اور جنہ کے قریب جامع فیروزی میں ختم ہوا لکھا ہے، حضرت شاہ صاحب نے اپنے دست مبارک سے اپنی سند امام بخاری تک تحریر فرما کر تلمیذ کے لئے سند اجازت تھدیث لکھی اور آخر میں اپنے نام کے ساتھ یہ کلمات تحریر فرمائے۔ ”العمری نسباً الدہلوی و طناً الأشعری“

عقیدہ، الصوفی طریقہ، الحنفی عملاً و الشافعی نفعاً، عا دم التفسیر
والحدیث، والفقه والعربیہ والکلام ۲۳ شوال ۱۵۹۱ھ اس تحریر کے نیچے شاہ رفیع
لہٰین صاحبؒ نے یہ عبارت لکھی ہے ”بیچک یہ تحریر بالا میرے والد محترم کی لکھی ہوئی ہے،
یہ شاہ عالم کی مر بھی بطور تصدیق ثبت ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحبؒ
مجتہد نہ شان رکھنے کے باوجود تھکید منکلی فرماتے تھے، اور عبارت مذکور شاہ صاحبؒ کے منکلی ہو
نے کا واضح اور بین ثبوت ہے اور اسی طرح باب طریقت میں آپ چاروں مسلکوں سے
مساوی نسبت رکھتے تھے اور طرق اربعہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ اور سہروردیہ میں اجازت دیتے
تھے۔ (الاجتہاد جہاز ملت اسلامیہ کا حسن ثقیات)

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی بعض وصیتیں اور نصیحتیں

حضرت شاہ ولی اللہؒ بہت سے دینی مسائل و معاملات میں علمائے المسلمین کے لیے
جو وصیتیں اور نصیحتیں معرض تحریر میں لائے ان میں کچھ یہ ہیں۔
۱..... عقائد میں بقدر اہل سنت کی راہ اختیار کی جائے۔

۲..... کتب و سنت پر بحث و اعتقاد رکھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔

۳..... سلف نے جس بات کی کرید نہیں کی اس کے پیچھے نہ بڑا جائے (اس کے
برے میں خواہ مخواہ تیار نہ آرائی نہ کی جائے)

۴..... فردوس میں ملن ملا، محمد ثین کی پیروی کی جائے جو فہم و حدیث کے جامع

ہوں۔

۵..... خام معنوی جو شبہات پیدا کرتے ہیں، ان سے صرف نظر کیا جائے۔

۶..... اجتہادات فقہاء کو کتب و سنت کی روشنی میں جانچا جائے۔

۷..... اسلامی معاشرے کی بلیو دیں اور امر کی پابندی اور نہی سے اجتناب پر قائم

ہیں۔ اس سے بے اعتنائی و تاملت دشمنی کے مترادف ہے۔

۸۔۔۔ قوم کے منجھلا درزوال کے زمانے میں ہر شخص (اہل اور نہ اہل) اجتہاد کر نے کے لیے آم رہ مقرر تاتا ہے۔ کسی ایک مسئلہ میں مختلف اجتہادات ملت میں انتشار کا سبب بن جاتے ہیں۔ ان حالات میں تقلید ہی ملت میں اتحاد اور نظم و ضبط قائم کر سکتی ہے۔ بالخصوص یہ لکھتے ہوئے کہ لوگ تم بہت بھی ہیں اور خواہش پرست بھی اور ہر شخص اپنی اپنی رائے پر مقرر ہو رہا ہے۔ (مطلب یہ کہ بھارت بھارت کی یو یو میں یو لے کے بجائے دینی مسلمات میں منک صالین کی تحقیق اور غریبے پر اعتماد اور عمل کیا جائے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی تصنیفات و تالیفات

ایک مصنف کی حیثیت سے بھی شاہ صاحب کا درجہ بہت بلند ہے، آپ نے عربی طرزِ نگارش کو جو محض ناموس اور پرکشوہ الفاظ کے طلسم اور فضولِ قافیہ پیمانی کے السوں میں گھرا ہوا تھوہست عیش اور اس قافلِ سرِ یاد کا وہ ان لفظی کو رکھ دھندوں اور بھانڈوں کی پابندیوں سے آزاد ہو کر حکیمانہ خیالات اور علمی مضامین کو بطریقِ احسن پیش کر سکا۔ زمانہ ماضی میں سب سے پہلے ابنِ خلدون نے یہ خدمت انجام دی تھی مگر بعد آپ ہی ایک ایسے مصنف ہیں جنہوں نے اس سلوب کو زندہ کیا۔

باوجود انکی اور ہندوستانی ہونے کے آپ نے عربی فصاحت و بلاغت کا بے غیر نمونہ پیش کیا جس کی عظمت کا اعتراف ان قلم نے بھی کیا ہے، مولانا سناظر الحسنؒ کیلانی اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”عربی زبان میں انہوں نے جتنی کتبیں لکھی ہیں ان میں ایک خاص قسم کی انشائیہ جو ان کا مخصوص اسلوب ہے پوری پابندی کی غیب شاہ صاحب پہلے آوی ہیں جنہوں نے اپنی عبارتوں میں زیادہ تر ”جوامع الکلم“ ”المنی الی تم“ کے طرز و شکل کی پیروی کی ہے جتنی جوامع وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مدعا کا اظہار انکی لغات اور انکی محاورات سے کریں جو لسانِ نبوت اور زبانِ رسالت سے خاص تعلق رکھتے ہیں، انکی بے شمار تصانیف ہیں جنہیں مؤرخین دوسو سے زائد جاتے ہیں، مصنف ”نبی ص ولی“ نے ان

کی تعداد ۵۱ بیان کی ہیں، مولانا علی میاں صاحب نے ۵۲ کی تعداد تحریر کی ہے، لیکن یہ اختلاف محض اس سبب سے ہے کہ شاہ صاحب کے مختلف رسائل الگ الگ بھی شائع ہوئے ہیں اور کئی کئی رسالے ساتھ بھی چپے ہیں۔ شاہ صاحب کی تصنیفات کے سلسلے میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے یہ تمام کام جیسا کہ حساب لگانے سے معلوم ہوتا ہے کھل ستائیس انھائیس یا تیس برس سے کم مدت میں انجام دیا ہے، اور وہ بھی نہایت پر آشوب اور پر فتن زمانے میں جو آپ کی منزلت علمی اور نمایاں فن کا ایک واضح ثبوت ہے، آپ کی چند مشہور اور مشہور اول تصنیفات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن :

قرآن پاک کا فارسی زبان میں ترجمہ ہے جو سب سے پہلے ہندوستان میں طبع ہوا۔ یہ نہایت جامع، مانع اور مطلب خیز ترجمہ ہے، ترجمہ کے ساتھ جا بجا فوائد بھی ہیں جو نہایت مختصر مگر جامعیت اور افکار کی گہرہ کشائی میں بے مثل ہیں، اتنی مدت گزر جانے کے باوجود اب تک اس کے مقابل کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکا۔

۲۔ فتح الخیر بما لا ید من حفظہ فی علم التفسیر

یہ عربی زبان میں قرآن پاک کی تفسیر کا نہایت مختصر اور بے نظیر رسالہ ہے جس میں شرع غریب القرآن اور اسباب نزول پر جا بجا روشنی ڈالی گئی ہے۔

۳۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر :

فارسی زبان میں اصول کا ایک مختصر مگر نہایت جامع رسالہ ہے جس میں قرآن مجید کے علوم قرآنیہ تاویل حروف مقطعات، رموز قصص انبیاء اور اصول مانع و منسوخ پر نہایت مفید اور بصیرت افروز مقالات، جس خوش اسلوبی سے بیان کئے ہیں وہ حضرت شاہ صاحبؒ کی کا حق ہے، علماء نے اس رسالے کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر دینی مدداری کے نصاب میں داخل کیا ہے یہ فارسی رسالہ اردو اور عربی میں منتقل ہو گیا ہے۔

۴۔ حجة اللہ البالغہ :

حضرت شاہ صاحب کو یقین تھا کہ کچھ عرصہ کے بعد دور ”عقلیت“ شروع ہونے والا ہے جس میں احکام شریعت کے متعلق اوہام و شکوک کی گرم بازاری ہوگی، اسی خطرہ کے سد باب کرنے کے لیے شاہ محمد عاشق چلتی کے اصرار پر آپ نے ہالہام ربانی پر بے نظیر کتاب ایسے عالم میں تحریر فرمائی جو کج استفراق کا عالم تھا، اکثر درمیان کتاب میں ”عقلی ربی“ ”الہی ربی“ فرماتے ہیں، یہ کتاب جس محدثانہ، شککانہ، فقیرانہ اور فلسفیانہ انداز میں تصنیف ہوئی وہ حضرت شاہ صاحب ہی کا حق ہے، جس میں آپ نے تعلیمات اسلام کو مطابق فطرت اور دینی احکام کو مبنی بر عدل ہونا ثابت کیا ہے، ہر حکم الہی اور امر شریعت کے اسرار و مصالح نہایت یقین اور مدلل انداز میں بیان کئے ہیں جس سے ایک طرف تو متشکک و متروک حضرات کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف مفسدین کے احکام اسلام پر معاندانہ اعتراضات کا منہ توڑ جواب مل جاتا ہے۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کی یہ مایہ ناز تصنیف آنحضرت ﷺ کے ان معجزات میں سے ہے جو آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد آپ کے امتوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئے، اور جن سے اپنے وقت میں رسول کریم ﷺ کا اعجاز نمایاں اور اللہ کی رحمت تمام ہوئی، انہوں نے یہ ہے کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور حضرت اقدس عظیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب کے بعد یہ کتاب قیم ہو گئی ہے، اور اسکے درس کا سلسلہ دار معلوم و یوبند جیسے ادارے میں بھی موقوف ہو گیا ہے حالانکہ اس کتاب کی زبان بہت ہی آسان ہے اور معمولی غور و خوض کے بعد مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔

۵ تاویل الاحادیث فی امور فصوص الانبیاء:

مکذبین انبیاء پر جو عذاب الہی آئے اور رسولوں اور نبیوں کے ذریعہ جن معجزات کا ظہور ہوا اس کتاب میں ان کو مطابق فطرت ثابت کیا گیا ہے۔

۶..... المسوی من الموطا

موطا امام مالک کی مبسوط عربی شرح ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اس شرح میں شاہ

۷۔ حسب کا مجتہد اندر شک نہ پائیں، ہوتا ہے، ہندو پاک اور مکہ مکرمہ سے شائع ہو چکا ہے۔

۸۔ المصنفی شرح الموطا

یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اس کی تفسیر ہے، اس میں آپؐ نے احادیث اور آثار و ائد
کردی ہے، در احادیث پر مجتہد اندر سے بحث کی ہے۔

۹۔ شرح تراجم ابواب صحیح بخاری

شاہ صاحبؒ نے امام بخاری کے تراجم ابواب کی اس شرح کی ہے کہ تراجم
ابواب اور احادیث میں مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، یہ رسالہ عربی میں ہے، عربی زبان کے
مجتہد بخاری کے شروع میں تھی ہے۔

۱۰۔ إزالة الغناء عن خلافة الخلفاء:

یہ شاہ صاحبؒ کی دوسری شہرہ آفاق تصنیف ہے، اس میں آپؐ نے خلفائے
راشدین کی خلافت کا حق دیا، آیات و احادیث و روایات سے دلائل و براین دے کر ثابت
فرمایا ہے، اور شیعوں کے یہی فرمایا ہے، فقہانے کو نہایت مدد و انصاف کے ساتھ حل
کیا ہے، یہ کتاب فارسی میں ہے۔

۱۱۔ التفتیحات الزہیة

آپؐ نے اس کتاب میں معاشرے کے ہر طبقہ کو مخاطب کر کے احادیث پر ابھارا
ہے، دین میں تصوف و ملوک کی باتیں بھی ہیں، بعض مقالات فارسی میں ہیں اور بعض عربی
میں، اپنی کتاب و جلدوں میں ہے، مجلس علمی و کھیل کجرات کے زیر: تمام شائع ہوئی
ہے۔

۱۲۔ التخییر الکثیر:

یہ تصوف اور علم امر و نہی میں ایک معیاری کتاب ہے، یہ بھی مجلس علمی و کھیل
کجرات سے شائع ہوئی ہے، اصل کتاب عربی زبان میں ہے اور ترجمہ بھی شائع ہوا ہے۔

۱۳۔ طہوض الحرمین:

قیام حرمین شریفین کے دوران جو فیوض و برکات بصورت خوب و قد شاہ صاحب کو حاصل ہوئے یہ بھی ان ہی کا مجموعہ ہے، اصل عربی زبان میں ہے اور ترجمہ کے ساتھ شائع ہوا ہے۔

۱۲۔ ...الانصاف فی بیان سبب الاختلاف:

اس کتاب میں فقہی اختلافات کے اسباب پر محققانہ بحث کی گئی ہے اور ہر فرقہ کے افراد و تعریف پر تنقید کی گئی۔ نہایت مفید کتاب ہے اور ترجمہ کے ساتھ کئی بار چھپ چکی ہے۔

۱۳۔ عقد الجندی فی بیان احکام الاجتہاد والتقليد۔

اس عربی رسالہ میں شاہ صاحب نے اجتہاد اور تقلید کے مسائل پر نہایت محققانہ اور مصطفیانہ بحث کی ہے۔

۱۴۔ ...البلاغ المبین:

یہ رسالہ بدعت و شرک اور دعوتِ توحید پر مشتمل ہے۔

۱۵۔ ...روۃ العینین فی تفضیل الشیوخین:

تفصیلی شیخین کے متعلق قاری زبان میں اہم رسالہ ہے۔

۱۶۔ ...انسان العین فی مشایخ العوین:

یہ رسالہ شاہ صاحب کے عربی شیوخ و اساتذہ پر مشتمل ہے۔

۱۷۔ ...المواظعین فی مبشرات النبی الامین:

شاہ صاحب کے اس رسالہ میں ان بشارتوں کو ذکر فرمایا ہے جو آپ کو اور آپ کے نبی یا روحانی بزرگوں کو نبی کریم ﷺ سے ہوئیں۔ یہ رسالہ عربی میں ہے۔

۱۸۔ ...اختصاص العارفين:

شاہ صاحب نے اس کتاب میں اپنے والد بزرگوار اور دوسرے خانہ دانی بزرگوں کے حالات و احوال بیان کئے ہیں۔

۱۹۔ ...القول الجمیع:

یہ رسالہ دکان آف واکار اور طریقت کے چاروں سطحوں کے مابین پرکشش ہے۔

۲۱..... انصاف القدس

۲۲..... جمعيات

۲۳..... الجمعيات

۲۴..... سطحات

یہ چاروں رسالے تصوف میں ہیں، اہمیت کتابوں کے نام بغیر تو رتبہ کے لکھے جاتے

ہیں۔

۲۵..... مکتوبات مع مناقب امام بخاری و ابن شیبہ

۲۶..... مکتوبات المعارف مع مکاتیب ثلاثہ

۲۷..... العذلة الوصية في النصيحة والوصية

۲۸..... جہانِ حدیث ۲۹..... اطیب النعم

۳۰..... الزہراء دین ۳۱..... شفاء القلوب

۳۲..... الوامع شرح حزب البحر

۳۳..... سرور المحزون فی ترجمہ نور العین

۳۴..... رسائل تفہيمات ۳۵..... المعاملات

۳۶..... الذکر الجمیل ۳۷..... النہی المکرم

۳۸..... اعراب القرآن ۳۹..... الفہم فی تفسیر القرآن

۴۰..... الفضل المہین فی التہلیل من حدیث النبی الامین

۴۱..... العقيدة الحسنة

۴۲..... المقدمة النبوية فی فیض الفرق النبوية

۴۳..... شرح ربا عین ۴۴..... العظيمة الصغرى

۴۵..... فتح الودود فی معرفة الجنود

۴۵ الارشاد الی مہمات الاساد

۴۶ رسائل وائل

۴۷ مایجب حفظ للناظر

۴۸ تاتر الاجداد

۴۹ . الاشاء فی سلاسل اولیاء اللہ

۵۰ . رسائل لفہمات

۵۱ . رسائل شامشمندی

۵۲ التواتر من احادیث مبد الاوائل والاواخر

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ و شاعر

حضرت شاہ ولی اللہ فضل و کمال کے اعتبار سے یکساں روزگار تھے اور علم و عمل کا کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جس میں ان کی بے پناہ (خدا داد) صلاحیتوں نے اپنے جھنڈے نہ گاڑے ہوں۔ ارباب فکر و نظر کے نزدیک ان پر کسی شعر کا اطلاق ہوتا ہے۔

یک چراغ مست دریں خانہ کداز پر تو آن
کیا کی گھڑی، آنچھے ساندھانہ

اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کو کمال درجے کے فضل و کمال کے ساتھ ادب اور شعر و سخن کے میدان کا شہسوار بنایا تھا۔ وہ عربی اور فارسی کے نہ صرف بلند پایہ نثر نگار تھے بلکہ ان زبانوں کے نثر و گوشتا عربی تھے۔ دارالمصنفین اعظمؒ (بھارت) کے ایک فاضل رفیع جناب محمد فہیم زوی صدیقی نے شاہ صاحب کی عربی اور فارسی تحریروں کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: "شاہ صاحبؒ نے اپنے عہد کی سرحد زبانوں (عربی اور فارسی) میں بکثرت کتابیں تصنیف کیں لیکن ان پر بطوری اور بیدل کے طرز و تحریر کی چھان بھی نہیں پڑ سکتی بلکہ اس (شاہ صاحبؒ کے طرز و تحریر) میں ایسا ہار کے ساتھ وسعت نظر و ملا متنی فہم و ملامت زبان، قوت انشاء و رفعت خیال اور وقت نظر کی کارفرمائی پورے عروج پر متنی ہیں جو ایک اعلیٰ شری

قصیدات ہیں۔ (مختار فاران کرہی نمبر ۶۸، بابا شب عربی اور فارسی میں شاہ صاحب کی تحریر اور بیانہ رفعت شان کی مظہر ہیں۔ شاہ صاحب اگرچہ فطری شاعر نہ تھے لیکن قدرت کی طرف سے ان کو ذوق شعر و سخن کا بہرہ وافر عطا ہوا تھا۔ انہوں نے عربی اور فارسی میں خاصہ کام اپنی یادگار چھوڑا عربی میں ان کا زیادہ تر کام نعتیہ قصیدوں پر مشتمل ہے ان کے مجموعے کا نام اعیان الغم ہے فارسی میں شاہ صاحب امن تکلیف کرتے تھے ان کا فارسی کام بہت سی غزلوں رباعیوں اور قطعات پر مشتمل ہے۔ نمونہ کام ملاحظہ ہو۔

رباعی

در صحبت اہل دل رسیدم بے بس درویشوں کناس زما کسے یک نفسے
از چشمہ آب زندگانی قدحے آتش وادی مقدس تھسے

رباعی

دام دل پیش تو حاضر باشد چشم پرغ خوب تو ناظر باشد
درند بہب ہاشک جل بست و صرے مگر روئے ذکر خطرہ خاطر باشد

ایک غزل کے تین اشعار

من ندائتم بادہ ام یا بادہ را بیا نہ ام عاشق شورید ام یا عشق بجانہ شام
جنگلے خیر تم جاں گوشت یا جان جاں اصطلاح شوق بسیارست و من دیوانہ ام
باجاں دل آتش حسن دگر درکار شد چشم اور اسر مایہ یازلف اور اشناں ام

کچھ اور اشعار

توئی اول توئی آخر توئی ظاہر توئی باطن توئی مقصود اہل دل توئی مشتاق و مدم ہم
تا کے محنت و مجھوری و دوری یکشم تاز نہیں وطنم سوئے عدن بازروم
تا کے ہم مئے سنگ بود شیوہ من گوہرے از ہم سوئے عدن بازروم
تا کے بست زنجیر تعلق باشم آہوئے از غم سوئے ختم بازروم
گر کبشن مجھوری گل بہر دست منتوں شود ورنہائی قامت خود سرور آموزوں شود

کار با معنی ست اور نہ ہاتھ و نشان جذبہ الٰہی خداور پیدا کر بخشوں شود
 مرد مفلس را جہاں بکسر محل آفت شیشہ خالی ست گر پارش رسد و اثران شود
 شعراء کے بغض تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ اردو میں بھی
 اشتیاقِ قلم کے ساتھ طبع آزمائی کیا کرتے تھے۔ ان تذکروں میں شاہ صاحبؒ کی چھ اردو
 غزلیں بھی ختم ہیں۔ ان میں سے ایک غزل بطور نمونہ کا ہم یہاں درج کی جاتی ہے۔

خیال دل کو ہے اس گل سے آشنائی کا نہیں صبا کو ہے دعویٰ جہاں رسائی کا
 تمہیں وہ کثرت عشاق سے گھونڈ میں؟ زروں میں کہ نہ دعویٰ کرے خدائی کا
 مجھے تو دھوکے تھار اور نہ اک نگاہ سے توج غرور کیا ہوا وہ تیری پارسائی کا
 جہاں میں دل لگانے کا لیے پھر کوئی نام بیان کروں میں اگر تیری بے وفائی کا
 نہ چھوڑا اور بھی کھا کر گزر گلی کا تری رقیب کو مرے دعویٰ ہے بے حیائی کا
 نہیں خیال میں لاتے وہ سلطنتِ جمہ کی غرور ہے جنہیں وہ کی تری گدائی کا
 جفاے یار سے مت اشتیاق پھیر کے مت خیال کی نہو کہیں اور نہ سائی کا
 (ایمان سادگان کرینی غزلیں ۵۵۵ علامہ تذکرہ نگار اماماہم جیل انڈسٹری ایل بی رور)

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی اولاد امجاد

حضرت شاہ ولی اللہؒ کے صاحبزادوں کی تعداد عموماً چار بتائی جاتی ہے جبکہ یہ تعداد فی
 الحقیقت پانچ ہے۔ ان صاحبزادوں کے اسامہ گرامی یہ ہیں۔

۱۔ شاہ محمد محدث دہلوی

۲۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی

۳۔ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی

۴۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی

۵۔ شاہ عبد الغنی محدث دہلوی

یہ پانچوں صاحبزادے آسمانِ علم و فضل پر آفتاب بن کر چمکے (بالخصوص بڑے چار صاحبزادے)۔ ان کے حالات زندگی بیان کرنے کے لئے ایک ضخیم کتاب درکار ہے۔ یہاں ہم ان بزرگوں کا تذکرہ نہایت اختصار کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں۔

۱..... شاہ محمد بحث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ کی پہلی شادی ۱۱۲۸ھ میں بہشت (بہشت) میں اپنے ماموں کی صاحبزادی سے ہوئی تھی۔ انہی کے بطن سے شیخ محمد پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ کی کنیت اپنے ان (سب سے بڑے) صاحبزادے کے نام پر ابو محمد تھی۔ شیخ محمد کی تعلیم و تربیت شاہ صاحب ہی کی نگرانی میں ہوئی اور وہ علوم و ہنر کی تکمیل کے بعد مسند دینی و قدرتیں پر رونق افروز ہوئے۔ صاحب ”نہجۃ الخواطر“ مولانا عبدالحی کا بیان ہے کہ شاہ عبدالعزیز نے شاملِ ترندی اپنے ان بڑے بھائی (شیخ محمد) کی قرأت ہی سے پڑھی تھی۔ ایک روایت کے مطابق شیخ محمد نے شاہ ولی اللہ کی دوسری شادی کے بعد بہشت (بہشت) میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ (بحوالہ علی اور اس کے اطراف درسیہ طبرستان احمد) لیکن مولانا عبدالحی کا بیان ہے کہ شیخ محمد اپنے والد کی وفات کے بعد بڑھانہ منتقل ہو گئے تھے اور بڑھانہ کی جامع مسجد کے متصل دفن کیے گئے۔ (بڑھانہ اور بہشت ضلع مظفر نگر (یوپی، بھارت) کے دو گاؤں ہیں) علامہ سقارون ٹراہی جون ۱۹۶۵ء تقاریر مکتوبہ برکاتی) تذکرہ نگاروں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ شیخ محمد گناہ کیوں ہے، وہ کیا اسباب تھے جن کی بناء پر شیخ محمدؒ نے والد گرامی سے علیحدگی اختیار کی اور دلی کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا۔

شاہ ولی اللہ کی وفات کے وقت دوسری اہلیہ سے اسکے چاروں صاحبزادے ولی میں موجود تھے اکثر تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ شاہ صاحبؒ نے وفات سے پہلے ان چاروں میں سے جوے شاہ عبدالعزیزؒ کو اپنا جانشین (خلیفہ) بنایا لیکن خود شاہ عبدالعزیز کا بیان ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے وفات سے تعویذی دیر پہلے چاروں فرزندوں کے سروں پر دستار مبارک رکھ دی تھی یا پابندہ دی تھی۔ ”گویا انہوں نے چاروں فرزندوں کو اپنا خلیفہ یا جانشین

قراردیہ تھا۔ ان چاروں بھائیوں کے باہمی تعلقات ہمیشہ نہایت خوشگوار رہے۔

(ذکر شاہ ولی اللہ آزاد سید صاحب اس کی گمانی)

ان چاروں بھائیوں کے مختصر حالات یہ ہیں:-

حضرت شہداء ولی اللہ کے چار صاحبزادوں کے مختصر حالات

حضرت شہداء عبدالعزیز محدث دہلوی

یہ ۱۱۵۹ ہجری مطابق ۱۷۷۷ء مسوی میں پیدا ہوئے، تاریخی نام غلام علی غلام تھا۔ والد گرامی نے ان کی تعلیم و تربیت بڑے اہتمام سے کی اور انہوں نے پندرہ سال کی عمر میں تمام علوم دینی تفسیر حدیث فقہ بیت ریاضی، اصول، عقائد، منطق، تجارت وغیرہ میں مہارت تامہ حاصل کر لی۔ سترہ سال کی عمر میں والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور انہوں نے والد گرامی کے شروع کیے ہوئے کام کو آگے بڑھایا۔ تاحیات درس و تدریس اور حفظ و خطابات کا سلسلہ جاری رکھا۔ غلام حدیث کو فروغ دیا، قرآن مجید کی تفسیر فارسی زبان میں ”فتح العزیز“ کے نام سے لکھی۔ علاوہ ازیں مختلف دینی موضوعات پر متعدد ہندو پادک کہیں تصنیف کیں۔ ۱۲۳۹ ہجری مطابق ۱۸۶۲ء مسوی میں وفات پائی۔

شاہ رفیع الدین محدث دہلوی

ان کی ولادت ۱۱۶۳ ہجری مطابق ۱۷۷۷ء میں ہوئی۔ بچپن میں قرآن مجید حفظ کیا پھر تمام علوم متداولہ اپنے والد گرامی اور بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیے۔ پھر درس و تدریس اور حفظ و فصاحت کے ولی اللہی چشمہ فیض کو جاری رکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ ہنگلی زبان اردو میں کیا۔ بقول سید سلیمان ندوی اس شہرہ آفاق ترجمے نے لاکھوں کمزوروں مسلمانوں کو دین و ایمان کی راہ بتائی۔ ترجمہ قرآن کے علاوہ انہوں نے کئی اور کتب میں (قیامت نامہ، دفع باطل، العروض، العقاید، اسرار الحکیمہ وغیرہ) بھی تصنیف کیں۔ ۱۲۳۳ ہجری مطابق ۱۸۱۸ء

میں انتقال کیا۔

شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ

۱۱۶۷ھ مطابق ۱۷۵۳ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی سے اور پھر شاہ عبد العزیزؒ سے تمام دینی علوم حاصل کیے۔ روحانی فیض بھی کئی بزرگوں سے حاصل کیا نہایت عابد و زاہد، متواضع اور منکسر المزاج تھے، زندگی کا بیشتر حصہ ولی کی اکبر آبادی مسجد میں گزارا۔ انہوں نے قرآن حکیم کا پانچاوردہ اور سیکس اردو میں ترجمہ کیا۔ ۱۲۳۰ھ مطابق ۱۸۱۵ء میں سفر آخرت اختیار کیا۔

شاہ عبدالغنی محدث دہلویؒ

۱۱۷۱ھ مطابق ۱۷۵۸ء میں پیدا ہوئے، یہ حضرت شاہ ولی اللہؒ کے سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ جو دہلی میں کچھ تعلیم والد گرامی سے حاصل کی پھر دوسرے تمام علوم متداولہ شاہ عبد العزیزؒ اور دوسرے بھائیوں سے حاصل کئے کیونکہ پانچ سال کی عمر ہی میں سایہ پدری سے محروم ہو گئے تھے۔ نہایت ذہین فطین و صابر، قانع، عابد و زاہد اور قیاس سنت تھے۔

چھبیس برس اور وضع قطع میں اپنے والد گرامی شاہ ولی اللہؒ سے کمال درجے کی مشابہت رکھتے تھے۔ وقت کا بیشتر حصہ درس و تدریس و دعوت و ارشاد اور طلبہ کی تربیت میں صرف کرتے تھے۔ محدث، مفسر، فقیہ اور معلم ہونے کے ساتھ روحانی شیخ بھی تھے۔ افسوس کہ انہوں نے بہت تھوڑی عمر پائی اور ۱۶ جنوری ۱۲۰۳ھ مطابق ۱۱۲۱ھ پر ۷۸۹ء کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ اولاد میں دو صاحبزادیاں اور ایک فرزند شاہ محمد اسماعیل اپنی یادگار چھوڑے۔ اللہ کی قدرت کہ شاہ ولی اللہؒ کے مذکورہ بالا چاروں بھائیوں کی وفات عیب زحیب سے ہوئی۔ پہلے مہرب سے چھوٹے پھر ان سے بڑے، پھر ان سے بڑے اور آخر میں سب سے بڑے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ شاہ رفیع الدینؒ کی وفات کے بعد شاہ

عبدالعزیز نے فرمایا: ترقیب مشکوک در مدحت برادران واقع شد یعنی اول مولوی عبدالغنی کا یہ جو ترقیب ہم پر ہوا۔ بعد ازاں مولوی عبدالقادر از اوٹاں بعد مولوی رفیع الدین کا اس سال از اوٹاں انکوں باریہ مست یعنی لغتی ترقیب بھائیوں کی رحلت میں ہوئی۔ اول مولوی عبدالغنی کہ سب سے چھوٹے تھے اس کے بعد مولوی عبدالقادر اور ان کے بعد مولوی رفیع الدین سب سے بڑے اس میں میری باری ہے۔ (عبدالغنی کا ذکر حضرت شاہ ولی اللہ)

حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا تاریخی نام نور شیعہ حسن ہے۔ آپ (۱۲۴۵ھ میں پیدا ہوئے مولانا کے والد ماجد شیخ اسد علی صاحب تھے۔ جو بات مروی ہے اور صاحب اخلاق و کتبہ پرور مہمان نواز، نمازی و پرہیزگار تھے۔ مولانا مملوک علی صاحب کے ساتھ دہلی جا کر شاہنامہ وغیرہ بھی پڑھی تھیں۔ ان کی عمر کا زیادہ حصہ بھتی پڑی ہی میں گزرا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے والد شیخ غلام شاہ تھے۔ ان کی بھی تعلیم زیادہ نہ تھی۔ مگر بڑے ذاکر و شاعر تھے۔ بزرگ تھے۔ درویشوں کی خدمت کرتے تھے۔ خواب کی تعبیر دیکھنے میں مشہور تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا سلسلہ نسب حضرت ابوبکر صدیق سے ملتا ہے۔ فقیر نسب نامہ یہ ہے۔ محمد قاسم بن اسد علی بن غلام شاہ بن محمد بخش بن علاؤ الدین بن فتح محمد بن مفتی بن مہدی السمع بن مولوی ہاشم نانوتوی۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی انجمن ہی سے زوجین، طباع، بلند ہمت، جہیز و بیع حوصلہ، بغا کش، جزی اور چست تھے۔ کتب میں اپنے ساتھیوں میں ہمیشہ اول رہتے تھے۔ قرآن مجید بہت جلد فہم کر دیا تھا۔ خط بھی سب ساتھیوں میں اچھا تھا۔ شاعری کا انجمن ہی سے شوق تھا۔ اپنے کمال اور بعض قصے لقم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ اہل اللہ کا بیویاں رشتہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے خاندان سے ملتا تھا اور حضرت کی بہن نانوتہ میں بیویاں ہوتی تھی۔ آپ اسی وجہ سے اکثر اپنی بہن سے ملنے نانوتہ تشریف لے جایا کرتے

تھے اسی زمانے میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا محمد یعقوب نانوتوی نے جلد سازی سکھائی تھی اپنی اپنی کتابوں کی جلد خود باندھ لیا کرتے تھے۔ نانوتی میں آپ کے خاندان میں ایک ایسا تقبیہ پیدا ہو گیا تھا۔ جس کی وجہ سے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کو نانوتی سے دیوبند بھیجا گیا۔ شیخ کرامت حسین کے گھر پر شیخ نہال احمد صاحب پڑھتے تھے۔ مولوی صاحب کو انہوں نے عربی پڑھائی۔ پھر سہارنپور اپنے ماما کے پاس آ گئے۔ وہاں مولوی محمد نواز صاحب سہارنپوری سے کچھ پڑھا۔

طالب علمی میں خواب

ایام طالب علمی میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے خواب دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی محبت پر کھڑا ہوں اور مجھ سے نکل کر ہزاروں نہریں جاری ہو رہی ہیں۔ اپنے استاد حضرت مولانا مملوک ملکی سے ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم سے علم دین کا فیض بکثرت جاری ہوگا۔ اور اس میں ذرہ برابر شک نہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے برصغیر پاک و ہند میں خصوصاً پورے علم اسلام میں عموماً جو کتاب و سنت و فقہ کی اشاعت کی ہے اس کی مثال جتنی نہیں کی جاسکتی۔ توحید و رسالت، خدا خونی اور فکر آخرت پیدا کر کے انہوں نے جس جگہ کروڑوں انسانوں کو باخدا بنایا۔ معاشرتی اور تمدنی زندگی حقوق العباد کا صحیح جذبہ پیدا کیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ کسی بھی حال میں اسلام کے تیرہ سو سالہ تسلسل اور اسلاف کی وابستگی میں سرمو فرق نہیں آنے دیا۔ دارالعلوم دیوبند اور اس کی شاخوں سے کسب فیض کرنے والے علماء و فضلاء کی اگر فہرست تیار کی جائے تو اس کے لئے ایک ضخیم جلد درکار ہوگی۔ علم ظاہر اور باطن دونوں میں یکساں ماہر افراد تیار کئے۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی علمی قابلیت اور تقویٰ بے مثال و بے نظیر تھا۔ حضرت حاجی امجد اللہ نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایسے لوگ کبھی پہلے زمانے میں نہ آکر تھے۔ اب انہوں سے نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ حضرت

حاجی صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ایک لسان عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت شمس تبریزؑ کے واسطے مولا فاروقؓ کو لسان عطا فرمایا تھا۔ اور مجھ کو حضرت مولا محمد قاسم نانوتویؒ کو لسان عطا دے دیں اور جو میرے قلب میں آتا ہے بیان کر دیتے ہیں۔

ایک اور خواب

ارواحِ نقاشہ میں ہے کہ حضرت مولا محمد قاسم نانوتویؒ نے خواب میں دیکھا کہ ”میں خانہ کعبہ کی چھت پر کسی اونچی جگہ پر بیٹھا ہوں اور کوفہ کی طرف میرا منہ ہے اور اوسرے ایک منہر ہے جو میرے پاؤں سے ٹکرا کر جاتی ہے۔“ اس خواب کو انہوں نے مولا محمد یعقوب صاحبؒ (المتوفی ۱۲۵۲ھ) پر اور شاہ محمد اسحاق صاحبؒ (المتوفی ۱۲۵۲ھ) سے اس عنوان سے بیان فرمایا کہ حضرت ایک شخص نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے تو انہوں نے یہ تعبیر دی کہ اس شخص سے مذہبِ حق کی کو بہت تقویت ہوگی اور وہ بہت بڑا فاضل ہوگا اور اس کو خوب شہرت ہوگی۔ لیکن شہرت کے بعد اس کا جلد انتقال ہو جائے گا۔ اور اس خواب کی تعبیر پر دلیل لانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضرت نانوتویؒ ان کے تلامذہ اور دارالعلوم دیوبند نے فقہِ حق کی جو خدمت کی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خود حضرت مولا محمد قاسم نانوتویؒ نے بعض کتابوں میں فاتحہ خلف الامام پر تو ثقیں الکلام اور الدلیل الحکم اور میں رکعات تراویح پر مصباح التراویح وغیرہ اور اسی طرح دیگر مسائل مختلف فیہا جو مضامین اور دلائل تھے ہیں۔ وہ غلطی دینا میں ہمیشہ یاد رہیں گے۔

سادگی و کسر نفسی

حضرت مولا محمد قاسم نانوتویؒ بہت خوش مزاج اور عمدہ اخلاق تھے۔ مزاجِ تنہائی پسند تھا اور اول عمر سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات عنایت فرمائی تھی کہ اکثر سادگی رہتے۔ اس لئے ہر کسی کو کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہوتا تھا۔ ان کے حال سے بھلا ہو یا برا۔ کسی کو اطلاع نہ آپ کہتے یہاں تک کہ بیمار بھی ہوتے۔ تب بھی شدت کے وقت کسی نے جان لیا تو جان لیا

اور نہ خیر بھی نہ ہوتی۔ اور دوا کرتا تو کہاں حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کے مچھاپے خانہ میں جب کام کیا کرتے تھے۔ مدتوں یہ ایذا رہا کہ لوگ مولوی صاحب کہہ کر پکارتے ہیں اور آپ بولتے نہیں کوئی نام لے کر پکارتا تو خوش ہوتے۔ تعظیم سے نہایت گھبراتے بے تکلف ہر کسی سے رہتے جو شاگرد یا مرید ہوتے ان سے دوستوں کی طرح رہتے علماء کا وسیع فہمہ یا کرتہ کچھ نہ رکھتے۔ ایک دن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے فرمایا کہ اس علم نے خراب کیا۔ ورنہ اپنی وضع کو ایسا خاک میں ملاتا کہ کوئی بھی نہ جانتا۔ میں کہتا ہوں۔ اس شہرت پر بھی کسی نے کیا جانا۔ جو کمالات تھے وہ کس قدر تھے۔ کیا ان میں سے ظاہر ہوئے اور آخر سب کو خاک میں ملا دیا۔ اپنا کہنا کر دکھایا مسئلہ کبھی نہ بتلاتے۔ کسی کے حوالے فرماتے۔ فتویٰ پر نام لکھتا اور میر لگانا تو درکنار۔ اول امامت سے بھی گھبراتے آخر کو اتنا ہوا وطن میں نماز پڑھا دیتے وہاں بھی نہ کہتے۔ جناب مولوی مظفر حسین صاحب مرحوم کا نہ صلوٰی (جو اس آخری زمانہ میں قدماء کے نمونہ تھے) نے اول وہاں کھلوا اور خود بھی بیٹھ کر سنا۔ اور بہت خوش ہوئے۔

سخاوت و مہمان نوازی

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے والد ماجد کو بڑی فکر تھی کہ کچھ ذریعہ معاش اختیار نہیں کرتے اور نہ ہی نکاح کرتے ہیں۔ بالآخر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے بیوی و مرشد حاجی ابو اللہ صاحب سے ذکر کیا۔ حاجی صاحب نے حکم دیا تو ناچار نکاح پر راضی ہو گئے۔ مگر شرط یہ لگائی کہ میرے ساتھ جیسی حالت میں ہونگا بیوی رہے گی۔ غربت ہو یا تنگدستی۔ سسرال نے یہ شرط قبول کی ایک مچھاپہ خانہ میں پانچ روپے ماہوار تنخواہ کا کام کرنے لگے حراج میں مہمان نوازی اور سخاوت، پہنچ کیا؟ جب گھر آتے تو مہمان بہت آتے۔ بالآخر بیوی کی اجازت سے اس کا زیور فروخت کر دیا۔ وہ بھی نہایت تابعدار تھیں۔ پہلے والدین کی بے حد خدمت کی بعد میں شوہر کی آخر میں اللہ جل شانہ نے کشادگی عنایت فرمائی تو جو کچھ ہوتا بیوی

کول کر دیتے۔ اور بیوی بھی ایسی کشادہ دوست کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا کوئی مہمان آیا۔ اسی وقت کھانا پکا کر کھلایا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مہمان آیا اور قوما کھانا نہ ملا۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی خود فرمایا کرتے کہ ہماری سخاوت احمد کی والدہ کی بدولت ہے۔ جو میں قصہ کرتا ہوں۔ وہ مہمان نوازی میں بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے لڑکیوں میں ایک خواب دیکھا تھا کہ میں مر گیا ہوں اور لوگ مجھے دفن کر آئے تب قبر میں حضرت جبرائیل تعریف لائے اور کچھ سامنے رکھا اور کہا یہ تمہارے اہل بیت ہیں۔ ان میں ایک تمہیں بہت خوشنما اور کلاں ہے۔ اس کو فرمایا کہ یہ عمل حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہ کا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہی سخاوت تھی۔

جہاد آزادی کا آغاز

انگریزوں کے ہندوستان میں قدم رکھنے کے بعد علماء کے طبقے یعنی حضرت شاہ ولی اللہؒ نے یہ دیکھ کر کہ یہ دوسروں کے مذہبوں کو پامال کرنے اور عیسائی مذہب کو پھیلانے کے لئے شرم نہ رکھتے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے اسد کوئی تدبیریں شروع کر دیں اور ایک انقلابی جماعت کی داغ بیل ڈال دی۔ چنانچہ اس جماعت کے تیسرے امام حضرت شاہ عبدالحقؒ کے 1846ء میں انتقال کے بعد حاجی امجد اللہؒ کی چوتھے امام مقرر ہوئے۔ جنگ آزادی 1857ء کی ابتدا ہوئی یہ حضرات بھی تیار تھے۔ حضرت حاجی صاحب کے شریک کار مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، مولانا عبدالحقؒ، اور مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ مولانا شیخ محمد تھانویؒ سے جہاد حریت کے سلسلے میں جہاد خیال اور مولانا شیخ محمد تھانویؒ نے بے سرو سامانی کا ذکر فرما کر جہاد حریت کی مخالفت کی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے فرمایا کہ ہم اصحاب بدر سے بھی بے سرو سامان زیادہ ہیں۔ حضرت امیر امجد اللہؒ نے طرفین کی گفتگو سنی۔ فرمایا کہ اللہ اللہ اشراج ہو گیا اور جہاد کی نیازی شروع کر دی امیر امجد اللہؒ نے امامت قبول کی اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ سپہ سالار مقرر ہوئے اور

مولانا رشید احمد گنگوہی قاضی مقرر ہوئے اسی طرح قصبہ تھانہ بھون دارالاسلام قرار پایا۔

میرٹھ کے بعد دہلی اور ہندوستان کے مختلف مقامات پر جنگ آزادی چھڑ گئی تھی۔ ان حضرات نے بھی مورچہ اگالیا۔ قاضی عنایت اللہ خان اور ان کے بھائی عبدالرحیم ان کے ساتھ سہارنپور پہنچے اور سہارے میں ٹھہرے۔ ایک بیٹے نے بھگت صاحب سے جو از نظام سہارنپور پر مامور تھا۔ بھڑی کی کہ تھانہ کارنہیں بھی کہتی ہے بائی ہو گیا ہے اس کا بھائی دہلی میں کلک بھیجنے کے لئے باقی خریدنے آیا ہے اور تہی دن سے سہارے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک کاروبار سمیت مراے روانہ کیا گیا اور عبدالرحیم اور اس کے ساتھیوں کو قید کر کے جیل خانہ بھیج دیا اور ان لوگوں کو پھانسی پر لٹکا دیا اگلے دن قاضی عنایت اللہ خان کو اپنے بھائی کی پھانسی کی اطلاع ہوئی۔ یہ اپنے رفقاء اور رعایا کو چند فوجی سوار نگاروں کے کندھوں پر کار تو سوں کی کئی پہنگیاں لدوائے سہارنپور سے کرانہ کی طرف جا رہے تھے کہ قاضی صاحب کو اس کی اطلاع ہوئی وہ اپنے رفقاء اور رعایا کو ساتھ لے کر شیر علی بائی کی سمت سڑک پر جا پڑے اور جس وقت وہ سوار سامنے سے گزرے ان پر حملہ کر کے میگزین چھین لیا۔ ایک سوار اس میں زخمی ہو کر سمیت جنگل بھاگا۔ مگر تھوڑے ہی فاصلے پر گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اس واقعہ کی خبر مظفر گڑھ پہنچی تو حاکم ضلع کی طرف سے تھانہ پر فوج کشی کا حکم ہو گیا جس پر عنایت علی خان اور اس کے ساتھیوں نے انگریزی فوج کا مقابلہ کیا۔ ایک محرک میں حاجی احمد اللہ مولانا رشید احمد گنگوہی حضرات مولانا محمد قاسم ناٹو توئی اور حافظ ضامن میراوتھے۔ ہندو فوجوں سے مقابلہ ہوا یہ نہرو آؤں جتھہ بھاگ جانے والا یا بہت جانے والا نہ تھا۔ اس لئے پہاڑ کی طرح مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اور دوسرا گروہ ہاتھوں میں تلواریں لیے ہندو فوجوں کے سامنے ایسے جا رہا تھا گویا زمین نے پاؤں پکڑ لئے۔ چنانچہ ان حضرات پر قاز ہوئے اور حضرت ضامن نے زیر تاف گولی کھائی اور شہید ہوئے حضرت مولانا محمد قاسم ناٹو توئی ایک سر پہاڑ کر بیٹھ گئے جس نے دیکھا جانا کہ کشتی پر گولی لگی ہے اور دماغ پار کر کے نکل گئی۔ حضرت حاجی صاحب نے لپک کر زخم پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ کیا ہوا میاں۔ عمامہ اتار کر سر جو دیکھا

کہیں گولی کا نشان تک نہیں تعجب یہ تھا کہ خون سے تمام کپڑے تر تھے مگر کہ جنگ جاری ہے۔ اسی گھمسان کے میدان میں حضرت حافظ ضامن شہیدؒ نے مولانا رشید احمد گنگوہی کو پاس بلایا اور فرمایا کہ میاں! میرا دم نکلے تو میرے پاس ضرور ہونا۔ قموزی دیر لڑ رہی تھی کہ حافظ ضامن صاحب دھم سے زمین پر گر پڑے۔ معلوم ہوا کہ گولی گہری لگی اور خون کا فوارہ بہتا شروع ہو گیا۔ حافظ صاحب زخمی ہو کر گرے کہ حضرت مولانا گنگوہی نے لپک کر غصے کو کندھے پر اٹھالیا اور قریب کی مسجد میں لائے اور حضرت کا سراپے زانوں پر رکھ کر تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہو گئے۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہاں تک کہ حافظ ضامن صاحبؒ کا آپ کے زانو پر وصال ہو گیا اہل کاران تحصیل اس جنگ میں کام آئے اور خزانہ پر مجاہدین نے قبضہ کر لیا جب کچھ سکون ہوا تو تھانہ بھون کو انگریزی فوج نے گھریا اور مشرقی جانب سے گولا باری شروع کر دی۔ دن نکلنے پر فوج قصبہ میں داخل ہوئی اور قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہو گیا رات کی تاریکی چھانے سے پہلے شہر پناہ کے چاروں دروازے کھول دیئے گئے اور مکانات پر مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا دی گئی اس کس ہرسی کے عالم میں لوٹ مار خوب ہوئی غرض یہ کہ رات کی تاریکی ختم ہونے سے پہلے تھانہ بھون مٹی کا ڈھیر بن گیا تھا۔

گرفتاری کے وارنٹ

ان تینوں حضرات۔ حضرت حاجی صاحبؒ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے تھے کہ تھانہ بھون کے فساد میں شامی کی تحصیل پر حملہ کرنے والے یہی لوگ تھے تھانہ کی بستی کی دکانوں کے چھپراتیوں نے تحصیل کے دروازے پر چھپر جمع کئے اور ان پر آگ لگا دی یہاں تک کہ جس وقت آدھے کوڑ بھل گئے ابھی آگ بجھنے پانی تھی ان مذموکوں نے جلتی آگ میں گھس کر خزانہ لوٹ لیا۔

حضرت حاجی امداد اللہؒ نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ مولانا گنگوہیؒ کو الوداع کہا اور تھانہ جانے کے لئے روانہ ہو گئے ان ایام میں مولانا قاسم مرحوم احباب کے اصرار پر

تین دن تک روپوش رہے۔

اتباع سنت و روپوشی

تین دن پورے ہوتے ہی ایک دم باہر نکل آئے اور کھلے بندوں چلنے پھرنے لگے لوگوں نے پھر نسبت روپوشی کے لئے عرض کیا تو فرمایا تین دن سے زندہ روپوش رہنا سنت کے خلاف ہے کیونکہ جناب نبی کریم ﷺ ہجرت کے وقت مارثور میں تین ہی دن تک روپوش رہے۔

دوسرے اس جز بہ اتباع سنت کی کہ ظالم انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں پر خصوصاً مسلمانوں اور قاضیوں پر استعمال کر رہا تھا اور نہایت بے دردی کے ساتھ مظلوموں کے ناحق خون سے ہولی کھیلتا تھا اور وہ کوئی حیا سوز اور دل آزار حرکت تھی جو اس ظالم نے مجاہدوں کے خلاف روا نہ رکھی تھی اور وہ کوئی غیر انسانی کاروائی تھی جو اس نے جمہوری تھی؟ اس وقت انگریز کا ظلم و جور اور تعدی و ستم اپنے نقطہ عروج پر تھا۔ لیکن حجۃ الاسلام اپنی حیات سے بے نیاز ہو کر اس موقع پر بھی آنحضرت ﷺ کی سنت اضطراری کو ترک کرنے پر باوجود شدید اصرار کے آمادہ ہوئے اور تین دن کے بعد فوراً باہر نکل آئے اور کھلے بندوں پھرنے لگے اور اس روپوشی کی حالت میں بھی آقائے نامدار ﷺ سے اپنے مشق کا تعلق اور رابطہ مستحکم ہی رکھا اور اس نازک حالت میں بھی سنت پر نگاہ جمی رہی۔

دارالعلوم دیوبند کا قیام

1857ء میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اپنے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ علی قیادت میں ہندوستان سے غیر ملکیوں کا قبضہ اٹھانے کے لئے جنگ لڑی۔ لیکن جنگ میں شکست ہو گئی اور ملک پر انگریزوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔ اس سے تمام ہندوستانیوں اور بالخصوص مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے اور ان میں احساس کمتری کے ساتھ ایک عام مایوسی پھیل گئی۔ ادھر مشنریوں نے عیسائی اقتدار کے زیر سایہ صاف صاف یہ اعلان کرنا شروع کر

ویا کہ انگریزوں کے لئے یہ ملک (ہندوستان) جیسی مسیح کا عقیقہ اور امانت ہے۔ اسی لئے اس میں مسیح کا مذہب ہی کی اشاعت اور ترویج ہمارا نصب العین ہے اور ساتھ ہی کھٹے بندوں ہندوستان کے تمام مذاہب اور خصوصیت سے اسلام پر اعتراضات اور توہمات کی بوجھاڑ بھی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں کے باشندے مایوسی میں مبتلا ہو کر اور بالخصوص مسلمان اس ابھرتی ہوئی مغربی تہذیب و تعلیم سے الحاد و ہریت کی ضد میں بہنے لگے اور صاف نظر آنے لگا کہ اگر یہی میل و نہار رہے تو وہ دن دور نہیں کہ آئندہ خطیں خواہ وہ کسی بھی دور کی ہوں خود اپنے اخلاقی نظام اور تہذیب و کچر سے پرکاش ہو کر رہ جائیں گی۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے اپنے نور معرفت سے وقت کی رفتار اور اس کے خطرناک نتائج کا اندازہ لگایا اور ہارشاوات فیہ ہندوستان کے تمام باشندوں کو بھانے آپس میں الجھنے کے ایک عالمی نقطہ نظر میں ازالہ دینے اور قوم میں ایک فنی انقلاب لانے کی ضرورت محسوس فرمائی۔ تاکہ یہ احساس کسری دور ہو۔ اس لئے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے تعلیم و تربیت کا راستہ اختیار فرمایا۔ جو بے ضرر اور دیکھی سیاست سے دور تھا۔ چنانچہ 1857ء کے انقلاب کے بعد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے اپنی ایمانی فراست سے چھپے ہوئے اقتدار کا نظم البدل تعلیمی راہ سے حریت فکر کے بقا و دارقہ کو قرار دیا اور اپنا یہ عظیم مقصد ۱۲۸۳ھ (1866ء) میں دارالعلوم دیوبند کا قیام فرما کر آسانی حاصل کر لیا۔ اس الہامی نقطہ فکر کے تحت دارالعلوم دیوبند محض ایک مدرسہ نہیں بلکہ حریت فکر اور استقلال وطن کے جذبات کو زندہ رکھنے کی ایک بزرگ مکتب فکر دارالعلوم خریک ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے مقصد کی اہمیت کے تحت ملک گیر پیمانہ پر مدارس قائم فرمانا شروع کئے اور بنفس نفیس خود جا کر مراد آباد، بنگالہ، اتر پردیش، اتر پردیش وغیرہ میں مدارس قائم فرمائے اور چاہتا اپنے متوسلین کو زبانی اور خطوط کے ذریعہ قیام مدارس کی ہدایت فرمائی چنانچہ بہت سے مدارس ہندوستان میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی زندگی میں قائم ہوئے اور پھر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے حریت فکر کے امین فضلاء نے

پورے ملک میں حتیٰ کہ انجمن انضواء نے ایشیا ماورقند اور یورپ کے ممالک میں بھی اسی قافی طرز فکر پر تعلیم کا جس قائم کی اور میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ آج انگلستان میں یہ قافی فکر فروغ پا رہا ہے۔ عالمی چاند پر ہندوستان میں مفت تعلیم کا سب سے پہلا حوامی مرکز مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہے جس کے لئے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کو صاحبِ دل بنانا اور صداقت شعار رفقاء کا رخصت مولانا رشید احمد صاحب، حضرت مولانا ذوالفقار علی، صاحب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب اور حضرت حاجی محمد عابد صاحب فیروزہ کا اقصاء تعاون حاصل رہا۔ یہ ہی دارالعلوم دیوبند آفت الیشیاء کی سب سے بڑی اسلامی مرکزی اور اقامتی یونیورسٹی بن کر ایک خاص مکتب فکر کی حیثیت سے بین الاقوامی شہرت و عظمت کا حامل ہے۔

عشق محمدی ﷺ پر چند واقعات

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور آپ کے رفقاء کا اور عقیدت مندوں کی جس درجہ اور جس قدر والہانہ عشق و محبت اور اخلاق و عقیدت جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہے اس کا انکار بغیر کسی متعصب اور سوائے کسی محبت کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ رومانی افسانوں میں مجنوں بنی عامر کے عشق و محبت کے بڑے بڑے افسانے زبانِ روزِ غنائی ہیں۔ لیکن اگر مجنوں سگ کو چھ لٹلی پر فدا تھا تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور اس کے رفقاء کا مدنیہ طیبہ کی مبارک گلیوں کے ذرات پر قربان و شمار تھے۔ اگر مجنوں لٹلی کے عشق میں مجبور و مقبور تھا تو یہ حضرات عشقِ محمد ﷺ میں بے چین و بے قرار تھے۔ اگر مجنوں لٹلی کی اداؤں پر سنتوں تھا تو یہ حضرات اپنے آخر الزماں نبی ﷺ کی پیاری سنتوں کے شیدائی تھے اگر مجنوں لٹلی کے انس و الفت میں گرفتار تھا تو یہ حضرت آنحضرت ﷺ کے تعلق و علاقہ پر شمار تھے اور آپ کے دُعاؤں اور آپ کی پسند کو جان عزیز سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے تھے کیونکہ وہ یہ جانتے تھے اور دل سے مانتے تھے دینی اور دنیوی تمام لذتوں کا سرچشمہ ہی اس پر گزیدہ ہستی۔ ساتھ مؤکدات اور عقیدت ہے جن کے ارشاد و فرمودہ ایک جملے کے مقابلے میں دنیا بھر کے اعلیٰ و گوراء حضرت

اقلیم کی دولت اور خزانے قطعاً کوئی رقت اور حیثیت نہیں رکھتے، اور جن کے پیارے اقوال و افعال باور اسوۂ حسنہ کے مقابلے میں کوئی لذیذ سے لذیذ اور خوش آنکھ سے خوش آنکھ چیز بھی ایک دہائی بھر کا وزن نہیں رکھتی جن کے اہم گرامی دنیا کی تمام شیرینیوں اور شہرتوں سے مٹھا اور جن کی ایک ادنیٰ سنت بھی جو ہرات سے مرصع تاج شامی سے بھی زیادہ مرغوب و پسندیدہ ہے کی ایسی خوش قسمت ہے وہ قوم جس کو جناب رسول اللہ ﷺ جیسا افضل المخلوقات نبی اور آپ کی شریعت جیسی بیش بہا شریعت نہ ملے جس کے بعد کسی اور خوبی کی سرے سے کوئی حاجت باقی ہی نہیں رہتی۔ جوئے الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے عشق نبویؐ کے واقعات قبولی اور فعلی تو بہت کچھ ہیں جن کے بیان کرنے کے لئے دفتر درکار ہیں۔ ہم صرف چند واقعات بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) ہندوستان میں بعض حضرات سبز رنگ کا جو تارے شوق سے پہنتے تھے۔ اور اب بھی پہنتے ہیں لیکن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے ایسا جو تارے العربی نہیں پہنا اور اگر کوئی تھوڑا دینا تو اس کے پہننے سے اجتناب و گریز کرتے اور آگے کسی کو دینے دیتے اور سبز رنگ کا جو تارے پہننے سے محض اس لئے گریز کرتے کہ سرد کائنات آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے گنبد خضراء کا رنگ سبز ہے پھر بھلا ایسے رنگ کے جو تارے پاؤں پر کیسے اور کیوں استعمال کئے جاسکتے ہیں؟ چنانچہ شیخ العربیہ داہم حضرت استادنا الملک مولانا حسین احمد مدنیؒ (المتوفی ۱۳۵۷ھ ۱۹۵۸ء) حبیہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے حالات بیان کرتے ہوئے رقم فرماتے ہیں کہ: ”تمام عمر سبز رنگ کا جو تارے جس سے کہ قبر مبارک سبز رنگ کا ہے نہ پہنا اگر کوئی ہمیں لے آیا تو کسی اور کو دے دیا۔“ اعداد و کیچھ اس نظر بعیرت کا گنبد خضراء کے ظاہری رنگ کے ساتھ کس قدر عقیدت و الفت ہے جس کے اندر عظیم المرتبت کمین آرام فرما ہیں۔ جن کی نظر جن کی مثال اور جن کا عالمی خدا کی ساری مخلوق میں شاید آج تک وجود میں آیا اور نہ قیامت تک آسکتا ہے علامہ اساقبالمرحوم نے شاید اسی کی ترجمانی کی ہے۔

نوعِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ

نہ ہماری ہر ذخیل میں نہ وہاں آئینہ ساز میں

(۲) حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی جب حج کے لئے تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ سے کئی میل دور ہی سے پاہر ہنہ چلنے رہے۔ آپ کے دل اور ضمیر نے یہ اجازت نہ دی کہ دیارِ حبیب ﷺ میں جو تاجمانِ کرپلیں حالانکہ وہاں سخت نوکیلے سنگر اور چھتے والے پتھروں کی بھر مار ہے چنانچہ حضرت مولانا سید مناظر حسین گیلانی "جناب مولانا حکیم منصور علی خان صاحب حیدر آبادی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں جو اس سفرِ حج میں جوہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے رفیقِ سفر تھے۔" مولانا مرحوم مدینہ منورہ تک کئی میل آخری شب تاریخ میں اسی طرح چل کر پاہر ہنہ پہنچ گئے۔

اور نیز حکیم صوف کے حوالہ ہی سے رقم فرماتے ہیں کہ:- "جب منزل بہ منزل مدینہ شریف کے قریب ہمارا قافلہ پہنچا جہاں روضہ پاک صاحبِ لولاک نظر آتا تھا۔ فوراً جناب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اپنے لطیفین اتار کر غسل میں دبا لئے اور پاہر ہنہ چلنا شروع کر دیا۔"

ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی مدینہ طیبہ اور گنبد خضراء کے ساتھ کس قدر عقیدت اور کیسی فریادگئی تھی دیکھئے کہ تاؤبِ حسن کا کیا ہی بہترین طریقہ اختیار فرما کر اپنی فرطِ محبت کا اظہار فرمایا اور یہ ساری عقیدت و محبت جناب امام الانبیاء خاتمِ المرسل حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہی کی ہے۔ ورنہ اس سنگارِ برقعہ اور حجرِ ملی زمین کی نفیِ نفس کیا قدر ہے؟ جو کچھ بھی ہے اور جتنی کچھ بھی ہے وہ حبیبِ کبیرا ﷺ ہی کی بدولت ہے۔ اور آپ ہی کے واسطے سے ہے۔

زندگی کے آخری ایام

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی جب ۱۲۹۵ھ (1878ء) میں حج کے لئے

تشریف لے گئے تھے جس سفر حج میں طویل القدر اور اس دور کے مشاہد و علماء کی ایک جماعت شریک تھی، اس حج سے واپسی میں جہاز کے اندر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی طبیعت بیمار ہو گئی، جہاز میں علاج کی کوشش نہ ہونے کی وجہ سے مرض بڑھتا چلا گیا، جہاز میں دہائی بیماری انتہائی تسویش ناک تھی، ہمارے ملک کی آب و ہوا اور مزاج کے لحاظ سے جو علاج ہونا چاہیے تھا وہ میسر نہ آ سکا، اس لئے کمزوری اور ناکاہت اس درجہ بڑھ گئی کہ اٹھنے بیٹھنے سے کمزوری ہو گئی، جہاز کے ڈاکٹر نے بعض دوائیں دیں اور مرغ کا جوس پلانے کے لئے کہا اور خود ہی مرغ بھی فراہم کر دیا جس کی وجہ سے قدرے اتفاقاً بارہ دن کے مقام پر جہاز روک دیا گیا مگر جہاز وادوں کو جہاز سے اترنے اور شہر جانے سے منع کر دیا گیا، اسی لئے یہاں بھی ضرورت کی دوائیں میسر نہیں ہو سکیں البتہ کچھ ٹیموں اور کچھ سترے مل گئے جب اس کا استعمال ہوا تو طبیعت قدرے سنبھلی۔ آپ کی بیماری کی حامت میں جہاز بھی پہنچا۔ اس سفر میں مولانا محمد شہاب نانوتویؒ، مولانا محمد مسرہا نانوتویؒ اور حکیم منصور آبادیؒ خصوصی بیمار رہے تھے، ہر وقت ایک شخص آپ کے پاس ضرور رہتا تھا، بھیج بھیج کر قدرے اتفاقاً ہوا وادوں میں آتی طالت آگئی کہ اٹھنے بیٹھنے لگے تھے۔ لیکن ضعف و ناکاہت کی وجہ سے جہاز سے اترنے کے فوراً بعد ہی ٹرین کا سفر نہیں کیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں کچھ دن ٹھہر کر بہتر علاج معالجہ کے بعد جب جسم میں کچھ طاقت آجائے جب ٹرین میں سفر کیا جائے۔ تقریباً تین چار دن آپ حضرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا علاج سبکی میں کراتے رہے۔ طبیعت صحت کی طرف لوٹ رہی تھی جسم میں کچھ طاقت بھی کچھ آنے لگی تھی جب ٹرین کا سفر شروع ہوا، ادا دار اپنے وطن کے لئے کھنک سے روانہ ہوئے۔ وطن آنے کے بعد اصل مرض تو ختم ہو گیا لیکن حقیقی الشس اور کھانسی ہم مچی، اور دورے پڑنے لگے، جب بھی انگلیک فرماتے کھانسی بڑھ جاتی مگر اسی علالت میں آپ نے اسباقی شروع کر دیئے اور ترقی شریف علماء کی ایک جماعت کو پڑھانے لگے، مولانا عبد الرحمن محدثؒ امر وہوتی نے اس دور میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ سے شرف تلمذ حاصل کیا اور آپ کے اس درسی تلمذ کی میں وہ

شریک تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے ایک مخلص عقیدت مند ڈاکٹر عبدالرحمن تھے جو مظفر نگر جیل کے سرکاری ڈاکٹر تھے۔ ان کو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی بیماری کی تفصیل معلوم ہوئی تو انہوں نے از خود اپنی خدمات پیش کیں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے جب منظور فرمایا تو ڈاکٹر صاحب آپ کو مظفر نگر لے گئے، اب معالج بھی وہی تھے اور تیماردار بھی وہی، بلکہ ساری خدمت وہی انجام دیتے تھے مظفر نگر جانے کے بعد علاج کے ابتدائی مرحلہ میں افاقہ ہوا اور آرام کی صورت نظر آئی مگر اصل مرض باقی رہا اور ہر وقت خفیف سے حرارت رہا کرتی تھی، یونانی ایلمنٹی، اور آیو رویدک طریقہ علاج اختیار کیا جاتا رہا مہنگی سے مہنگی اور بیش قیمت سے بیش قیمت دوا کیں فراہم کی گئیں لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سانس کا دورہ بڑھتا ہی جا رہا تھا جس کی وجہ سے لاغری اور ضعف اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اب اٹھنا بیٹھنا بھی دشوار ہوتا جا رہا تھا لیکن قوت ارادی اب بھی پہلے جیسی ہی تھی، چل اور جو آپ کا امتیازی وصف تھا وہ بیماری میں بھی اپنی جگہ قائم رہا۔

وفات ۳۰ ستمبر ۱۹۷۹ء (اپریل 1979ء) کی تاریخ اور جمرات کا دن تھا کہ بعد نماز ظہر حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی پانی دار العلوم دیوبند نے اس دار فانی سے رخ مبارک موز لیا "انا للہ وانا الیہ راجعون" ہر طرف صف ماتم بچھ گئی، جاناں رواور عقیدت مندوں میں کھرام مچ گیا، ہر چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، انتقال کے وقت آپ کی عمر ۴۹ سال تھی۔

تدفین..... حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے گور خریاں میں دفن کیا جائے، حکیم مشتاق احمد دیوبندی نے ایک زمین خرید کر اس کو قبرستان کے لئے وقف کر دیا تھا، اسی زمین میں قبر کی جگہ تجویز کی گئی۔ عصر کے وقت جنازہ تیار ہو گیا اور دوسرے محن میں لا کر رکھ دیا گیا، نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی کثرت کی وجہ سے یہاں نماز جنازہ کی گنجائش نہیں تھی اس لئے قصبہ کے باہر میدان میں نماز جنازہ ادا کی

سنی اور مغرب کے بعد توفیق عمل میں آئی۔ (سوانح مکتبہ)

قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ

دارالعلوم دیوبند کی داغ بیل اور ان علمائے ربانین نے ڈالی تھی جو مراپہ ظلموں و اہمیت تھے۔ ان کا درس و دامن ملت اسلامیہ کے شاندار مستقبل کے لئے بے چین تھا۔ انہوں نے اپنے گواہ شاعت دین اور ترویج علوم و بیہ کے لئے وقف کر دیا تھا۔ رب العالمین نے دارالعلوم اور اس کی خدمت کو مقبولیت عطا فرمائی اور اس نے ملک اور بیرون ملک کی وقتی علمی، اخلاقی اور اصلاحی جرح و مدح عظیمہ انجام دی ہیں وہ کبھی بھٹائی نہیں جاسکتی ہیں۔ یہاں سے ہزاروں علماء و صوفیاء پیدا ہوئے جن میں بہترین محدثین، فقہاء، مصنفین اور مبلغین کا جم غفیر بھی ہے۔ اور رشید و ہدایت اور ترقیہ و امن کرنے والوں کی ایسی لمبی جماعت بھی ہے بلکہ ان میں وہ لوگ بھی بڑی تعداد میں ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی اور یہاں کے باشندوں کی اصلاح کے لئے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، اور قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے اسلامی روح کی حفاظت کی۔ اور اسلامی تحریک کو آگے بڑھانے کی کامیاب کوشش فرمائی۔ حضرت نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے اعتقادی اور معاشرتی اصلاح کی زبردست جدوجہد کی۔ جنہوں نے اسلامی مسائل کو عقلی زواہل سے مستحکم کیا۔ تاہم کن رسم و رواج کی مخالفت کی۔ ان اکابرین نے اسلامی عقائد، مہاجی رسوم، مذہبی تعلیم و تربیت اور سیاسی جدوجہد کے گونا گوں مقاصد بروئے کار لانے کے لئے دینی مدارس کے قیام کو ضروری قرار دیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند مندرجہ شہود پر جلوہ گر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم کی تحریک کو شرف قبول عطا فرمایا۔ حک کے طول و عرض میں ہر طرف دلوں نے اس کی آواز پر بیک کہا۔ لہذا ہم دروس اور شرک و بدعت کے جو گہرے پادل

ہندوستان کی فضاؤں میں چھائے ہوئے تھے، رفتہ رفتہ چھٹے شروع ہو گئے اور ان کی جگہ کتاب و سنت کے احکام پر عمل کیا جانے لگا۔ دارالعلوم کا قیام جن مقاصد کے لئے عمل میں لایا گیا ان میں قرآن مجید، تفسیر، حدیث، عقائد و کلام اور ان کے علوم کے متعلق ضروری اور مفید فنون عالیہ کی تعلیم دینا اور مسلمانوں کو مکمل طور پر اسلامی معلومات، نیم پر پختا، ارشد و ہدایت اور تبلیغ کے ذریعے اسلام کی خدمت انجام دینا اور اعمال و اخلاق کی اصلاح و ترویج کرنا شامل ہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کے وصال کے بعد دارالعلوم کے سرپرست جانی قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے قاضی طرز فکر کے ساتھ دارالعلوم کی تعلیمات میں فقہی رنگ بھرا جس سے اصول پسندی کے ساتھ فروغ فقہیہ اور جزئیاتی تربیت کا قیام بھی پیدا ہوا اور اس طرح فقہ اور فقہاء کے سرمایہ کا بھی اس میراث میں اضافہ ہو گیا۔ قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو علم حدیث، فقہ اور تصوف سے بہت زیادہ شغف رہا۔ ہزار ہا انسانوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے استفادہ کیا۔ حضرت گنگوہی نے علماء و فقہاء کی تربیت قرمائی اور انیس دین کے بارے میں اتنا راسخ اور محکم بنادیا کہ ان افراد پر کوئی بھی فتنا اثر انداز نہ ہو سکا۔ قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اپنے وقت کے امام ملت، قطب عالم، نمونہ علم و عمل، ارشد و ہدایت کا مرکز، عظیم مصلح، مربی اخلاق اور قومی و ملی امور میں مسلمہ قائد تسلیم کئے گئے۔ 1875ء کے انقلاب میں قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کے دوش بدوش قائدانہ حصہ لیا تھا۔ اور نو ماہ تک امیر فرنگ رہے تھے۔ جن لوگوں نے ان سیاسی اور جہادی خدمات پر پردہ ڈالنا چاہا ہے خود اپنی لاعلمی اور معاملات کی بے خبری کی بنا پر یا اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے ان کی مصلحت اندیشی یا خبر لوگوں کے نزدیک لغو ہے۔ مولانا عاشق الہی میرٹھی لکھتے ہیں کہ

”1857ء میں خانقاہ قدوسی سے مروانہ وار نکل کر انگریزوں کے خلاف صف آراء

ہو گئے اور اپنے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور دوسرے رفقاء کے ساتھ شامی کے مارکہ جہاد میں شامل ہو کر خوب داد و تحاشات دی۔ جب میدان جنگ میں حضرت حافظ ضامن شہید ہو کر گرے تو قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی ان کی لاش اٹھا کر قریب کی مسجد میں لے گئے اور پاس بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ معرکہ شامی کے بعد گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا اور قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کو گرفتار کر کے سہارنپور کی جیل بھیج دیا گیا پھر وہاں سے مظفر نگر منتقل کر دیا گیا۔ چھ ماہ جیل میں گزرے۔ وہاں بہت سے قیدی قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے معتقد ہو گئے اور جیل خانے میں جماعت کے ساتھ نماز ہونے لگی۔ رہائی کے بعد گنگوہ میں آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا ۱۲۹۹ھ میں تیسرے حج کے بعد حضرت گنگوئی نے یہ التزام کیا کہ ایک سال کے اندر اندر پوری صحاح ستہ ختم کرا دیتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ صبح سے بارہ بجے تک طلباء کو پڑھاتے تھے۔ آپ کی شہرت من من کر طلباء حدیث دور دور سے آتے تھے۔ کبھی ان کی تعداد سو ترائی تک پہنچ جاتی تھی۔ جن میں ہندو، ہیرن، ہند کے طلباء شامل ہوتے تھے۔ قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی طلباء کے ساتھ نہایت محبت و شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ درس کی تقریر ایسی ہوتی تھی کہ ایک عامی بھی سمجھ لیتا تھا۔ آپ کے درس حدیث میں ایک خاص خوبی یہ بھی تھی کہ حدیث کے معمول کون کون اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا تھا۔ جامع ترمذی کی درسی تقریر، مالکوکب الدری، مشائخ ہو چکی ہے۔ جو مختصر ہونے کے باوجود ترمذی کی نہایت جامع شرح ہے۔

۱۳۱۳ھ تک قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کا درس جاری رہا۔ سو سے زائد حضرات نے آپ سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ درس حدیث میں آپ حضرت گنگوئی کے آخری شاگرد حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی کے والد ماجد حضرت مولانا محمد نجی صاحب کاندھلوی تھے۔ آخر میں نزول الماء کی وجہ سے درس بند ہو گیا تھا مگر ارشاد و تلقین اور فتویٰ کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ ذکر اللہ کی تحریکیں دہریہ پر بڑی توجہ تھی جو

لوگ خدمت میں حاضر ہوتے رنجیت آخرت کا کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتے تھے۔ اجالہ سنت کا نہایت احترام فرماتے تھے۔ ۱۲۹ھ میں حضرت نانوتویؒ کی وفات کے بعد دارالعلوم دیوبند کے سرپرست ہوئے۔ مشکل حالات میں دارالعلوم کی کتبوں کو سلجھ دینا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کی بڑی خصوصیت تھی۔ ۱۳۶ھ میں مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کی سرپرستی بھی قبول فرمائی تھی۔ فقہ اور تصوف میں فقیر باچودہ (۱۴) کتابیں تصنیف فرمائیں۔

قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے شیخ المشائخ حضرت حاجی امجد اللہ صاحب مہاجرہ کی قدس سرہ کی خدمت میں رہ کر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا یعقوب صاحبؒ نے "سوانح عمری مولانا محمد قاسم نانوتویؒ" میں لکھا ہے کہ۔
 "جناب مولوی رشید احمد گنگوہیؒ اور مولوی محمد قاسم صاحب سے اسی زمانے میں ہم سبق اور دوستی رہی ہے۔ آخر میں حدیث جناب شاہ عبدالغنی صاحبؒ کی خدمت میں پڑھی اور اسی زمانے میں دونوں صاحبوں نے جناب قلیہ حضرت حاجی امجد اللہ صاحب دام ظلہ سے بیعت کی اور سلوک شروع کیا۔ چنانچہ انہوں نے بڑی تیزی سے سلوک کی منزلیں طے کر لیں اور صرف چالیس دن کی قلیل مدت میں غلاظت سے سرفراز ہو گئے اور گنگوہ واپس آ کر حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ کے حجرے میں اپنا قیام گاہ بنایا۔ اس دوران میں مطلب و ربیعہ معاش رہا، ہزاروں افراد کی اصلاح فرمائی۔ اور بڑے بڑے نامور علماء ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے اسی طرح سے ان کی حلقہ اور خلفاء ایک وسیع حلقہ بن گیا جن میں سے کئی حضرات تو رشد و ہدایت کے آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے اور پھر ساری عمر اصلاح و تربیت مخلوق خدا میں مصروف رہے۔

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ قدس سرہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ قدس سرہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ "قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ معلم و فضل میں یکا نہ روزگار ہونے کے ساتھ زہد و تقویٰ اور سادگی و تواضع و قناعت میں

بھی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پڑھا رہے تھے کہ: دش آگئی۔ سب طلبہ ہاتھ میں لے کر اندر کو بھاگے مگر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سب طلبہ کی جوتیاں تن کر رہے تھے۔ کد اٹھا کر سبے طہیں۔ لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو کثرت گئے۔ حضرت قحانوی فرما نے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوہی کی صحبت میں یہ رشتہ کہ کسی ہی پریشانی یا وسوسہ کی کثرت سے بچا نہ ہو۔ ہوں ہی آپ کی صحبت میں بیٹھے قلب میں یہ خاص قسم کا سکون و رحیمیت حاصل ہوتی۔ جس سے سب کدور تھیں ارفع ہوتیں اور قریب آپ کے کل مریدوں میں عقدہ نمک اصلاح و دین کی خوشحالی، خصوصاً حسب فی الشیخہ بعض فی الشیخہ بدیع الدین کی مشاہدہ کیا ہوتا۔ یہ سب برکت قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی صحبت کی ہے۔

حضرت مولانا قاسم نانوتوی قدس سرہ نے قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے تعلق کے مقام بلند کی بناء پر "الاضیفہ عصر" کا لقب تھا اور وہ اپنے عہد میں اس لقب سے معروف تھے۔ اسی طرح استاد الکرامہ امام العصر علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ جیسے بلند پایہ عالم و محقق جو علامہ شری "توفیقہ انفس" کا مرتبہ دینے کے لئے تیار نہ تھے۔ قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو توفیقہ انفس فرمایا کرتے تھے۔ بہر حال حضرت کے مقام مرتبہ اور عہد و فضل کا کیا ٹھکانہ؟ قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے ۹۰۸ھ ۱۵۰۳ء بروز جمعہ ازلان کے بعد ۷۸ سال کی عمر میں رحلت فرمائی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی وفات کے بعد دارالعلوم دیوبند میں یہ سب سے بڑا احادیث تھیں حق تعالیٰ شاہ قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے درجات بلند فرمائیں۔

چند واقعات و کرامات

نماز کا شوق اور نجس حفاظت

ساتھ چھ سال کی عمر تھی کہ آپ سے ایک ایسی کرامت خیرہ اور اشتغال و توکل کا

ظہور ہوا کہ جس سے آپ کے مقبول بارگاہِ حدیث ہونے کا پتا چلتا ہے۔ آپ بچپن ہی میں نماز کے پابند تھے۔ جمعہ کا قصد تو گزر ہی چکا۔ عام نمازوں کے اوقات کا بھی خیال رکھتے۔ ایک دن شام کو بیٹھے بیٹھے قصبہ سے باہر نکل گئے وہاں غروبِ آفتاب کا وقت ہو گیا تو احساس ہوا کہ مغرب کی نماز کا وقت آ گیا۔ عباس کے پھولوں کی دو جھڑیاں ہاتھ میں لے کر سرعتِ پلٹے پہلے گھر آئے اور والدہ کو جھڑیاں پکڑائیں کہ یہ رکھو میں نماز پڑھنے جاتا ہوں۔ بیٹھے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے تو جماعت کھڑی تھی۔ وضو کے لئے لوگوں کی طرف بڑھے تو خالی تھے۔ دیر میں اور دیر ہوئی گھبرا کر پانی کھینچنے کے لئے کنویں میں ڈول ڈال ڈول ورنی تھا گھبراہٹ میں رہی پاؤں میں الجھ کی تھی ہاتھ پاؤں جماعت کے فوت ہونے کے خدشہ سے پھولے ہوئے ذرا سا جھٹکا گا اور دھڑام سے کنویں میں گر گئے نماز پڑھ کر نماز میں احساس ہوا کہ کوئی کنویں میں گر گیا امام صاحب نے جلدی نماز چوری کرائی۔ اور تمام نمازی جلد کنویں کی طرف لپکے اب ہر ایک کنویں میں جھانکنے لگا اندر سے آواز آتی ہے۔ ”گھبراؤ نہیں میں بہت آرام سے بیٹھا ہوں۔“ قدرتِ حق تعالیٰ یہ ہوئی کہ ڈول الٹا پانی میں گرا آپ جب کرے تو حواسِ مجتمع کر کے فوراً اس پر بیٹھ گئے جب آپ کو باہر نکالا گیا تو معلوم ہوا کہ پاؤں کی چھوٹی انگلی میں خفیف سے خراش آئی ہے اور بس۔ اب اس قصد سے استقامت و استقلال اور مصیبت میں نہ گھبراتا۔ اطمنان سے نماز ختم ہونے تک بیٹھے رہنا کشائش و فرح من اللہ کا انتظار دوسروں کو اطمینان دلانا خدا پر توکل و اعتماد اور مقدمات نماز میں نکالیف کا ایسا تحمل کہ کلہ شکایت زبان پر نہ آئے یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ابتداء ہی سے آپ اللہ کی حفاظت و رہنمائی میں فطرت کی راہوں پر چلتے ہوئے عمدہ و خصال و عادات کے حامل تھے۔

(ذکرہ الرشید)

طلبہ کے جوتے اٹھائے

ایک دفعہ درسِ حدیث میں بارش شروع ہو گئی طلبہ نے جلدی جلدی کتابیں اور

چٹائیاں لٹائیں رکھنے والے چھوٹے چھوٹے میز اٹھائے اور چل دیئے۔ اس کے بعد طلبہ نے دیکھا حضرت مولانا نے اپنے کندھے کی چادر میں طلبہ کی جوتیاں ڈالی ہوئی ہیں اور اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ طلبہ بہت نادم اور حیرت زدہ ہوئے فرمایا کہ: اس میں کون سی بری بات ہے۔ تمہاری خدمت کرنا تو میری نجات کا باعث ہے طلبائے دین کے لئے تو حدیث شریف کے الفاظ میں پھیلیاں سمندر میں چونییاں بلوں میں دعا کرتی ہیں اور فرشتے تمہارے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اور تم تو مہمان رسول اللہ ﷺ ہو۔ کہ حدیث پڑھنے آئے ہو

حضرت طلبہ کی مدارات اور عزت و محرم میں ہر وقت کوشاں رہتے اگر کسی کو کوئی غم یا فکر لاحق ہوتا تو صبر و تہلی کے کلمات سے تسکین بخشتے جس طرح ان کے اپنے دل میں طلبہ دین کی عزت تھی چاہتے تھے کہ دوسرے بھی ان کی اسی طرح عزت کریں۔ قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کو یہ ہرگز گوارہ نہ تھا کہ کوئی ان کو با نظر حقارت دیکھے۔ ایک غالب علم کا کھانا کسی جگہ لگایا ہوا تھا اس کو دیکھا کہ کھانا کھلا ہوا بغیر کسی کپڑے وغیرہ کے لا رہا ہے پوچھا کھانا کہاں مقرر ہے اس نے آپ کے کسی رشتے دار کا نام لیا فرمایا کہ اچھا وہاں سے کھانا لانا ہمارے گھر سے آیا کرے گا۔ ادھر اپنے رشتہ دار سے ناراضگی کے کلمات کہلا بھیجے کہ اس وجہ سے اس کو اس طرح کھانا دیتے ہو کہ یہ پردہ سی ہیں ان کو دروازے کا فقیر سمجھا گیا سو کیا مضائقہ ہے ”ملک خدا تنگ نیست پائے گدا تنگ نیست“ تم اپنی روٹی اپنے پاس رکھو خدا ان کا اور جگہ انتظام کر دے گا۔ وہ عفت و آب عورت جن کے گھر سے کھانا آتا تھا حاضر ہو کر معذرت خواہ ہوئیں اور خطا معاف کروائی اور کہا آئندہ دسترخوان میں کھانا ڈھک کر تعظیم کے ساتھ پیش کیا کروں گی۔ آپ نے منظور فرمایا۔

قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ ایک وقت طلبہ کے استاد بھی تھے اور شیخ بھی۔ اگرچہ طلبہ آپ سے رکی بیعت نہ کرتے ہوں تاہم آپ دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھ کر طلبہ کی ہر طرح اصلاح و تربیت فرماتے تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کی زندگی کا مشن

ہی یہ تھا کہ لوگوں کے عقائد و اعمال درست کئے جائیں۔ شرک و بدعت کی رد کی جائے تاہم سبق پڑھتے وقت اس کا بہت زیادہ اہتمام تھا شرک و بدعت کا جگہ جگہ قلع قمع فرماتے۔ توحید و اتباع سنت کی ترغیب دیتے صرف زبانی نصیحت پر اکتفا نہ فرماتے بلکہ ضرورت پڑنے پر تیزی اور سختی بھی فرماتے اور اس کے توجہ قلبی اور روحانی فیضان سے تارک دلوں کو منور کرتے اور رنگ دور فرماتے۔ بعض اوقات طلبہ کا پورے کا پورا حلقہ محو حیرت ہوتا کہ جلد کا جلسہ آسمانی سکینے کے نزول کا احساس کر رہا ہے سلوک و معرفت کے حقائق دوران درس بیان فرماتے کہ طلبہ کو وجد آجاتا غرض یہ کہ طلبہ کی ہر طرح و کجہ بھال کرتے ان کی نشست پر خاست چال و حال گفتار و کردار و وضع قطع ہر چیز کا خیال رکھتے۔ اگر کسی طالب علم کو دیکھتے کہ وہ اپنے پڑھے ہوئے عمل پر پیرا نہیں ہے تو جب تک اس میں خوشگوار تبدیلی پیدا نہ ہو جاتی حضرت گنگوئیؒ بے چین رہتے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے بچ کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئیؒ طلبہ کی ہر وقت کڑی نگرانی رکھتے تھے۔ اگر کوئی طالب علم ایسا نظر آتا کہ اس کے متعلق یہ محسوس فرماتے کہ اس میں کچھ کچی ہے جو درست نہیں ہو سکتی اور یہ پڑھ لکھ کر لوگوں کو گمراہ کرے گا یا پھر سلسلہ کی بدنامی کا باعث بنے گا تو اس کا سختی شروع نہ کرتے لطف اخیل سے نال دیتے یا روکھا پن دکھاتے کہ وہ خود ہی چلا جائے۔ ہاں جس طالب علم کو سعید پاتے تو اس کی دلدادہی فرماتے۔ بیٹوں کی طرح عزیز رکھتے۔

پہلے حج اور کرامات کا ظہور

قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئیؒ کے دن بڑی غربت اور تنگ دستی میں گزرے تھے۔ لیکن حرمین شریفین کی حاضری کے لئے آب مایہ آب کی طرح تڑپتے رہے لیکن صورت حال یہ تھی کہ آپ کی اقتصادی حالت اس قدر کم زور تھی کہ مشکل اہل و عیال کی گزارش ہوتی تھی بلکہ یہاں تک کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئیؒ کی خواہش یہ ہوتی کہ جس

حال میں پڑا ہوں اسی گمنامی و گوشہ نشینی کی حالت میں پڑا رہوں کسی آنکھ یا کان کو اس کی خبر نہ ہو۔
 ان حالات میں حرمین شریفین تک آنا چاہا کیسے ہو؟ لیکن جب طلبِ حجی ہو تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمادیتے ہیں، ڈپٹی عبدالحق راجپوری کا قصدِ حج ہوا اور انہوں نے اپنے اہل و عیال اور متعلقین و وابستگان کا ایک جم غفیر ساتھ لے جانا چاہا محکم ضیاء الدین صاحب راجپوری جو حضرت حافظ شبید سے ضابطہ یزدتھے۔ ڈپٹی صاحب کے احباب میں سے تھے۔
 ڈپٹی صاحب نے حکیم صاحب کو بھی ساتھ لیا حکیم صاحب قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے عشاق میں سے تھے۔ کیونکہ انہیں علم تھا کہ میرے برادرِ مرشد نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے زانوؤں پر جامِ شہادت نوش فرمایا تھا حکیم صاحب نے قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کا ذکر کیا تو ڈپٹی صاحب بلا اذنیِ طالبِ مان مجھے بلکہ اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ جیسا محبتِ رسولِ متبعِ سنت ہمارے قافلے میں شریک ہو۔ مولوی ابوالنصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے ماموز و بھائی جو حضرت کے بچپن کے ساتھ اور جانِ نثار رفیق تھے ان کو جب علم ہوا کہ مولانا سفرِ حج پر جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنا اثاثہ لانے پونے بیچ کر معالیہ معیتِ اختیار کی۔ ان دنوں سفرِ حج انتہائی دشوار تھا۔ اور فرائضِ حج کی ادائیگی سب فرائض سے مشکل تھی۔ ایسا بھی ہوتا کہ دخانی کشتیاں تین تین چار چار ماہِ سمندر میں پھلوے کھاتی رہتیں۔ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے سفر میں سخت طوفان آیا تمام مسافر گھبرا گئے۔ مگر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نہایت پرسکون تھے لوگوں کی گھبراہٹ پر انہیں یہ کہہ کر تسلی دی کہ ”بھئی کوئی سرے کا تو ہے نہیں، ہم تو کسی کے بلائے ہوئے جا رہے ہیں خود بخود جا رہے“ اور جباز جب اصلی حالت پر آیا تو پاکستان نے گھڑی دیکھ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان کی وجہ سے ہمیں آنحضرتؐ کی مسافتِ نینِ دن میں طے کرا دی ہے۔

دوسرا راج... قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے دھراج

۱۳۹۲ھ بھی کیا۔ اور اس سفرِ حج میں اللہ کے ایسے ایسے نیک بندوں نے شرکت کی کہ شاید

ہندوستان میں اس سے پہلے اور اس کے بعد کی نظیر نہ مل سکے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ، حضرت مولانا محمد رفیع الدین صاحب مہتمم دورِ معلوم دہلی، شیخ الہند مولانا محمد حسن بکیم ضیاء الدین صاحب، مولانا محمد مظہر صاحب، بانی مظاہر العلوم سہارنپور کے علاوہ تقریباً سو بڑے بڑے عالم و فاضل اس قافلے میں شریک تھے۔ اس سفر کی پورے ملک میں شہرت ہو گئی۔ چند گھر سے لے کر ساحل تک ہر جگہ فقید المثال استقبال ہوا۔ ایسے صلحاء و علماء کے سفر حج پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی جو بارش ہوئی ہوگی اس کی کون اندازہ لگا سکتا ہے حضرت حاجی صاحب کو اطلاع مل چکی تھی۔ چند اعلیٰ حضرت باوجود ضعف و نقاہت اور پیرائے سالی کے مکہ معظمہ سے باہر استقبال کے لئے نجانے کتنی دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ قافلے کے آنے پر ہر ایک سے مصافحہ کیا۔ اور سب کو تقریباً اپنے پاس ٹھہرایا۔ ۱۲۹۵ھ میں واپسی ہوئی۔

تیسرا حج ۱۲۹۹ھ میں قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے تیسرے حج کا قصد ارادہ کیا اور ایسے وقت میں کیا کہ بظاہر حج کے دنوں میں پہنچنا مشکل تھا ۳۲ ذی قعدہ کو گنگوہ سے روانہ ہوئے بمبئی سے جب جہاز چلا ہے تو چودہ روز حج میں باقی تھے خدا کا فضل شامل حال تھا۔ نویں دن جدہ پہنچ گئے حالانکہ آج کے تیز رفتار وقت میں بھی چھ روز میں کراچی سے جدہ پہنچا جاتا ہے اور بمبئی سے کراچی کی نسبت جدہ زیادہ دور ہے۔ کامران میں قریظینہ کے لئے جہاز کا ٹھہرنا اشد ضروری تھا لیکن نجی کشش کی بناء پر جہاز کشش کشاں چلتا رہا اور باوجود کامران میں رکنے کی ہدایت کے شدکاح جس کی وجہ سے جہاز کو تین ہزار روپے جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ جب مکہ پہنچے ہیں تو اگلے دن ارکان حج شروع ہو گئے۔

ایک گنگوہ کے شخص اس سال کے حج کے لئے روانہ ہوئے مگر قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کو خواہش کے باوجود پہلے چلے گئے اور واپس میں بھی جلد نکلے نتیجہ یہ نکلا ایک ماہ قریظینہ کے لئے راستے میں ٹھہرنا پڑا خرچ بھی زیادہ ہوا اور وقت بھی زیادہ لگا

قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا جہاز نہ آتے ہوئے دکا اور نہ جاتے ہوئے، حضرت گنگوہی کا تیسرا حج آخری حج تھا۔ اس کے بعد سترج کا اتفاق نہیں ہوا بالاستقلال تعلیم و تعلم میں مشغول ہو گئے۔

حوادث و مصدمات پر صبر

دنیاوی حوادث و مصدمات قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صبر کرنے میں کوہ استقلال تھے۔ ایک دفعہ تھوڑے ہی عرصہ میں آپ کے چانچ عزیز آپ کا نواسہ بیٹا مرحوم بیٹے کی بیوی شیر خوار بچہ چھوڑ کر اور نواسی کے بعد دیگرے فوت ہو گئے لیکن قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے ایسا کمال صبر کا مظاہرہ کیا کہ لوگ انکشت بدعاں تھے۔ ان کا کبھی تذکرہ نہ کرتے۔ زندگی میں تین واقعات ایسے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جانے والوں کا ذکر کیا ہے ایک مرتبہ مولانا یحییٰ کاندھلوی (قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ان کے نہایت درجہ مشفق و مہربان تھے) سے ایک موقع کی ملاقات سے فرمایا ”مولوی یحییٰ تمہاری عقل کو ہیئت تو نہیں ہو گیا“ ان کے جانے کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی دوسرے ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ میں نے مولوی یحییٰ کو ویسے ہی کہہ دیا ورنہ ہمارے گروہ میں بھی ان کو عقل مند مانتے ہیں۔ انہوں نے اسباب جواب دیا تو فرمایا... حراج دانی تو مسعود احمد کی ماں ہی کو تھی... اس سے قارئین یہ خیال نہ فرمائیں کہ شاید حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو ان حوادث کا صدمہ ہی نہیں ہوا۔ صدمہ تو ہر انسان کو ہوتا ہے مگر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اظہار نہیں فرماتے تھے۔ بس اتنا ہی اظہار ہوتا جتنا سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ ورنہ صدمہ تو بہت ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ محمود احمد (بیٹے کی وفات) نے میری کمر توڑ دی... حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے ایک خادم مولوی رحمت اللہ پائی پٹی اپنے خطوں میں ہمیشہ محمود احمد کو سلام لکھتے۔ آخر دو سال کے بعد امام ربانی نے ان کے خطوط کے جواب میں یوں تحریر فرمایا ”آپ خط میں حافظ مسعود احمد کو

سلام لکھا کریں۔ جانفہ محمود احمد مرحوم دو (۲) سال ہوئے کہ اس عالم سے رحلت فرما کر مجھ
ناکارہ کو پریشان و حیران کر گئے ہیں۔ جب تم اس کو سلام لکھتے ہو مجھ کو بے قراری ہو جاتی ہے
۔ آمین وہ اس کا نام است لکھنا۔“

حرمین اور اس کے تعلقات سے محبت

انسان کو جس کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے تمام تعلقات سے محبت ہو جاتی
ہے۔ حضرت امام ربانی کے دل میں حق تعالیٰ شانہ اور جناب رسول اللہ ﷺ کی محبت از حد
دراختمی۔ اس لئے حرمین شریفین کے خس و خاشاک تک کو آپ محبوب سمجھتے اور سر آنکھوں پر
رکھتے تھے۔ مدینے کی کھجوروں کی مٹھلیاں پہنا کر رکھتے اور ان کو کبھی کبھی پھاٹکا کرتے تھے
۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ”لوگ زمزم کے پینوں اور مٹھلیوں کو یونہی پھینک دیتے ہیں یہ نہیں خیال
کرتے کہ ان چیزوں کو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی ہوا لگی ہے۔“ ایک مرتبہ مدنی کھجور کی مٹھلی
پہی ہوئی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے مولانا عاشق الہی کو دی اور فرمایا کہ اس کو پھاٹک
لو۔ اور ایک دفعہ مدینہ الرسول کی مٹی عطا فرمائی کہ اسے کھا لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت
مٹی کھا تا تو حرام ہے آپ نے فرمایا ”میاں وہ مٹی اور ہوگی۔“ آخر کوئی مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ
سے آپ کے لئے کوئی تحریک یا تحفہ لاتا تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اس کو اس قدر خوشی
سے قبول کرتے کہ ہدیہ دینے والے کا بھی خوش ہو جاتا اور آپ فوراً ہی تمام حاضرین میں اس
کو تقسیم فرما دیتے اور اگر کوئی شخص کوئی چیز مانگ لیتا تو فوراً ہی اسے عطا فرما دیتے اور خوش
ہوتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے تسبیح مانگی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس تسبیح
قیمت تسبیح تھی۔ ان کے حوالے کی اور فرمایا ”پڑھتے رہنا ایسا ہو کہ ویسے ہی رکھی ہوئی
ہے۔“ حضرت امام ربانی کا بھی چاہتا تھا ہر شخص حرمین شریفین سے اور وہاں سے آئی ہوئی
چیزوں سے اسی طرح محبت و پیار رکھے جس طرح خود ان کو تھا۔ ایک مرتبہ مولانا محمد اسماعیل
کو موم بنی کا ذرا سا ٹکڑا اعانتی فرما کر کہا کہ اسے انگلیں جاؤ اور ایک بار غلاف کعبہ کے ریشم کا

ایک تاریخ رکھا اور کہا اس کو کھالو۔

نماز میں خشوع و خضوع کا منظر

حق تعالیٰ کی عظمت اور جلالتِ شان چونکہ آپ کی رگ رگ میں پیوست تھی اس لئے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی پر اکثر حالت کا غلبہ ہوتا، اور اگر اغیار سے مجلس خالی ہوتی تو اس کا اظہار بھی ہو جاتا تھا، آخری شب میں خالی مکان کے اندر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی آقا کے حضور میں دست بستہ کھڑے ہوتے اور غوافل میں قرآن مجید شروع فرماتے تو عموماً آپ پر گریہ طاری ہو جاتا اور پڑھتے پڑھتے رک جاتے تھے سسکیاں آپ کا معلق تمام لیتیں اور بکاہ پر مجبور کرنے والی حالت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ساکت و صامت بنا دیا کرتی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور رخسار و لہجہ پر گزرتے ہوئے موتیوں کی طرح مصلے پر گرا کرتے تھے، مولوی عبدالرحمن صاحب خورجی کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں گنگوہی میں حاضر ہوا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور ترویج میں کام لیا اللہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہی سنایا کرتے تھے، ایک شب آپ نے ترویج شروع کی، میں بھی جماعت میں شریک تھا قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ اس رکوع پر پہنچے جس میں خوف و خشیت دلایا گیا تھا، جماعت میں حالانکہ نصف سے کم عربی زبان سمجھنے والے تھے مگر باقی سب ناواقف مگر آپ کے اس رکوع کی قرأت پر خوف کا اثر سب پر پڑ رہا تھا، کوئی روتا تھا اور کسی کے بدن پر لرزہ، اس رکوع کے بعد جب آپ نے دوسرا رکوع شروع کیا تو اس میں رحمت خداوندی کا بیان تھا اس وقت دفعتاً تمام جماعت پر سرور طاری ہو گیا اور پہلی حالت بکثرت مقلب ہو گئی فرحت و انبساط کے ساتھ یہاں تک کہ بعض مقتدی ایسی ضبط نہ کر سکے۔

(تذکرہ الرشید)

نماز بیچہ کر بھی نہیں پڑھی

اپنے معاملہ میں آپ کا تقویٰ واضحاً اس قدر تھا کہ مسئلہ مختلف فیہا میں قولِ رائج

اور اقرب الی الاحیاء کو اختیار فرمایا کرتے تھے باوجود ضرورت کے احتیاط کو ہرگز نہیں چھوڑتے تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کی احتیاط کی اتنی مثال یہ ہے کہ آپ نے اپنے امراض میں کیسا ہی شدید مرض کیوں نہ ہو کبھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی۔ مرض الموت میں جب تک اس قدر حالت رہی کہ دو آدمیوں کے سہارے سے کھڑے ہو کر پڑھ سکیں اس وقت اس طرح پڑھی کہ دو تین آدمیوں کو بمشکل اٹھایا اور دونوں جانہوں سے کمر میں ہاتھ ڈال کر لیکر کھڑے ہو گئے اور قیام، رکوع اور سجود ان ہی کے سہارے نماز ادا کی، ہر چند خدام نے عرض کیا کہ حضرت بیٹھ کر نماز ادا کر لیجئے مگر نہ کچھ جواب دیا نہ قبول فرمایا، ایک روز مسلولی محمد عینی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! اگر اس وقت بھی جائز نہیں تو پھر وہ کون سا وقت اور کون سی حالت ہوگی جس میں بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے فرمایا کہ امام صاحب کے نزدیک قادر بقدرۃ الخیر قادر ہوتا ہے، اور جب میرے دوست ایسے ہیں کہ مجھ کو انہما کر نماز پڑھاتے ہیں تو میں کیونکر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں، آخر نبوت صغریٰ اس قدر پہنچ گئی کہ دوسروں کے سہارے بھی کھڑے ہونے کی قدرت نہ رہی تو اس وقت چند وقت کی نمازیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے بیٹھ کر پڑھیں۔ (تذکرہ رشید)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

حکیم الامت مجدد ملت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانویؒ قدس اللہ سرہ کی شخصیت اور ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی ذات والا صفات یگانہ و زگارا اور "آفتاب آمد دلیل آفتاب" مصداق ہے۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ شریعت و طریقت کے مجمع البحرین، جامع علم و عرفان اور دینی بصیرت و فاضلہ و تقویٰ و طہارت کے درجہ کمال پر فائز تھے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے علم و فضل اور زاہد و تقویٰ کو دیکھ کر اسلاف کرام کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ بنیابطور پر سلف صالحین کے

علوم و لغویں کے امین اور وارث تھے۔ حضرت کی کیا اثر محبت اور بابرکت تعلیمات سے ہزار ہندوگان خدا کو یقین و معرفت کی لازوال دولت میں لائے اور بہت سے دشمنان معروف کو اس چشمہ عرفان سے سیراب و شاداب ہوئی۔

محاملات و معاشرت سیاست و عبادات غرض کہ دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ قدس سرہ کی گراں قدر و تجربہ پوری خدمات موجود نہ ہوں اور دین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے تجہید و اصلاح نہ کی ہوں۔ ہر شعبہ میں حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی تصانیف موجود ہیں۔ تفسیر حدیث، فقہ، تصوف و سلوک، قرأت و مجموعہ منطق و فلسفہ غیرہ تمام علوم و فنون میں حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ حکیم الامت قدس سرہ کی مجددانہ اور حکیمانہ تحقیقات عصر حاضر کا بے مثال منفردانہ، مصلحانہ عظیم الشان کارنامہ ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ قدس سرہ کی ذہانت و ذہانت کے آثار پچھننا ہی سے لاپاہن تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے ۱۲۹۹ھ میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی تھی اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ زیادہ مستفید ہوئے ہیں۔ پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ ۱۳۰۱ھ میں مدرسہ فیض عام کانپور میں مدرسہ مدرس مقرر ہوئے اور پھر مدرسہ جامع العلوم کی مسند صدارت کی زینت بن گئے۔ کانپور میں حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے درس حدیث کی شہرت سن کر دود دراز سے طلبہ کھینچے چلے آئے تھے۔ ۱۳۱۵ھ میں اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ تھانویؒ صاحب کی قدس سرہ کی خانقاہ امدادیہ تھانویہ میں تو کمالی فائدہ قیام فرمایا۔ جہاں علوم و ادب میں ۷۷ سال تک تبلیغ دین و تہذیب و تصنیف و تالیف ایسی شامدار و گراں قدر خدمات انجام دیں۔ جس کا اصل اس دور کے کسی دوسری شخصیت سے نہیں ملتی۔ علم نہایت وسیع اور گہرا تھا جس کا ثبوت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی تصانیف کا ہر پر مدد دے سکتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی تصانیف سوا سے لاکھوں ہزاروں علمی و روحانی فیض پہنچانے کے ساتھ ساتھ

بیعت دارشاہ کی رو سے محرم و خرم کا جتنا بڑا حلقہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے مستقن ہوا اس کی مثال بھی کم ہی ملے گی۔ حکیم امت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی رفعت و بلندی کا انداز اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہندوپاک کے بڑے بڑے صاحبِ علم و فضل اور اہلِ کمال و تقویٰ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے حلقہ بیعت میں شامل تھے۔ حضرت والدہ کی ذاتِ اقدسِ علم و حکمت اور معرف و طریقت کا ایک ایسا سرچشمہ جس سے نصف صدی تک برصغیر کے مسلمان سے سیراب و شاداب ہوتے رہے۔ دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی عظیم خدمت تقریری و تحریری صورت میں نمایاں نہ ہوں۔

حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کے الفاظ میں اصلاح امت کی کوشش میں علمی و عملی زندگی کے ہر گوشے پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی نظر تھی۔ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، عورتوں سے لے کر مردوں تک، جاہلوں سے لے کر علموں تک، عاصیوں سے لے کر مصلحوں تک، ورور و پستوں اور زاہدوں تک، غریبوں سے لے کر امیروں تک، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی نظر معروف اصلاح و تربیت رہی۔ پیدائش و شادی، بیاہ و فتنی اور خوشی و غم، دوسری تقریبات پر انہیں ہر حال میں ایک کے احوال پر ان کی نظر پڑی اور شریعت کے معیار پر جانچ کر ہر ایک کھرا کھرا الگ کیا۔ رسوم و بدعات اور مفاسد کے ہر روئے پر ہرگز ہاتھ نہ ہٹا کر مرامِ مستقیم کی راہ دکھائی۔ تبلیغ و تعلیم، سیاست، معاشرت، اخلاق و عبادات اور عقائد میں دینِ خالص کے معیار سے جہاں کو تھی نظر آئی، اس کی اصلاح کی، اندھے کے لئے نئے مسائل اور مسلمانوں کی نئی ہی ضرورتوں کے متعلق اپنے نزدیک پورا سامان مہیا کر دیا اور خصوصیت کے ساتھ احسان و سلوک کی جس کا مشہور نام تصوف ہے تجزیہ فرمائی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے سامنے دین کی صحیح مثال تھی۔ اسی کے مطابق مسلمانوں کی موجودہ زندگی کی تصویریں جہاں جہاں نکلتی تھیں ان کے درست کرنے میں مریض و مشغول رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی اس میں صرف کر دی کہ مسلمانوں کی تصویر حیات کو اس شعبہ

کے مطابق دماغ میں جو دین حق کے مرتجع میں نظر آتی ہے۔

میری زندگی کی ساخت و پرداخت میں بھی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ قدس سرہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ احقر کی عمر کا بڑا حصہ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ہاں آتے جاتے گزرا۔ مسائل دینیہ میں ان کی بیدار مغزی، حکیمانہ تحقیقات، معاشرتی معاملات میں غیر معمولی ضبط و نظم، ان کا وسیع عمیق علم، ان کی سینکڑوں تصانیف، ان کی محبت و برکت اور حکیمانہ انداز تربیت نے زندگی کے بہت بڑے بڑے سبق سکھائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کو اللہ رب العزت نے مروجہ خلافت بنایا تھا آج بھی ان کی تصانیف اور ان کے خلفائے کرام، شریعت و طریقت کے میدان میں ایسی ایسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس دور میں حرام و حلال کا اور جائز و ناجائز کا اہتمام، حکم ہی ملتا ہے۔ جتنا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے یہاں تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے والد مرحوم کے انتقال کے بعد جانیہ اولیٰ اس کے متعلق حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے سرکاری کاغذات و دستاویزات ترکہ سے اپنے از سر نو تحقیقات فرمائی اور اپنے شیر اور دوسرے شیر کے رہنے والے جس شخص کے متعلق ذرا سا بھی معلوم ہوا کہ اس کا ذرا سا بھی کوئی حق اس جانیہ اولیٰ میں ہے پورے اہتمام کے ساتھ اس کا حق پہنچا دیا۔ غرضیکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے اپنی تحریر، تعلیم، تبلیغ سے لاکھوں مسلمانوں کو علمی و عملی فیض پہنچایا اور ہزاروں مسلمانوں کی باطنی اصلاح فرمائی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ اور ان کے تلامذہ و خلفاء ملک کے ہر پرتلے میں پھیلے اور بدھستان کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا کہ سفر کر کے وہاں تبلیغ نہ فرمایا ہو۔ تصنیف و تالیف کے ذریعے ہر علم و فن میں حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے جہاد سے زائد تصانیف وراثت میں چھوڑی اور اصلاح و تربیت کا کام اپنے خلفاء و متوسلین کے حوالے کر کے ۱۶ دربارہ حبیب ۱۳۶۲ھ کی شب میں تقاضا بھیج دیا جہاں قالی کو خیر باد کہا اور حافظہ ضامن تھانوی شہیدؒ کے حصار کے قریب انہیں کے باغ میں جسے انہوں نے خانقاہ ولداد کے نام سے وقف کر دیا تھا آرام ہوئے۔ حق تعالیٰ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے

درجات بلند فرمائے۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کا ضبط اوقات و تنظیم کار

ایک سچے مومن ہی کی زندگی نظم و ضبط کا بہترین نمونہ ہو سکتی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی حجتہ وائے شان کا یہ وصف بھی بہت ممتاز ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے خارجی زندگی اور داخلی زندگی کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اہل حق ایسے بھی ہوتے ہیں اور اہل فہم نے سمجھ لیا کہ مصلحان دین ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بعض کم عقولوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو بالکل انگریزیت ہے کہ سنے کے اوقات مقرر ہوں گے طریق جنتیں۔ لیکن ان کے متعلق اس کے سوا کیا کہا جائے۔

ع بریں عقل و دانش بایہ گریست

کیونکہ بغیر اس اصولی زندگی کے نہ خود کو راحت میسر آسکتی ہے نہ غیر کو نہ اپنی صلاحیتوں سے استفادہ ممکن ہے نہ غیر کی تربیت و اصلاح نہ اپنی صحت و توانائی برقرار ہو سکتی ہے نہ اس کی افادہ دیت اسی لئے خانقاہ امدادی میں ان ذریعہ اصولوں کو جن کے ماخذ بہر حال اسوہ وارشادات رسول کریم ﷺ ہی تھے پائمال نہیں کیا جاسکتا تھا۔

خارجی زندگی

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے اوقات اس طرح بنے ہوئے تھے۔ صبح سے بارہ بجے تک اور نماز عصر سے عشاء تک کے اوقات اپنی انفرادی امور مثلاً تصنیف و تالیف وغیرہ کے لئے مختص تھے۔ البتہ اس میں یہ استثنا تھی کہ نووارد جو پہلی بار ملاقات کرنا چاہے، جو رخصتی ملاقات کا طالب ہو۔ وہ جس کو کوئی فوری ضرورت لاحق ہو۔ ۱۲ بجے سے نماز ظہر تک بالکل تنہائی اور قیلولہ کا وقت تھا اور اس میں کوئی استثناء نہ تھا۔ نماز ظہر و قیلولہ سے فراغت کے بعد نماز عصر تک عام مجلس ہوتی تھی جس میں ہر شخص شریک ہو سکتا تھا اور بات چیت کر سکتا تھا۔ پھر بعد نماز عشاء کسی سے نہ ملنے لیکن یہ توان کے لئے ہوا جو بر ملا اہل مدعا ظاہر کر سکتے

تھے۔ براہِ اور تنہائی کے طالبوں کے لئے اصول یہ تھا کہ سہ روزی میں آدھراں لے کر کسی کے اندر یا تو چندہ عاکلہ کر ڈال دیں یا اس کے عرض کرنے کے لئے متعین وقت چاہیں۔ اور ہر دو صورتوں میں اپنا پہلہ ضرور لکھ دیں (یعنی خانقاہ کے کس کمرے میں مقیم ہیں) تاکہ جواب پہنچائی دیاں پہنچی جائے۔ نہ سائل کو تکلیف ہونہ مستول کو۔ خانقاہ وندانیہ کا یہ بھی اصول تھا کہ کوئی شخص بلا اجازت صاحب خانقاہ کی خدمت نہ کرے کوئی اس کے ہر اور نہ دانتے میں ان سے مصافحہ کرے۔ خود اپنے کام میں مشغول رہے اور حضرت شیخ کو اپنے امور مشاغل میں آزار نہ کھے۔

چونکہ پڑھے لکھے اور غیر تعلیم یافتہ مآداب سے واقف اور بے ادب سب ہی مخرج کے لوگ آتے تھے اور ہر ایک کو بار بار تہذیب میں کافی وقت ضائع ہونے کا امکان تھا۔ اس لئے صحیح خلاف حاصل کرنے کے لئے حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے ایک جدول بنارکھا تھا تاکہ اس کے مطابق خاندانی کر کے حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کو دے دیں۔ اس کے عنوان یہ تھے: (۱) ۲۴ (۲) وطن اصلی، (۳) اس وقت کس مقام سے آتا ہوا، اور وہاں کی مدت قیام، (۴) فاضل، وزیر، معاش، کوئی موٹی زمین کے مالک تو نہیں، (۵) کسی استفادہ اور دوسری انگریزی کس قدر ہے، (۶) آنے کا اصلی مقصد کیا ہے، بعض ملاقات یا کچھ کہنا بھی، لکھ کر دینا یا زبانی، مجمع میں یا تنہائی میں، (۷) کسی سے بیت ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو کس سے؟ (۸) اگر مجھ سے بیعت ہیں تو کتنا عرصہ ہوا؟ تعلیم کس سے متعلق ہے۔ (۹) میرے سوا کون سا کس کی کیا رکھتے ہیں؟ اگر (۱۰) مجھ سے کچھ خط و کتابت ہوئی ہے وہ پاس ہیں یا نہیں؟ اگر ہے تو دکھائیں، (۱۱) کتنا قیام ہوگا (۱۲) کہاں قیام ہوگا۔ (۱۳) خانقاہ میں پہلی مرتبہ آتا ہوا یا پہلے ہی آئے ہیں (۱۴) یہیں کے انتظام طعام کی خبر ہے یا نہیں (۱۵) باہر والا بڑا قلمی اعلان دیکھ لیا یا نہیں؟ (یہ بھی اعلان ہے جس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے اوقات فراغت و مصروفیت کی تفصیل ہے) اس کے علاوہ ہر ہر طبقہ کے افراد کے لئے اصول و ضوابط متعین تھے اور سب میں ایسی روح کا در فرائی کہ مرشد و مرید

دونوں کو راحت حاصل رہے۔ انشیع اوقات نہ ہوا اور بے جا اختلاف نہ رہے۔ اب کوئی بتائے کیا بغیر اس نظم و ضبط کے مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ وہ کچھ کر سکتے تھے جو انہوں نے نہ کر دکھایا۔ سینکڑوں کتابوں اور رسالوں میں حقائق و معارف کے ذخائر جمع فرماتے ہزاروں خطوط کے گراں بہا جواب لکھے سینکڑوں موانع کے ذریعے رشد و ہدایت کے دریا بہائے ان گنت ملفوظات کے ذریعہ طریقت کے عقدے کھولے۔ ہزاروں تشنگانِ حبِ الہی کو سیراب کر دیے یہ سب ہی اصول زندگی کا نتیجہ تھا۔

داخلی زندگی

وعدہ و پند، اصول و ضوابط صرف انبیاء کے لئے نہ تھے۔ گھر کی نجی زندگی میں بھی حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ پر نگاہ رکھی جاتی تھی۔ البتہ ہر موقع و مقام کے لحاظ سے اصول بھی جدا تھے اور ہونے بھی چاہئیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی دو (۲) ازواجِ مطہرات تھیں۔ اس لئے جو بھی تقدیر یا جنس کی صورت میں آتا مساوی مساوی کر کے اپنے ہاتھ سے تقسیم فرماتے غیرت کا یہ عالم تھا کہ دونوں کے مہر ادا کروئے تھے اور باوجود فریقِ جانی کی طرف سے واپس لینا گوارہ نہ فرمایا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ سخت گیر نہ تھے۔ کبھی گھر والوں سے غلط و تحکم کا برتاؤ نہ کرتے بلکہ ہمیشہ لطف و کرم سے پیش آتے اور بہت ہشاش بشاش رہتے تھے۔ اپنی ازواج کے مہمانوں کی پوری عمارت کرتے اور ان کے بچوں سے خوب مزاح فرماتے تھے۔ اہلِ خانہ پر حتی الامکان کوئی بوجھ نہ ڈالتے تھے حتیٰ کہ کسی خاص کھانے کی فرمائش نہ کرتے البتہ جب خود ادھر سے فرمائش کرنے کا اصرار ہوتا تو اس میں بھی ایسا اسلوب اختیار کرتے کہ ان کی دل چاہی نہ ہو، نہ ان پر ہار پڑے۔ فرماتے ”تم ہی چند کھانوں کے نام لو جو باسانی پک سکیں ان میں سے جو مرغوب ہوگا بتا دوں گا“۔ باوجود کثرتِ مشاغل کے گھر پابندی سے تشریف لے جاتے تھے تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ ان کی بیماریوں پر پوری فراخ دلی سے روپیہ خرچ فرماتے اور ضرورت ہوتی تو دور دراز

مذہب پر خود لے جا کر علاج کرواتے تھے۔ اس طرح تعلق مع اللہ کے بہانے حقوق تلفی کبھی نہ دیتے دیتے تھے یہ تو ان لوگوں کا شعار ہے جو سنت رسول ﷺ سے نا آشنا ہوتے تھے جن کے نزدیک مبادت و تعلق مع اللہ کا رشتہ اتنا نازک ہے کہ مسجد خانقاہ کے باہر قدم رکھتے ہی تار تار رہ جاتا ہے۔ حالانکہ جنس سنت کے تحت ہر نفس جو مسجد خانقاہ میں ہو یا گھر در ہزار میں ہو عین مبادت اور ترقی قرب کا موجب ہے اور یہی مفت ہے "بہمد باہمدہ" مسلمان کی دلیل ہے۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے تو دو عقد کر کے عدل و انصاف کی وہ نظیر قائم کر لی کہ اب لوگوں کے لئے عقد بیانی کی جرأت مشکل ہو گئی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ خود فرماتے تھے۔ "میں تو ایک کی باری میں دوسری کا خیال لاء بھی خلاف عدل سمجھتا ہوں۔ کیونکہ میں سے میں صرف توجہ میں کی ہوگی۔ اور اس کی حق تلفی ہے۔ اب میں اپنے کیزے خانقاہ ہی میں رکھتا ہوں۔ کیونکہ اگر میں ایک گھر میں کیزے رکھتا تو دوسرے گھروالوں کو شکایت ہوتی کہ ہمارے ساتھ اتنی خصوصیت نہیں بہشتی دوسری کے ساتھ ہے۔" حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے اس شعار کو غور سے دیکھو اور جان لو کہ دین داری میں معاشرت معاملات و معاملات ایسے ہی مجتہم باشتان ہیں جتنے عقائد و عبادات، تکمیل دین کے لئے کان پانچوں پہلوؤں پر یکساں عمل ضروری ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کو رنج ہوتا جب شوہروں کے ظلم و ستم کی روایتیں حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ تک پہنچتیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ ہر ایک کو اپنی بیویوں پر مہر و کرم، عضو و درگزر اور پس روست کی تلقین فرماتے تھے۔

کچھ واقعات و کرامات

جہاں تم جاؤ گے وہاں تم ہی تم ہو گے

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے فرمایا کہ ہرے زمانہ میں چودہ

طلبہ دورۂ حدیث میں تھے۔ دستار بندی کی تجویز ہوئی یہ دارالعلوم دیوبند کا دوسرا جلسہ تھا ہمیں بھی چکری ہانڈ سننے کا ارادہ کیا۔ تو ان چودہ طالب علموں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جلسہ کو رکوانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ہم انہیں کو چکری ہند حوائی چاہتے تھے اور ہم اہل نہیں ہیں جس سے مدرسہ کی بدنامی ہوگی غرض ان چودہ طالب علموں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ جا کر مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ سے جلسہ رکوانے کی درخواست پیش کریں حضرت مولانا مصوف دارالعلوم دیوبند کے اول مدرس تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ جب ان کی خدمت میں پہنچے آپ کتابوں کے مطالعہ میں مصروف تھے اور انتہائی اہتمام کا عالم تھا۔ رعب کا یہ عالم تھا کہ ہر آدمی بات کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ تک نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کھڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا فیر تو ہے کیسے؟ مولانا اشرف علی تھانویؒ نے فرمایا کہ:

”میں نے درخواست پیش کی کہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جلسہ دستار بندی ہو رہا ہے۔ حکم کی تکمیل سے تو انکار نہیں لیکن اگر عرض کرنے کا موقع دیں تو ہماری درخواست ہے کہ ہم اس کے اہل نہیں! نالائق ہیں۔ پورا مدرسہ ہمارے اکابر ساتھ بدنام ہو جائیں گے جلسہ روک دیا جائے اور ہماری نالائقیوں سے پردہ نہ اٹھایا جائے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب پر پردہ پڑا رہے۔“۔۔۔۔۔ یہ سن کر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کو جوش آگیا اور فرمایا: ”یہ تمہاری نالائقی کا احساس تمہاری سعادت مندی ہے اور جب آدمی میں اپنی نالائقی کا احساس آجائے تو یہ اس کے کمال اور اس کی تفضیلت، سعادت مندی کی دلیل ہوتی ہے اور ہم جو یہ جلسہ کر رہے ہیں تو وہاں ہم اعلان کریں گے کہ ”لیکھا بیٹا وہیں اللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے نزدیک اہل ہیں اور قائل ہیں جس کی مرضی ہو ان کا کسی بھی فن میں امتحان لے لے۔“ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے فرمایا کہ ہم لوگ اور بھی ڈر گئے کہ آئے تھے جلسہ رکوانے کو اور یہاں امتحان دینے کا الگ کہہ دیا گیا۔ بہر حال ہم وہاں سے چلے آئے چلے وقت حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ

:- ”دنیا گدھوں سے بھری ہوئی ہے جہاں تم جاؤ گے وہاں تم ہی تم ہو گے اور تمہارا ہی غلبہ ہو گا۔“ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے فرمایا کہ:- ہم نے یہ تجربہ کیا کہ جہاں گئے ہم ہی نظر آئے جہاں گئے غالب ہی رہے کہ حق ہی کو غلبہ ہے۔ ”الحق یغلبوا ولا یعلیٰ“ غلبت کے لئے حق ہے اور مغلوبیت باطل کے لئے ہے۔

تفسیر لکھنے میں آپ کو کتنا روپیہ ملا؟

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ ایک مرتبہ دہلی شریف لے گئے وہاں ایک انگریز نے حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ سے ملاقات کی اور اول سوال اس نے یہ کیا کہ:- میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی تفسیر لکھی ہے حکیم نامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے فرمایا ہاں لکھی ہے اُس نے دریافت کیا:- ”آپ کو اس میں کتنا روپیہ ملا؟“ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے جواب دیا ایک بھی نہیں۔ وہ سن کر بہت حیران ہوا اور دریافت کیا کہ پھر آپ نے اتنی محنت کیوں کی؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے فرمایا کہ:- ”آخرت کے ثواب کے لئے۔“ وہ انگریز کہنے لگا کیا ابھی مسلمانوں میں ایسے خیال کے لوگ موجود ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے جواب دیا:- ”بہت کثرت سے۔“

دین اور دنیا، دونوں میں عزتیں ہونگی

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے فرمایا کہ میں بچپن میں خواب بہت دیکھا کرتا تھا۔ اب تو بالکل نظر نہیں آتے۔ اور تعبیر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ سے لیا کرتا تھا مولانا نے بعض اوقات استخارہ تک مجھ سے کرایا ہے کہ تجھے خواب سے سنا بہت ہے۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ مولانا دیوبندی کے مردانہ مکان میں دروازے کے سامنے چونچوہ رہا ہے اس کے کنارے پر ایک چارپائی بھی ہوئی ہے اور اس پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت نازک پتلے ابلے تھو بھی اچھا، کپڑے نہایت نفیس بڑے قیمتی تھے۔ انہوں نے مجھے ایک کاغذ دیا جس پر لکھا ہوا تھا کہ (ہم نے ترک عزت دی) اور اس کاغذ پر بہت سی مہریں ہیں

جو نہایت صاف تھیں اور ہر میں صاف نکھا ہوا تھا (محمد ﷺ) آپ کو علیہ شریف میں دیکھا کچھ ضروری نہیں (اسی خواب میں پھر یوں دیکھا کہ تھاڑ بھون میں شادی لال تحصیل دار کے مکان میں پھاٹک کے متصل جو کتبہ تھا اس کے اندر کے درجہ میں ایک انگریز اجلاس کر رہا ہے لباس اس کا بالکل سیاہ ہے (یہ معلوم نہیں مکان میں کیڑ کڑ چٹپٹا) اس میں بھی مہریں بہت مگر صاف نہ تھیں۔ میں نے مولانا محمد یعقوب صاحب سے عرض کیا تو فرمایا کہ تم کو دین اور دین کی دونوں عزتیں نصیب ہوں گی (جو مع کہتا ہے کہی بر جتہ تیسرے کہ آج جس کو ایک عالم اپنی نفرت سے دیکھ رہا ہے اللہم زدلفرد)

تین چیزوں کی پابندی سے سوک طے ہو جائے گا

حضرت محمد شفیع صاحب نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ سے عرض کیا کہ: "حضرت میری تمنا ہے کہ تصوف و سلوک کے مراحل طے کروں مگر سنا ہوں کہ بڑے مجاہدوں اور ریاضتوں اور محنت اور فرصت کا کام ہے میں خلقِ ضعیف بھی ہوں زیادہ محنت برداشت کرنے کے قابل نہیں اور فرصت بھی کم ہے اور وقت تمام درس و تدریس اور مطالعہ کے کاموں میں گزر رہا ہے کیا ان حالات میں بھی مجھے کوئی حصہ نصیب ہو سکتا ہے؟" حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بڑی شفقت سے فرمایا: "یہ تم نے کیا کہا؟ کیا اللہ کا راز صرف التوہد کے لئے ہے؟ شعفاء کے لئے نہیں؟ فارغ البال جو لوگوں کے لئے ہے کم فرصت لوگوں کے لئے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ راستہ سب کے لئے کھلا ہوا ہے۔ ہاں ہر ایک کے لئے عمل کا طریقہ مختلف ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے: "طریق الوصل الی اللہ بعد النفس لا خلافتو" یعنی اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہی ان محنت ہیں جتنے انسان "یہاں کوئی عطائی کی دکان نہیں کہ سب کو ایک ہی گولی دے دی جائے ہر آپ کو اپنا طریقہ بتائیں گے جس میں قوت کی ضرورت ہوگی و فرصت کی"۔ اس کے بعد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ: "فرائض و واجبات اور سنن و غیرہ جو سب

مسلمان لوگ کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں آپ صرف تین چیزوں کی پابندی کر لیں اللہ، اللہ، اللہ سارا سلوک اسی سے ملے ہو جائے گا۔ "تقویٰ اختیار کریں۔ اس کا مفہوم آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ تقویٰ صرف نماز روزہ اور ظاہری معاملات کا نہیں باطنی اعمال میں بھی اتنا ہی ضروری ہے۔" جتنا ظاہر میں ہے۔ "دوسرے ہر لاجینی (بے فائدہ) کام، کلام، مجلس اور ملاقات سے پرہیز کریں اور فرمایا لا یعنی سے مراد وہ کام ہے جس میں اندین کا کوئی فائدہ ہو نہ دینا کا، غور کرو گے تو معلوم ہو گا کہ ہمارے اعمال، اقوال، مجالس میں بہت سادقت ایسا گزرتا ہے کہ کام کی بات تھوڑی سی اور بے فائدہ زیادہ، ایسے ان سے پرہیز کرنا۔" تیسرا بقدر صحت و فرصت کچھ تلاوت قرآن روزانہ کیا کریں۔"

"اب بتاؤ اس نسخہ میں کون سی چیز محنت یا فرصت کے بغیر نہیں ہو سکتی اگر غور کرو گے تو اس میں قوت اور زیادہ محفوظ رہے گی کیونکہ تقویٰ ایسی چیز ہے کہ بہت سے ایسے کاموں سے روکتا ہے جو انسان کی قوت ضائع کرنے میں اور جب لا یعنی کاموں، ملاقاتوں، مجلسوں سے پرہیز کر دے تو تمہاری فرصت طبعی مشاغل کے لئے اور بڑھ جائے گی۔" حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے "خبر میں فرمایا کہ۔" نسخہ تو آپ کے لئے اتنا ہی ہے کہ اگر دل چاہے اور فرصت بھی ہو تو صبح و شام سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، سوسو مرتبہ اور استغفار درود شریف سوسو مرتبہ پڑھا کر اور نمازوں کے بعد شیخ فاطمہ کا احترام کر لو۔"

نو مسلم کا جھوٹا پی کر کا پلٹ دی

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ ایک مرتبہ کالپی تشریف لے گئے وہاں ایک شخص نہایت صاف سترے اچلے کپڑے پہنے ہوئے جامع مسجد میں نماز کو آیا اس کے گاؤں والوں سے معلوم ہوا کہ یہ پہلے بھنگی تھا اب مسلمان ہو گیا ہے لیکن وہاں کے چوہری ساتھ کھانا پلانا تو درکنار اس کے ہاتھ کا برتن بھی نہیں لیتے تھے وہاں جگہ تھا اس میں وہ بھی موجود تھا اور وہاں کے رئیس بھی جمع تھے، بعض لوگوں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ

سے خواہش کی کہ آپ اس موقع پر ان لوگوں کو سمجھادیں کہ ایسا پرہیز نہ کیا کریں، اس کی سخت دل شکنی ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے دل میں سوچا کہ فرسے سمجھانے سے کچھ کام نہیں نکلے گا سمجھانے سے تو اس وقت ہاں ہاں کہہ دیں گے پھر بعد کو کون پرہیز کرتا ہے؟

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے ایک بدھتے میں پانی منگوایا، جب پانی آگیا تو حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے اس نو مسلم سے فرمایا کہ ٹوٹی سی سے منہ لگا کر پانی پیئے، چنانچہ اس نے پیا، پھر آپؒ نے اس کے پیچے ہوئے پانی سے پیا پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے سب سے فرمایا کہ سب لوگ پانی پئیں، اس وقت سوا مان لینے کے کسی سے کوئی عذر نہ پڑا۔ سب نے جیسے پیئے پانی پیا، پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اب اس سے پرہیز نہ کرنا، کہنے لگے اجی بس اب منہ کی کیا رہا پرہیز کرنے کا، آپ کی تربیت ہی ایسی ہے کہ ہمارا سارا دھرم ہی لے لیا۔ اب آپ اطمینان رکھیں۔ اب ہم اسے اپنے ساتھ کھائیں چائیں گے، اس سے پرہیز ہی کیا رہ گیا۔ جب اس کا جھوٹا پانی ہی آپ نے پیا دیا۔

حکیم الامتؒ کے ایک مستجاب الدعوات شاگرد کا واقعہ

حضرت مولانا حاجی محمد شفیعؒ بجنوریؒ حضرت مولانا فضل الرحمنؒ شیخ مراد آبادیؒ کے مرید اور حکیم الامتؒ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے شاگرد رشید تھے صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، مدد رسہ جامع العلوم کا پور میں تعطیل تھی باہر سے ایک رفیق درس کا خطا حاجی محمد شفیع صاحب کے نام آیا پڑ پڑ انتہائی تعظیمی القاب "قلبِ وقت" وغیرہ درج تھے، مدرسہ کی ڈاک مدرسہ درس کی حیثیت سے حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے پاس آتی تھی حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے حاجی صاحب کو بلا کر خط سے ارشاد فرمایا کہ: "مجھے اب تو آپ "قلبِ وقت" ہو گئے۔" اور وہ خط ہاتھ میں دیا حاجی صاحب جھنجھلا کر بولے: "ایسے لوگوں کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے خواہ مخواہ مجھ کو رسوا کرتے ہیں۔" دوسری

چار دن گزرے تھے کہ اس طالب علم کے بھائی کا عیال آیا کہ: ”ملاں تارخ نکلاں وقت وہ طالب علم و نعتہ بھون ہو گیا، خدا کے لئے دعائے صحت فرمائیں۔“ اب حاجی صاحب بڑے ہی قلق و اضطراب میں جلا ہو گئے اور حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر آنسوؤں کے ساتھ بڑے انداز و اضطراب کے عالم میں بولے کہ: ”حضرت! آخر کیا کروں وہ فقرے میں نے کچھ دشمنی میں بدور جان کے تھوڑے ہی کہے تھے بس تھجلاہٹ میں زبان سے نکل گئے تھے، میں تو اس نعمت سے عجز آ گیا ہوں۔“ شواہد عوام ہی کو نہیں بغیر اس اکابر کو بھی پیش آنی رہتی ہیں اور ایسے درط سے نکلنے کا کام حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ ہی جیسے دقیقہ منجھ مصلحین کا ہو سکتا ہے کسی محض بزرگ کا نہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے فرمایا: ”ہم کا علاج بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے اسی حرب سے کام لیجے جو آپ کے پاس موجود ہے و عاصیجئے کہ اے اللہ اس نعمت عظیم کے بار کا قفل اب کھٹا تو اس سے نہیں ہوتا، اسے بدل کر کسی دوسری نعمت سے سرفراز فرمایا جائے، دعا آپ اپنی زبان سے کیجئے، جس کی قبولیت کے یہ سب کرشمے ہیں، ہمیں میں بھی کہنا جاؤں گا۔“ حاجی صاحب اس شخص اور معالج کو سن کر بارغ ہو گئے عمل اسی وقت کیا اور یہ دعا بھی اسی وقت قبول ہو گئی، یعنی اسی وقت سے وہ خاص کیفیت سلب ہو گئی، مرض بھی ٹھیک ہو گیا۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے نزدیک اہل علم کی شان

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ قدس سرہ اپنے ایک اہل علم دوست کی فرمائش پر تکریم سے لے گئے مہات ہی روز گزرے تھے کہ ایک نواب ملاں نواز جنگ کا پرچہ آیا، جو نواب صاحب حیدر آباد (دکن) سرخونم کی ناک کا ہل ہوا راکان سلطنت میں سے لکھا تھا کہ: ”مرص سے مجھے زیارت کا اشتہاق تھا مگر بد قسمتی سے تھاندھ بھون کی حاضری نصیب نہیں ہوئی، برائے زیارت حاضر ہونا چاہتا ہوں ملاں نکلاں وقت اپنے فرائض جمعی سے

”حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے سوال کیا کہ ”جس وقت آپ نے مناسب اور غیر مناسب ہونے پر غور فرمایا ہوگا۔ اس پر بھی غور فرمایا ہوگا کہ ملاقات سے نفع کس کا ہے؟“ کہا: ”نواب صاحب کا۔“ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا: ”نفع نواب صاحب کا اور ملاقات کی ترغیب مجھ کو دی جا رہی ہے۔ مطلوب کو طالب اور طالب کو مطلوب بتایا جا رہا ہے۔“ اس پر کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ ”اب میں خود عرض کر رہا ہوں کہ اس صورت میں کہ میں خود ملاقات کو چاہوں، حضرت ہی حضرت ہے نفع کچھ بھی نہیں، مگر میں ملاقات کو کیا تو وہ مطلوب اور میں طالب ہوں گا اس صورت میں ان کو مجھ سے کچھ نفع ہوگا ہاں اس سے مجھ کو نفع ہو سکتا ہے اس لئے کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ مجھے ملے گی یعنی دنیا و بقدر ضرورت بھی ان کے پاس نہیں یعنی دین۔ اگر میں گیا بھی جو ان کے پاس ہے یعنی دنیا، منصب، وظیفہ (وغیرہ) وہ مل بھی گیا تو اس صورت میں ایک خاص ضرر بھی ہے مگر قبول کرتا ہوتا ہے مصلک کے خلاف، مگر قبول نہیں کرتا تو آداب شاہی کے خلاف، کیونکہ قبول نہ کرنے میں ان کی سبکی اور اہانت ہوگی، اور چونکہ اس وقت میں اس کی حدود میں ہوں اس کی پاداش میں اخراج وغیرہ جو چاہیں میرے لئے جویر کر سکتے ہیں تو نواب صاحب کو کوئی نفع نہ ہوگا اور میرا نقصان ہوگا، یہ امر بھی شانِ سلطین کے خلاف ہے اور اپنی رعایا کے ہر عرصے ہوئے شخص سے ملاقات کریں۔“ یہ سن کر... نواز جنگ صاحب کی آنکھیں مل گئی اور کہا کہ ”ان چیزوں پر تو ہم لوگوں کی نظر بھی نہیں پڑتی سکتی۔“ غرض کہ استدلال اور توجہ کی وجہ سے حضرت تھانوی ہر جگہ غالب ہی رہتے تھے ”اعلم انہی انہی“

بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

مولانا کا وطن اور خاندان

حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی کا واسطیالی اور تانبیالی ٹبرہ نسب حضرت ابو بکر صدیقؓ سے جاتا ہے حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی کے والد ماجد مولانا محمد اسماعیل

صاحب ”تھنچناہ“ منظر نگار کے رہنے والے تھے۔ آخر میں تھنچناہ کی سکونت ترک کر کے دہلی میں آکر قیام پزیر ہو گئے تھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس دہلویؒ کی والدہ مولانا مظفر حسین صاحب کا نہدھلویؒ کی نوای تمیں، مولانا مظفر حسین صاحب ”مفتی انہی بخش کے حقیقی بیٹے، حضرت شاہ ولیؒ صاحب کے عزیز شاگرد اور حضرت شاہ محمد یعقوب کے بھائی تھے، ان کے تقویٰ کا یہ حال تھا کہ آپ کے معدہ نے عمر بھر کوئی مشتبہ چیز قبول نہیں کی۔ حضرت مفتی انہی بخش صاحبؒ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے ممتاز شاگرد صاحب فتویٰ، صاحب تصنیف، حکیم حاذق۔ سبہ شمل ادیب اور عربی، فارسی اور اردو کے بلند پایا شاعر تھے۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب کا شجرہ نسب چھٹی پشت پر مفتی صاحب کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس دہلویؒ کی والدہ مولانا بی بی بی بی۔ آپ کا تاریخی نام اختر الیاس ہے۔

مولانا کی اہم خصوصیات

انہوں نے کہ اس مختصر مقالہ میں حضرت مولانا محمد الیاس دہلویؒ کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر روشنی نہیں ڈالی جاسکتی۔ چونکہ اس کی گنجائش نہیں اس لئے مختصر طور پر یہاں حضرت مولانا محمد الیاس دہلویؒ کے چند خصوصی صفات کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ حضرت مولانا محمد الیاس دہلویؒ کی سب سے بڑی خصوصیت مولانا کا آخرت پر کامل یقین اور ہر وقت اس کا احتضار ہے، جن لوگوں نے حضرت مولانا محمد الیاس دہلویؒ کو قریب سے دیکھا ان کا زبانی اور تحریری بیان یہی ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس دہلویؒ کی تمام حرکات و سکنات سے واضح ہوتا تھا کہ جنت اور روزخ حضرت مولانا محمد الیاس دہلویؒ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔

مولانا محمد منظور صاحب نعمانی لکھتے ہیں کہ:

”حضرت مولانا محمد الیاس دہلویؒ ہمسائی لحاظ سے اگرچہ نہایت نحیف و ناتواں تھے مگر اس مقدس مقصد کے لئے ایسی ان تھک اور اس قدر بے پناہ جدوجہد کر کے دکھا گئے کہ میرا اندازہ ہے کہ اگر بالفرض کسی شخص کے سامنے جنت اپنی ساری نعمتوں اور دلی فریبوں

کے ساتھ اور جنہم اپنی ساری ہولناکیوں سمیت مختلف کردی جائے اور اس سے کہا جائے کہ اے یہ کام کرو گے تو یہ جنت ملے گی اور انہیں کرو گے تو اس جنہم میں ڈالے جائے گے تو شاید اس کی سزا جہنم سے زیادہ نہ ہو سکے گی جو حضرت سولانا محمدؐ ایساں دہلویؒ کی بالخصوص آخری زمانہ میں تھی۔"

یہ تو حضرت سولانا محمدؐ ایساں دہلویؒ کا حال تھا اب قتال کی بات سنئے۔ مولانا نعمانیؒ حضرت سولانا محمدؐ ایساں دہلویؒ کے ملفوظات میں لکھتے ہیں۔

"فرمایا بے اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رہا۔ اللہ کے وعدوں پر یقین اور اعتماد پیدا کرو اور پھر اس یقین اور راستہ وحی کی بناء پر کام کرنے کی مشق کرو۔ اور اللہ کے وعدوں کے معنی بھی خود غور و فکر و محم اور ترجمہ بہت محدود ہے اس کے وعدوں کا مطلب اس کی شان کے مطابق سمجھو اور اس سے یوں ہی مانگو کہ اپنی شان اور قدرت کے مطابق اور وعدوں کو پورا فرمائے۔"

حضرت سولانا محمدؐ ایساں دہلویؒ کی دوسری اہم صفت مولانا دہلویؒ کا سوز و رونا اور بندگیت ہے۔ حضرت سولانا محمدؐ ایساں دہلویؒ کا دل اس زمانے کی دینی و دنیائی صورت دیکھ کر جلتا تھا اور درحقیقت خدا کی عام گمراہی اور جہالت و بدگمانی کی ہمہ گیری کا تصور کر کے آپ ہلکی سے آب کی طرح تر پڑتے تھے۔ مویا اس شعر کی محسم تفسیر تھے۔

خنجر چلے کسی پہ تر پڑتے ہیں ہم ابھر
سارے جہاں کا درد ہمارے گھر میں ہے
مولانا ابوالحسن علی ندویؒ لکھتے ہیں کہ: "کبھی کبھی دین کے اس درد اور اس فکر میں بہتر پر کر نہیں دیتے اور بے چینی برپا ہوتی تو اٹھ اٹھ کر نہانے لگتے۔ ایک رات اہلہ و عیال سنا محمدؐ یوسف صاحب نے پوچھا کہ سزا کیا بات ہے کہ یہ نہیں آتی فرمایا: "کیا باتیں اگر تم کو وہ بات معلوم ہو جائے تو جاگنے والا ایک نہ ہے وہ سو جائے۔"

اسی سوز و رونا کا نتیجہ تھا کہ حضرت سولانا محمدؐ ایساں دہلویؒ نے ساری زندگی کا اور نا بچھو نا دین اور اشاعت دین ہی کو بن لیا تھا اور حضرت سولانا محمدؐ ایساں دہلویؒ کی ساری زندگی

کی دلچسپیاں اسی تکلفی کام میں صحت کر رہی تھیں۔ حتیٰ کہ اپنی جان کو اس راہ میں قربان کر دینا اپنے لئے بڑی سعادت سمجھتے تھے اور اس راہ کی تمام تکلیفوں اور مشقتوں کو نہایت عالی حوصلگی اور بلند ہمتی سے برداشت کرتے تھے۔ مئی 1936ء کے ایک سفر میوات کے موقع پر مولانا محمد ذکریا صاحب اور مولانا محمد یوسف صاحب کو تحریر فرمایا: "اس قدر ضعیف ہے کہ خلاف طبع الجھی ہوئی بات سے اشتیاق اور شغف ہوتا ہے اور آرام کے ساتھ سونہ کی دہلی تک کی سواری سے بخار آتا ہے اس پر الحمد للہ ایک مہینہ کی مسافت کیلئے میوات کی سخت ترین بادِ موسم اور جہال کی باتوں کے الجھاؤ کا نشانہ بن کے موت کے لئے اپنی جان کو پیش کرنے کی نیت سے اس سفر کو کارزار کا میدان تصور کرتے ہوئے معمم ارادہ سفر ہے۔ گویا یہ سفر جہاد ہے۔ مگر اپنے ضعیف سے اور اپنی ہجر یہ کم ہمتی سے نہایت خوف ہے کسی جگہ یہ نفس شریر کرب و شدائد کے مقابلہ سے فرار کر کے نامردی سے واپس ہو گا دعا کرو جان کے جانے تک حق تعالیٰ شانہ شدائد و کرب کا نصیب کریں

"وما ذالک علی اللہ العزیز" اور یا کام کو پورا کر کے سنا سنی کے ساتھ تعلیمت عود نصیب فرمادیں۔ اپنے اس سفر کو اہم فریضہ اور صحت کی رعایت کو نگین ترین مصیبت سمجھ کر اپنی زندگی سے مایوس ہو کر سفر کر رہا ہوں۔"

حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی کی تیسری خصوصیت حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی کی وسیع الفہمی ہے۔ جس کی وجہ سے ملتِ اسلامیہ کے ہر کتب خیال اور ہر دائرہ فکر کے لوگ حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی کے قریب ہو گئے اور اس تحریک کے ساتھ جڑ گئے۔ تمام اہل حق کی طرح حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی کو بھی حق تعالیٰ نے ایسی وسیع نظری اور عالی ظرفی عطا فرمائی تھی کہ جس مسلمان کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان تھا اس کی بھی حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی عزت کرتے تھے اس کا نتیجہ تھا کہ ہندو پاکستان کے تقریباً تمام مشہور دینی مدارس و مکاتب کے لوگوں کے دوش بدوش انگریزی کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لوگوں کو اس جماعت میں کام کرتے ہوئے پایا گیا۔

اسی طرح مختلف اذواق اور مختلف طرق کے مشائخ کے متبعین نے اس جماعت میں برابر کا حصہ لیا۔ کیونکہ حضرت مولانا محمد الیاس دہلویؒ کے دل میں ہر ایک کی قدر اور عزت تھی۔ مدارس، یونیورسٹیوں، اداروں اور خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے علاوہ ہر قسم کے کاروباری اور ملازمت پیش لوگ بھی حضرت مولانا محمد الیاس دہلویؒ کی تحریک میں منسلک ہو گئے اور ہر ایک نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس سے نفع اٹھایا۔ اکرام مسلم حضرت مولانا محمد الیاس دہلویؒ کی دعوت کا اہم اصول تھا اور تمام تبلیغی کارکنوں کو بھی اس کی تاکید کی جاتی تھی۔

اس زمانہ کی تمام دینی جماعتوں اور نہ ہی اداروں کے ایک دوسرے سے بعد و تقریب اور عام مسلمانوں کی افتراق و تشقت کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہر جماعت اور ہر شخص اپنے کو سب سے افضل اور تمام خوبیوں کا مجموعہ سمجھتا ہے اور دوسرے شخص اور دوسری جماعت کو تمام خوبیوں سے محروم اور تمام خرابیوں کا سرچشمہ خیال کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس دہلویؒ نے فتنوں کی اس بنیاد پر اس طرح تیش چلایا کہ جماعت کے بنیادی اصولوں میں اکرام مسلم کو داخل کر دیا اور ہر اس شخص پر اس کی پابندی لازمی قرار دے دی گئی جو جماعت میں شامل ہو کر تبلیغی کام کرنا چاہتا ہو۔

زمانہ کے اس دستور کے برعکس کہ لوگ اپنی ذات کو مجموعہ محاسن اور دوسروں کو مجموعہ معائب سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس دہلویؒ نے اس بات پر زور دیا کہ اپنے عیب کا تو محاسبہ کیا جائے اور دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھی جائے۔ ایک کارکن کو ایک مکتوب میں تحریر فرمایا: ”کوئی شخص اور کوئی مسلم ہرگز ایسا نہیں کہ کچھ خوبیوں اور کچھ خرابیوں سے خالی ہو۔ ہر شخص میں یقیناً کچھ خوبیاں اور کچھ خرابیاں ہوتی ہیں۔ اگر خرابیوں کے ساتھ نظر اندازی اور ستر (پروہ پوشی) کا اور خوبیوں کی پسندیدگی اور ان کے اکرام کا ہم مسلمانوں میں رواج ہو جائے تو بہت سے نفعے اور بہت سی خوبیاں اپنے آپ دنیا سے اٹھ جائیں اور ہزاروں خوبیوں کی اپنے آپ بنیاد پڑ جائے۔“ حضرت مولانا محمد الیاس دہلویؒ کی یہی وہ اہم

خصوصیات اور ذریعے اصول ہیں جنہوں نے حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی کو پانچویں سلسلہ کے جلیل القدر مشائخ کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ فیض غلیل احمد نظامی نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ ”حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی مولانا رشید احمد گنگوہی کے مرید تھے جو دینی بصیرت اور مہذب اللہ نے انہیں عنایت فرمایا تھا اس کی مثال اس عہد میں مشکل ملے گی۔ گزشتہ صدی میں کسی بزرگ نے چشتیہ سلسلہ کے اسلامی اصولوں کو اس طرح جڑب جڑ نہیں کیا جس طرح حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی نے کیا تھا۔ (تخلیص دین بڑے مسلمان)

شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین سید احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا حسین سید احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ۱۹ شوال ۱۲۹۶ھ بمطابق 16 اکتوبر 1879ء کو دوشنبہ اور سندھ کی درمیانی شب میں بوقت البجے باگھڑ موصلیہ آباد میں ہوئی۔ جہاں حضرت مولانا حسین سید احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرس تھے۔ تاریخی نام چراغ محمد رکھا گیا۔ حضرت مولانا حسین سید احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے چشتیہ سنی سید ہیں۔ آپ کے والد ماجد بڑے پایا کے بزرگ تھے۔ ذرا کر شغل و بڑے پاک باز و باخدا انسان تھے۔

کچھ اوصاف اور واقعات و کرامات

ذوق عبادت

رسول اللہ ﷺ کی امتیازی شان بندگی اور عبادت تھی۔ اسی لئے عہد و رسول کے ممتاز خطاب سے آپ ﷺ کو نوازا گیا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت اپنی شان و بڑیت اور محبوبیت میں یکساں اور بے مثال ہے۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ اپنی شان عہدیت اور بندگی میں کامل اور بے مثال تھے۔ اسی کمال عہدیت نے کمال رسالت اور رسولوں کی سیادت کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا۔ باوجود یہ کہ آپ ﷺ اللہ کے محبوب ترین بندے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ساری ساری رات قیام و نوجو میں گزار دیتے۔ پاؤں پر دم آجاتا۔ سوال کرنے پر ارشاد ہوتا۔ ”افلا

اکوئی عیناً شکوراً“ ترجمہ کیا میں اللہ کا شکر گزہر بندہ ہوں؟

اس بیسویں صدی میں محبت رسول اور صیغ سنت نبویہ ﷺ حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ کے ذوق عبادت کا وہ لوگ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ کی نماز کو دیکھا ہے۔ ان کی نماز حقیقی نماز ہوتی تھی۔ جس کو حدیث پاک میں معراج المومنین کے نام سے فرمایا گیا ہے۔ اور جس کو احسان کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے کہ: ”اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ خیالی کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔“ (ہندی شریف)

جب حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ نماز میں مشغول ہوتے تو صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ بندہ سارے عالم سے استبردار ہو کر اپنے معبود کے ساتھ سرگوشی میں مشغول ہے اور بارگاہ خداوندی میں باریاب ہے۔ جو آیت بھی نماز میں تلاوت ہوتی تھی سننے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا۔ گویا وحی نازل ہو رہی ہے اور وہ کیفیت درقت طاری ہوتی کہ جس کا جان دشوار ہے بارہا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ سفر میں ہیں۔ یا سفر کی مشقت برداشت کر کے آتے ہیں اور پھر سفر کرتا ہے مگر جب نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تو ایسی شان کے ساتھ پڑھتے کہ گویا نہ پہلے تعجب تھا۔ نہ آئندہ کوئی سفر کرتا ہے۔

حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے اس کا اندازہ اس وقت ہوتا تھا۔ جب انتہائی سوز و گداز کے ساتھ ”ہا حسی با قبوم بر حمتک استخبت“ بار بار پڑھتے تھے۔ وصال سے ایک روز قبل کوئی صاحب دم کروا رہے تھے کہ حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ نے انتہائی بے قراری سے بار بار یہی پڑھا۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا کوئی تکلیف یا درد ہے؟ حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ نے ارشاد فرمایا کہ بھی کیا تکلیف کم ہے کہ آپ حضرات مشغول ہیں اور میں بے کار پڑا ہوں عرض کیا گیا حضرت آپ نے تو بہت کام کیا ہے۔ اتنا کام تو ایک جماعت بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ نے ارشاد فرمایا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔

رمضان کے مہینے میں ۱۴ بجے تک حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ "خود تراویح" پڑھاتے۔ اس کے بعد آدھا گھنٹا آرام فرماتے اور پھر تہجد میں مشغول ہو جاتے اور سارا دن تلاوت قرآن کریم میں بسر ہوتا تھا۔

اجتماع شریعت و سنت

ایک مکتوب میں حضرت مدنیؒ فرماتے ہیں۔ "آپ ذکر اور اجتماع شریعت و سنت پر مداومت کرتے رہے انشاء اللہ تعالیٰ اصلاح رفتہ رفتہ ہو جائے گی۔"

حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ کی زندگی اس دور میں شریعت محمدی اور سنت نبویؐ کا بہترین نمونہ تھی۔ اس لئے ان کی ہر اوڑھ انسانیت نمایاں تھی۔ کیونکہ اصل انسانیت دنیا کے سب سے بڑے انسان کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ جو آدمی دنیا کے سب سے بڑے انسان کی حقیقی اتباع کرے گا۔ وہ اتنا انسانیت سے قریب ہوگا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ چونکہ متبع سنت تھے۔ لہذا دیکھنے والا پہلی نگاہ میں بھانپ لیتا تھا کہ واقعی انسان ایسے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم بھی آپؒ سے ملتا تھا۔ تو وہ آپؒ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔

عزم و استقلال

کوئی شخص سوائے انبیاء علیہم السلام ہاں کے پیٹ سے بڑا بن کر نہیں آتا۔ الیت بڑا بننے کی صلاحیت و قابلیت ہر ایک میں موجود ہوتی ہے۔ پھر جوان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے اور عزم و استقلال اور ہمت و حوصلہ سے کار نمایاں انجام دیتا ہے۔ وہی بڑا انسان شمار ہوتا ہے۔ حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ کی زندگی پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو عزم و استقلال اور ہمت و حوصلہ کے کوہِ ہمالیہ نظر آتے ہیں۔ جو کام بھی انجام دیا پورے عزم و استقلال اور انتہائی ہمت و حوصلے کے ساتھ انجام دیا۔ جس کی نظیر دوسری جگہ نہیں مل سکتی۔ وہ بوڑھے اور ضعیف ہو جانے کے باوجود ہمت و حوصلے میں جوان مروا تھے۔ جو تمام جوان مردوں سے سبقت لے گئے تھے۔ برطانیہ کا جس شان سے مقابلہ کیا۔ وہ اپنی نظیر آپؐ

ہے۔ حصولِ آزادی کے لئے جو جدوجہد کی اس کا کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔

پھر ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت و وقعت پر قرار رکھنے کے لئے جو کارنامے انجام دیئے وہ حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ کی کا حد تھا اور ابھی کچھ اور زندہ رہتے تو بہت کچھ کرتے۔ جو برطانوی کی سنگینوں سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ وہ ہندوستانی حکومت سے کسی طرح مرغوب نہیں ہو سکتا تھا۔ حصولِ آزادی کے بعد ایک ساتھی نے عرض کیا کہ اب تو حکومت اپنی بن گئی تو حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ نے منہ کر فرمایا۔

”ہمارے لئے تو پہلے بھی جیل خانہ تھا اب بھی جیل خانہ ہے۔“

ہندوستان میں مسلمانوں کی موجودہ حیثیت بھی حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ کے عزم و استقلال کا ایک اونی کرشمہ ہے۔ ورنہ مظلوم مسلمانوں کی تباہی، مسجدوں، خانقاہوں اور مدرسوں کی بربادی کس حد تک چمکتی اور نقشہ کیا سے کیا ہو جاتا۔

سادگی اور بے تکلفی

سادگی اور بے تکلفی بھی اعلیٰ انسانی جوہر ہے۔ حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ سادگی اور بے تکلفی میں یکنائے روزگار تھے۔ شیخ طریقت عالم ربانی ہونے کے علاوہ حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ کی ظاہری شخصیت ایک بڑے سادہ سحرانہ کی تھی۔ اور ہر سیاسی لیڈر مسلم دنیا غیر مسلم ملکوں یا غیر ملکی حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ کے آستانہ پر حاضری کو ضروری اور باعثِ فخر سمجھتا تھا۔ اس ظاہری عزت و وقار کے باوجود اپنی اور ایشان شان اور بور یہ نشانی اور سنت نبوی کے موافق سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا انہیں صرف حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ کا ہی حوصلہ تھا۔ یہاں بڑوں بڑوں کے قدم درگاہ جاتے ہیں اور اپنی راہ سے جھک جاتے ہیں۔

حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ انہیں وضع قطع اور بانس، زور و باش سب لطیف اور سادہ تھا اور سنت نبوی کا بہترین نمونہ حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ سنت کے موافق

چڑے کا کچھ استعمال کرتے تھے اور چڑے کا گول دسترخوان استعمال ہوتا تھا۔ جس پر ہمیشہ ایک سالن ہوتا تھا اور دائرے کی شکل میں کم از کم دس پارہ آدمی دسترخوان کے گرد بیٹھ کر ایک ہی برتن میں کھاتے تھے ان میں سے ایک حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ بھی ہوتے تھے۔ اور ساتھ کھاتے تھے۔ صبح کو ناشتے کے ساتھ ہاسی روٹی اور مرغ کا اچار ہوتا تھا۔ یہی حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ کا ناشتہ تھا اور یہی تمام مہمانوں کا ایک دفعہ حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ نے کھانے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا: ”ہم آپ حضرات کے یہاں جاتے ہیں تو آپ مرغ اور علو سے لاتے ہیں اور یہاں ہاسی روٹی اور مرغ کھانا پڑتی ہے۔“ اس پر حضرت مولانا اعظم امام الحسن کا مدح ملوثی (جو ان تمام باتوں کے راوی اور مقرر ہیں) نے فرمایا کہ: ”حضرت ہاسی روٹی اور اچار مرغ سے زیادہ حریہ اور ہے۔“

تواضع اور انکساری

انسان کی انسانیت اور برتری دوسرے بلندی کا اصلی راز تواضع اور انکساری میں مضمر ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رفعت اور سر بلندی عطا فرماتے ہیں۔“ یہی تواضع و انکساری اصل شانِ عیدیت ہے۔ جو شخص بھی اپنی حقیقت کا شناسا ہوگا۔ وہ مجسمہ تواضع ہوگا اور کبر و غرور سے بالکل منزہ ہوگا۔ جو عیدیت کے بالکل منافی اور متضاد ہے۔

حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ تواضع اور انکساری کا ایک مجسمہ تھے کبھی صدر مقام پر نہ جیتے تھے اور ہمیشہ نشست کے لئے مجلس کا گوشہ اختیار فرماتے تھے۔ ہر ایک چھوٹے بڑے کو ”آپ“ کے لفظ سے خطاب فرماتے تھے اور ہمیشہ اس انداز سے گفتگو فرماتے کہ گویا چھوٹا اپنے بڑے سے گفتگو کر رہا ہے۔ اور ہر ایک کے ساتھ گفتگو کا یہی انداز تھا۔ گویا حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ کی نظروں میں سب بزرگ تھے اور یہ خود۔ ہر کام کے لئے خود سبقت کرتے اور ہر محنت و مشقت کے لیے حضرت مولانا حسین سید احمد

دنیٰ "اپنے آپ کو پیش کرتے۔

علمیج تواریخ اور انکساری کی جہ سے اپنے مخالفین و سناہین کا بھی پیشہ اوتھے
الفاظ میں ذکر کرتے اور کسی کو برے لفظ سے یاد نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ گورنمنٹ برطانیہ جس
کی عداوت و نفرت حضرت مولانا حسین سید احمد دینیؒ کی فطرت میں چکی تھی۔ اس کو بھی
ہمیشہ ہماری مہربان گورنمنٹ فرماتے تھے۔ اگرچہ اس لفظ "مہربان گورنمنٹ" میں پورا طعن
ہوتا تھا اور بعض نظریہ میں "گورنمنٹ برطانیہ کی تمام مہربانیوں کا راز کاش ہوتا تھا۔ حضرت
مولانا حسین سید احمد دینیؒ کی یہی خاکساری اور انکساری تھی جس نے مخلوق خدا کو اپنا گرویدہ
اور شیدائی بنا رکھا تھا حضرت مولانا حسین سید احمد دینیؒ "ہر ایک کے سردار اور سر تاج بنے
ہوئے تھے۔

قناعت و استغفار

حضرت مولانا کو برٹش حکومت ڈھاکہ یونیورسٹی کے شعبہ دیانات کے لئے کثیر
مشاہدہ پر (اس وقت کے پانچ سو روپے) ماہوار ملاتی ہے مگر حضرت مولانا حسین سید احمد
دینیؒ اسے قبول نہیں کرتے۔ حکومت مصر میں شیخ الحدیث کی جگہ سے ہر ایک ہزار
روپے ماہوار مشاہدہ، مکان، موٹر اور سال میں ایک دفعہ ہندوستان آنے کا کر ایہ دینے کی
پیش کش کرتی ہے۔ مگر حضرت مولانا حسین سید احمد دینیؒ "ہاں تشریف لے جانے سے
صاف انکار فرمادیتے ہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند کی معمولی سی تنخواہ پر قناعت کرتے ہیں۔

حضرت مولانا حسین سید احمد دینیؒ کے پاس مل آتا تو مستحقین کے پاس پہنچ
جاتا۔ کہا جاتا ہے حضرت مولانا حسین سید احمد دینیؒ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی
زندگی بھی اتنا ملل جمع نہیں ہوا کہ اس پر بڑا کوہ غرض ہو۔

قاضی شہر الحسن باقم سید ہادی فرماتے ہیں کہ میں نہ حضرت مولانا حسین سید احمد
دینیؒ کا شاگرد ہوں نہ سریدہ نہ جڑ بھائی ان کے مجاہدانہ کارناموں سے مجھے ان سے محبت

واقفیت ہوئی تھی۔ میں ایک مرتبہ گھنٹوں سے میری طبیعت خراب تھی۔ چادر لاؤنچ کر سیٹ پر لیٹ گیا۔ بخار تھا، اعضا شکنی تھی، اس لئے میں کراہتا بھی تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ کون سا انجینئر آیا اور کون سا مسافر سوار ہوا۔ بریلی کے انجینئر کے بعد ایک شخص نے سرے پاؤں اور کمر دانا شروع کیا۔ مجھے بہت راحت ہوئی۔ چپکاپینار ہالورودر بانارہا۔ مجھے پیاس لگی پانی مانگا تو اس نے اپنی صراحی سے گلاس پانی دیا اور کہا لیجئے میں نے اٹھ کر دیکھا تو حضرت مولانا حسین سید احمد مدنی تھے۔ مجھے عداوت ہوئی اور معذرت کی، لیکن انہوں نے اس درجہ مجبور کیا کہ میں لیٹ گیا اور حضرت مولانا حسین سید احمد مدنی "رام پور تک برابر مجھ کو دباتے رہے۔ پھر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ (قاضی پھر راجن نام سے ہندو)

یہ حضور کی بندہ نوازی ہے جو مجھ سے باہر ہے

حضرت مولانا محمد علی لاہوری سے روایت ہے کہ جب حضرت مولانا حسین سید احمد مدنی آخری حج سے تشریف لارہے تھے تو ہم لوگ انجینئر پر شرف زیارت کے لئے گئے۔ حضرت مولانا حسین سید احمد مدنی کے متوسلین میں سے ایک صاحبزادہ محمد عارف ضلع جھنگ دیوبند تک ساتھ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ ٹرین میں ایک ہندو جنٹلمین بھی تھے جس کو ضرورت فراغت لاحق ہوئی۔ وہ رفع حاجت کے لئے گئے اور اٹے پاؤں بادل نہ خواستہ واپس ہوئے۔ حضرت مولانا حسین سید احمد مدنی سمجھ گئے فوراً چند سگریٹ کی ڈبیاں ادھر ادھر سے اکٹھی کیں اور لوٹا لے کر پختا نہ میں گئے اور اچھی طرح صاف کر دیا اور ہندو دوست سے فرمانے لگے کہ چائے پاخانہ تو بالکل صاف ہے۔ نوجوان نے کہا مولانا میں نے دیکھا ہے پاخانہ بالکل بھرا ہوا ہے۔ قصہ مختصر وہ اٹھا اور جا کر دیکھا تو پاخانہ بالکل صاف تھا۔ بہت متحیر ہوا۔ اور بھرپور عقیدت کے ساتھ عرض کرنے لگا۔ "یہ حضور کی بندہ نوازی ہے جو مجھ سے باہر ہے۔"

راقم الحروف کو یہ بات بھی پہنچی ہے اسی واقعہ کو دیکھنے پر ایسی طرح کے کسی دوسرے

موقعہ پر ہی ڈبے میں خوب نظام الدین تو نسوی مرحوم نے اس ڈبے میں ایک ساتھی سے پوچھا کہ یہ کھدر پوش کون ہے جواب ملا یہ حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ ہیں تو خوب صاحب مرحوم بے اختیار ہو کر حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ کے پاؤں سے پرت گئے اور رونے لگے۔ حضرت مدنیؒ نے جلد پاؤں چھڑائے اور پوچھا کیا بات ہے تو خوب صاحب نے کہا ”سیاحی اشتکافات کی وجہ سے میں نے آپ کے خلاف فتوے دیئے اور برا بھلا کہا۔ اگر آج آپ کے اس اعلیٰ کردار کو دیکھ کر تائب نہ ہوتا تو شاید سید صاحب جہنم میں جاتا۔“ حضرت مولانا حسین سید احمد مدنیؒ نے فرمایا میرے بھائی میں نے تو حضور ﷺ کی سنت پر عمل کیا ہے۔ اور وہ سنت یہ ہے کہ حضور ﷺ کے ایک یہودی مہمان نے ہسٹر پر پاخانہ کر دیا تھا۔ صبح جلدی اٹھ کر چلا گیا جب اپنی بھوی ہوئی تھوڑے عرصے کے بعد واپس آیا تو دیکھا کہ حضور ﷺ پہ نفس نہیں اپنے دست مبارک سے ہسٹر دھو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ (عظیمی ص ۷۷۷)

قارئین سے ایک گزارش

محترم قارئین! گزشتہ صفحات میں آپ نے امت محمدیہ ﷺ کے صرف اور صرف دس ملاء کرام کی حیات کے کچھ دشخشاں پہلو ملا حظ فرمائے، جو کہ بطور نمونہ کے آپ کے سامنے پیش کئے گئے۔ تاہم انہیں محمد مصطفیٰ ﷺ کی امت میں اللہ نے بلند پایہ اور عظیم ملاء قرار فرمائے، بے شک جب ہم پچھلی امتوں کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسے اہل علم ہمارے نہیں نہیں ملتے تو معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کی امت میں ایسے عظیم ملاء پیدا ہوئے بھی آپ ﷺ کی خصوصیت ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس امت کو اس طرح کی تمام خصوصیات حضور ﷺ کے صدقے ہی ملی ہیں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی ﷺ کی صحیح صحیح تہذیبی کردہائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ ﷺ کا سچا امتی بن کر آپ ﷺ کے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔

خصوصیت نمبر ۷

رسول اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے امی بنا کر مبعوث فرمایا

قابل احترام قارئین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے اکثر وہیں خصوصیت شروع کی جا رہی ہے جس کا عنوان ہے ”رسول اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے امی بنا کر مبعوث فرمایا“ اور محمد اللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو بھی میں نے اپنے آقا ﷺ کے رونے کے سامنے بیٹھ کر ترسیب دیا ہے، حالانکہ اس سے قبل بھی میں نے کئی کتابیں لکھی ہیں لیکن جو سرور اور لطف مسجد نبوی میں رسول اکرم ﷺ کے رونے مبارک کے سامنے بیٹھ کر آ رہا ہے اس سے قبل کبھی بھی ایسا سرور محسوس نہیں ہوا اس لئے کہ میرے آقا ﷺ کے مدینے کی بات ہی کچھ اور ہے، اور پھر میرے آقا ﷺ کی مسجد کی بات ہی نرالی ہے، پھر اس سے بھی بڑھ کر میرے آقا ﷺ کے رونے کی بات سب سے نرالی اور انوکھی اور ایمان میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہے، خداوند قدوس میری اس کاوش کو اپنے بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے آمین یا رب العالمین۔

بہر حال محترم قارئین! ہمارے نبی ﷺ کی یہ بھی ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو امی بنایا لیکن ہمارے نبی ﷺ نے اپنی زندگی میں جو کارنامے سر انجام دیے، وہ بڑے سے بڑے علم والوں سے ممکن نہیں ہیں، چنانچہ دیگر انبیاء و کرام کو اللہ نے علم دیکر مبعوث فرمایا لیکن ہمارے نبی ﷺ کو امی بنا کر کائنات کا سب سے بڑا معلم بنایا تو معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کا امی بیکر مبعوث ہونا اور پھر دنیا والوں کو معلوم الہی سے روشناس کرانا آپ ﷺ کی عظیم خصوصیت ہے، جیسا کہ تفصیل آپ آنے والے اوراق میں ملاحظہ فرمائیں گے جسے ہم نے عین قرآن وحدیث کی روشنی میں مرتب کیا ہے، بے شک اب ہماری نجات اسی میں

ہے کہ ہم اپنے نبی امی ﷺ کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائیں اور زندگی کے ہر سوز پر تعلیمات نبوی ﷺ پر عمل پیرا ہوں جو عامگو ہوں کہ خداوند قدوس ہم سب کو اپنے محبوب نبی ﷺ کی سیرت و صورت اور تعلیمات و سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چنانچہ اب لیجئے آئے والے اوراق میں اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ کیجئے:-

اکثر ہویں خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں

قرآن مجید میں رسول اکرم ﷺ کو ”النبی الامی“ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے: **اَلَّذِیْنَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْاُمِّیَّ** ”یہ وہ لوگ ہیں جنہی مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے پیچھے ہوئے ناخواندہ پیغمبر کی متابعت کرتے ہیں۔“

بعض لوگوں نے ”امی“ کے معنی ”ناخواندہ“ کرنے کی بجائے اس کی مختلف تاویلیں کی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ”امی“ کے معنی بخاور عرب کے مطابق ”ان چہ“ ”نہی ہیں یعنی وہ شخص جو کلمہ پڑھا نہ ہو۔ اور اس نے ظاہری تعلیم حاصل نہ کی ہو۔

رسول اکرم ﷺ کا ”امی“ ہونا فی الحقیقت ایک بہت بڑا معجزہ تھا اور اللہ کے نشانوں میں ایک عظیم نشان تھا۔ آپ ﷺ کا ”امی“ ہونا مصلحت الہی کے عین مطابق تھا اور مصلحت الہی یہ تھی کہ قرآن حکیم ایک ”امی“ کی زبان سے ادا ہوا۔ وہ قرآن جو اپنی فصاحت و بلاغت میں لاجواب ہے۔ جو اسرار و نکات، حقائق و معارف اور احکام و مراعات کا خزینہ ہے۔ اور جو باطنی اور مستقیم کے حالات و واقعات کا آئینہ ہے۔

اگر کسی ایسے شخص کی زبان سے ادا ہوتا جس نے اپنے وقت کے علماء و فضلاء کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا ہوتا اور نبوی تعلیم حاصل کی ہوتی تو کفار کہہ سکتے تھے کہ یہ سب کمال اس کی تعلیم اور استادوں کا ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ بات اس شخص کی زبان سے ادا ہو رہی ہے جو انہی کی قوم میں پیدا ہوا جو انہی کے درمیان پیدا ہوا اور ظاہری تعلیم اور نوشت و خواندہ کے دائرے سے بالکل پاک ہے تو ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی تھیں۔ تاہم بعض

بعض باطل پرست اپنی غفلت مٹانے کے لئے نہایت ذہناتی کے ساتھ قرآن اور حال قرآن پر کوئی نہ کوئی اعتراض جڑتے رہتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب اس طرح دیا ہے۔ اسے نبی نزول قرآن سے پہلے نہ تو آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی، اور نہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہی آتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست شبہ کرتے۔ بلکہ یہ کھلی آیتیں ہیں، جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں، جن کو ظلم عطا کیا گیا ہے، اور ہماری آیت سے صرف گناہ گاری انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس (متنبہر ﷺ) پر خدا کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتریں ہیں؟ کہہ دیجئے کہ نشانیاں اللہ کے قبضہ میں ہیں، میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں، کیا ان کے لئے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو ان کو پڑھ کر شافی جاتی ہے۔ اس میں ایمان داروں کے لئے رحمت اور نصیحت ہے۔ (سورہ عجمت، ص ۵)

ان آیات کا مفہوم بالکل واضح ہے، یعنی اگر آپ (ﷺ) پڑھے لکھے ہوتے تو مشرکین ضرور شک کرتے کہ رسول اکرم ﷺ نے پہلی کتابوں سے مضامین کا اقتباس کر کے قرآن بنالیا ہے۔ لیکن رسول اکرم ﷺ کے ناخواندہ ہونے کی وجہ سے ان کا شک کرنا یا اعتراض کرنا نری ہت دھری تھی۔

یہاں یہ امر ملحوظ خاطر رہے کہ انسانوں کے لئے تکبر و انانیت جائز نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے تکبر و انانیت صفت مدح ہے۔ اسی طرح ناخواندہ ہونا عام انسانوں کے لئے تو عیب کا باعث ہے لیکن رسول اکرم ﷺ کے لئے صفت مدح اور باعث متاعش ہے کہ باوجود ناخواندہ ہونے کے رسول اکرم ﷺ کی ذات اقدس میں ایسے علمی اور عملی کمالات ودیعت کئے گئے تھے کہ ان کی مثال کائنات کی کسی بڑی سے بڑی ہستی میں بھی نہیں مل سکتی۔

”یہ رسول اکرم ﷺ کے برگزیدہ رسول اور برحق ہونے کی ایک زندہ اور دائمی شہادت تھی۔“ ایک دفعہ ایک یہودی نے (جو مشرکین سے ملا ہوا تھا) بظاہر اسلام قبول کر لیا اور رسول اکرم ﷺ سے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھی۔ رسول اکرم ﷺ نے اس کو کتابت وحی

کی خدمتِ تقویٰ کی۔

کچھ عرصہ بعد وہ مرتد ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے عمر (رسول اکرم ﷺ) کو جو کچھ سکھ کر دیا ہے اس کے سوا (نعوذ باللہ) وہ کچھ نہیں جانتے۔ اس کی افترا پر دنازی پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور فرشتہ اجل نے اس کو مزید شرانگیزی کی مہلت نہ دی۔ مرنے کے بعد اس کی لاش کو زمین بھی قبول نہ کرتی تھی۔ دوسری طرف مشرکین نے دیکھ لیا کہ اس بد بخت کے مرنے کے بعد بھی یقیناً نبوت کا بحرِ خداوندی طرح موجزن ہے۔

ایک دفعہ کفار نے اس شبہ کا اظہار کیا کہ مکہ کا ایک نصرانی غلام رسول اکرم ﷺ کو سکھاتا پڑھاتا ہے۔ حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ یہ نصرانی غلام کبھی کبھی اپنی زبان میں کتبِ مقدسہ پڑھتا تھا اور رسول اکرم ﷺ راستہ چلتے چلتے کبھی اس کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے۔ رسول اکرم ﷺ نہ تو ان کتابوں کی زبان سمجھتے تھے اور نہ وہ غلام عربی جانتا تھا۔ کفار کے اس بے جا شبہ کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا: ”اور تم کو با تحقیق یہ علم ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ عمر (رسول اکرم ﷺ) کو کوئی آدمی تعلیم دیتا ہے، جس شخص کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان کبھی ہے اور یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے۔“ (سورہ بقرہ: ۱۷۴)

غرض یہ کہ رسول اکرم ﷺ کا ”امی“ ہونا ایک عظیم الشان معجزہ تھا۔ رسول اکرم ﷺ ”امی“ تھے لیکن ان کا بلند معیارِ اخلاق (اسوۂ حسنہ) پیش کیا کہ قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے انسانِ اخلاق کے وہ مسائل حل کئے کہ اسوۂ اولیاء کا طائرِ خیال بھی وہاں تک نہ پہنچا تھا۔ رسول اکرم ﷺ کی روحانی اور اخلاقی تعلیمات نے ظلمت کو جہاں میں ایسی تاریکی کی جو اب الٹا بات تک نور افشاں رہے گی۔ اسے معجزہ کے سوا کچھ اور کہنا ناممکن ہے۔

اور رسول اکرم ﷺ کے معجزہ ”امیت“ سے متعلق علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ: یہ واقعہ تصدیق بیان نہیں کہ رسول اکرم ﷺ خارجی تعلیم اور نوشتہ و خواند کے داغ سے پاک تھے۔ قرآن مجید نے متعدد موقعوں پر اس واقعہ کا اظہار کیا

ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ہے کہ ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ الرُّسُلُ الْاٰثِمِيْنَ﴾ ”یہ مسلمان وہ ہیں جو ان پر جو بغیر اور فرستادہ انبی کی بیروی کرتے ہیں۔“

اسی صورت میں پھر اس کے بعد یہ ہے ﴿وَلَا يَخْشَوْنَ بِاللّٰهِ مِنْ رُسُلِهِ النَّبِيِّ الْاٰثِمِيْنَ﴾ ”تو لوگو! خدا پر اور اس کے ان پر جو بغیر اور فرستادہ پر ایمان لاؤ۔“

سورہ جہ میں نہ صرف رسول اکرم ﷺ کے ”امی“ بلکہ اغلب آپہادی کی حالت کے لحاظ سے تمام قریش اور عرب کے ”امی“ ہونے کا اظہار ہے۔ ﴿فَخَسِرَ الْاَلْبٰبِيْنَ نَفْسًا وَبِئْسَ الْاٰثِمِيْنَ رُسُلًا فَنُفِثُوهُمْ﴾ (جمعہ) ”اُن خدا نے امیوں کے درمیان ان ہی میں سے ایک کو بغیر بنا کر بھیجا۔“

دوسری جگہ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ”اور قرآن کے نزول سے پہلے اپنے بغیر نہ تم کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے اس کو کچھ سکتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل پرست ٹھیک کر سکتے تھے۔“ (مجموعہ)

اس سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم ﷺ کا انسانی تعلیم سے پاک ہونا بھی مصحف الہی کا ایک خاص منشا تھا۔ اسی لئے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ”مور مخرضین کہتے ہیں کہ اس بغیر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں اتریں، کہہ دے کہ نشانیاں خدا کے قبضہ قدرت میں ہیں اور میں تو صرف خدا سے ڈرانے والا ہوں، کیا ان مخرضین کو یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تم پر (جو ”امی“ ہے) کتاب امیری جو ان کو پڑھ کر نشانی جاتی ہے۔“ (مجموعہ)

قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں اس کا اظہار ہے کہ: ”اے محمد! تمہاری زبان سے آج کڑی تفسیروں، دینی، امنوں اور عہد ناموں کے واقعات ادا ہوتے ہیں ان واقعات اور حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے تمہیں ہی ذریعہ اللہ ان کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس واقعہ کے وقت موجود ہو۔ دوسرا یہ کہ ان حالات کو کتابوں میں پڑھ کر تیسرا یہ کہ

رسول اکرم ﷺ اطلاع کے ان ذرائع سے نا آشنا تھے۔ اول ذریعہ تو ظاہر ہے کہ مغفوق تھا۔ قرآن مجید سے آدم سے مولد محمدی تک تمام واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ رسول اکرم ﷺ کی پیدائش سے پہلے وقوع پذیر ہونے والے تھے اور رسول اکرم ﷺ کے پاس ان کے علم کا کوئی ظاہری ذریعہ نہ تھا اسی لئے قرآن مجید نے متعدد مواقع مثلاً حضرت مریم اور حضرت زکریا کے قصہ میں کہا ہے کہ: "یہ گزشتہ زمانہ کی خبروں میں سے ہے جس کو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں۔ تو ان کے پاس اس وقت موجود تھا جب وہ اپنا اپنا پائندہ الہ رہے تھے کہ کون مریم (علیہ السلام) کی کفالت کرے گا اور نہ تو ان کے پاس اس وقت تھا جب وہ بچکر رہے تھے۔"

(سورۃ آل عمران)

حضرت موسیٰ کے قصہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ: "جب ہم نے موسیٰ کو اپنا فیصلہ دیا تو تو اس وقت مغربی گوشہ میں موجود تھا بلکہ ہم نے صدیاں اس پر گزر ادیں، تو میں پیدا کی گئیں جن کی بڑی بڑی عمریں ہوئیں اور نہ تو الہ دین میں قیام پذیر ہو کر آیات الہی ان کو پڑھ کر سنا تھا بلکہ ہم آئندہ تم کو بھیجے والے تھے اور نہ تو اس وقت گوشہ طور میں تھا جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی بلکہ (اس قصہ کا علم جو تم کو حاصل ہو رہا ہے یہ) محض تیرے پروردگار کی رحمت ہے۔"

(سورۃ قصص)

حضرت یوسف کے قصہ میں فرمایا کہ: "یہ اس گزشتہ زمانہ کا قصہ کا علم ہم تم کو اپنی وحی سے عطا کر رہے ہیں، تو اس وقت ان میں موجود تھا جب وہ باہم مشورہ سے بات کر رہے تھے۔"

(سورۃ یوسف)

علم کا دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ کتابوں کو پڑھ کر اطلاع حاصل ہو۔ قرآن مجید نے اس کی بھی نئی کی: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَلْمِزُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كُتُبٍ وَلَا تَخْطَلُونَهَا بِنِجْنِكُمْ﴾ (سورۃ صافات)

"نہ تو اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھ کر سنا تھا اور نہ اپنے ہاتھ سے تو اس کو لکھ سکتا تھا۔"

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَدْرُونَ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِیْمَانُ﴾ (سورۃ حدید)

"تم کو تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کس کو کہتے ہیں۔"

تیسری صورت یہ تھی کہ دوسروں سے من کے یہ علم حاصل کیا جائے۔ سب کو معلوم ہے کہ نبوت سے پہلے رسول اکرم ﷺ کی زندگی تمام ترکہ معظمہ میں گزری۔ بجز اس کے کہ چند مہینے بھرنی وغیرہ کے سفر تجارت میں گزرے ہوں اور خود مکہ معظمہ میں نہ ان واقعات کا کوئی واقف کار تھا اور نہ قریش کو ان سے آگاہی تھی۔ اس لئے یہ ذریعہ علم بھی ثابت نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے علی الاطلاق کہا کہ: "یہ گزشتہ زمانہ کی باتیں ہیں جن کی بذریعہ حق ہم تجھ کو تعلیم کرتے ہیں تو خود اور تیری قوم اس سے پہلے آگاہ نہ تھی۔" (سورہ صحر)

رسول اکرم ﷺ کی جو زندگی مکہ معظمہ میں گزری اور سفر تجارت میں قریش کے شامی قافلہوں کے ساتھ جو زمانہ بسر ہوا، اس کا ایک ایک واقعہ قریش کے سامنے تھا۔ جب رسول اکرم ﷺ مکہ میں تھے تب بھی رسول اکرم ﷺ قریش کے مجمع میں تھے اور جب کبھی مکہ سے باہر گئے تو بھی قریش ہی کے جھرمٹ میں رہے۔ اس لئے رسول اکرم ﷺ کی زندگی کا کوئی لحدان سے مخفی نہ تھا۔ اگر رسول اکرم ﷺ نے کوئی ظاہری تعلیم پائی ہوتی تو شاعر و مخنون و سائر کی طرح وہ اس الزام کا اظہار بھی کر سکتے تھے۔ مگر انہوں نے نہیں کہا۔

اس سے معلوم ہوا کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ محمد کا سید ظاہری تعلیم کے عیب سے راجع نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے بلوازلہ نہ کہا کہ: "اگر خدا کو منظور ہوتا تو میں تم کو نہ یہ قرآن پڑھ کر سنا تا اور نہ خدا تم کو اس قرآن سے آگاہ کرتا۔ اس سے پہلے میں مدتوں تم میں رہ چکا ہوں کیا تم نہیں سمجھتے۔" (سورہ نمل)

قرآن مجید نے ان تمام شکوک اور اثرات کو دہرایا ہے۔ ان کو یہ شک تھا کہ رسول اکرم ﷺ کسی دوسروں سے سن کر یہ قرآن پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان کے اس اعتراض کو نقل کیا، اور اس کا جواب دیا کہ: "اور ہم کو یہ تحقیق معلوم ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ محمد کو کوئی آدمی سکھاتا ہے اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں گھٹی ہے اور یہ فصیح عربی ہے۔" (سورہ نمل)

سورہ فرقان میں چند آدمیوں کی شرکت کا شبہ مذکور ہے فرمایا کہ: "اور کافر کہتے

ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت چیز ہے جس کو محمدؐ نے گھڑ لیا ہے اور اس افتراء پر درازی میں چند اور آدمی بھی شریک ہیں۔ وہ یقیناً غلط اور جھوٹ کہتے ہیں۔“ (سورۃ فرقان)

یہ سب شبہات کئے گئے مگر کفار نے کبھی یہ شبہ نہیں ظاہر کیا کہ محمدؐ نے چپکے سے پڑھنا سیکھ لیا ہے اور دوسری آسمانی کتابیں پڑھ کر یہ قرآن بتا لیتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم ﷺ کی امیت پر ان کو یقین تھا۔ مدینہ آ کر یہودیوں سے معاملہ پڑا۔ روایات میں بکثرت اس قسم کے واقعات مذکور ہیں کہ یہود رسول اکرم ﷺ سے وہ سوالات کرتے تھے جو ان کی کتابوں میں مذکور تھے اور کہتے تھے کہ ان کے جواب وغیرہی دے سکتا ہے۔ رسول اکرم ﷺ ان کے صحیح جواب دیتے تھے۔ اور وہ متحیر رہ جاتے تھے۔

اس واقعہ سے یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچتا ہے کہ یہود کو بھی یہ یقین تھا کہ محمد رسول اللہؐ انہی محض ہیں، اور ہماری کتابوں کو انہوں نے نہیں پڑھا ہے اور نہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس جرأت کے ساتھ وہ اپنی کتابوں کے سوالات اس شخص کے سامنے جس کی نسبت ان کو معلوم ہوتا کہ وہ ان کو پڑھ چکا ہے یا پڑھ سکتا ہے نہ پیش کرتے اور نہ اس کو حق و باطل کا معیار قرار دیتے۔ قریش کو جس شخص کی نسبت شبہ تھا کہ وہ رسول اکرم ﷺ کو سکھاتا ہے، اس کے متعلق امام طبری نے تفسیر میں مختلف روایتیں نقل کی ہیں جن سے اس شخصیت اور نام کے متعلق کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، تاہم مجموعی حیثیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ میں کوئی نصرانی غلام تھا جو اپنی زبان میں کتب مقدسہ پڑھتا تھا اور رسول اکرم ﷺ راست چلتے اس کے پاس کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی پر کفار نے کہا کہ محمد کو یہی قرآن کی آیتیں سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ: ”اس غلام کی ماور جو کتابیں وہ پڑھتا ہے ان کی زبان عربی نہیں اور نہ وہ عربی جانتا ہے اور رسول اکرم ﷺ عربی کے سوا کوئی اور زبان نہیں جانتے اور قرآن کی زبان فصیح عربی ہے۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ رسول اکرم ﷺ غیر عربی کو سمجھ لیں اور وہ مجھی غلام قرآن جیسی فصیح زبان میں کلام کرے۔“

رسول اکرم ﷺ کے پیچھے کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہ

رسول اکرم ﷺ کو آپ ﷺ کے چچا ابو طالب اپنے ساتھ شام لے جا رہے تھے۔ راستہ میں بھرانام کے ایک راہب نے رسول اکرم ﷺ کو دیکھ لیا اور آثار سے پہچان لیا کہ آپ ﷺ ہی پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ چنانچہ اس نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ ”اُن کو مکہ واپس بھیج دو ورنہ اگر یہود کچھ لیں گے تو قتل کر ڈالیں گے۔“

اگرچہ یہ واقعہ جیسا کہ سیرت نبوی جلد اول (شام کا سفر) میں بہ تفصیل لکھا جا چکا ہے تفصیل کے لئے وہاں مراجعت کی جاسکتی ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ تاہم ہمارے میمانی احباب اس ضعیف روایت پر اپنے شکوک و شبہات کی عظیم الشان عمارت قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اسی راہب کی صحبت سے فیض حاصل کیا ہے۔

اگر یہ صحیح ہے تو دنیا کے لئے اس سے بڑا معجزہ و رسول اکرم ﷺ کا اور کیا چاہیے کہ ایک ابجد ناشناس قتل دوازدہ سالہ نے چند گھنٹوں میں حقائق و اسرار دین، اصول و مقام، نکات اخلاق، مہمات قانون اور ایک ”شریعت عظمیٰ“ کی تکمیل و تاسیس کے طریقے سب کچھ سیکھ لئے۔ کیا ہمارے میمانی دوست اس معجزہ کو تسلیم کرتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی پیغمبرانہ زندگی پورے ۲۳ برس تک قائم رہی، اگر رسول اکرم ﷺ کسی انسانی معلم سے فیض پاتے تو ضرور تھا کہ وہ اس پورے زمانہ تک یا بڑی حد تک خلوت و بلوت میں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ رہتے کہ وقت ضرورت (نعوذ باللہ) رسول اکرم ﷺ اس سے قرآن بخواتے۔ احکام و مواظبات سیکھتے۔ اسرار نکات معلوم کرتے اور یہ فیض یقیناً مسلمان نہ ہوتا۔ کیونکہ جو فیض خود مدعی نبوت کو تعلیم دے رہا ہو وہ کیوں کر اس کی نبوت کو تسلیم کر سکتا تھا اور پھر اس شہرت عام، ذکر و تبلیغ، رفعت مقام کو دیکھ کر جو مدعی نبوت کو حاصل ہو رہی تھی وہ خود پروردہ کے پیچھے گمنا ہی پسند کرتا اور صحابہ کرامؓ کی لگا ہوں سے اس کا وجود ہمیشہ مستور رہتا۔ جس کی نسبت قریش کو شبہ تھا۔

اگر حقیقت میں رسول اکرم ﷺ اس سے تعلیم حاصل کرتے تو قریش جو رسول اکرم ﷺ کی تکذیب، تذلیل اور رسول اکرم ﷺ کو خاموش کرنے کی ہر تہ ویر پر عمل و جاہور ہے تھے

کہ اس غلام نجی کو الگ کر دیتے، کہ رسول اکرم ﷺ کی وحی اور قرآن کا تمام کاروبار دھنسا دینا۔
برہم ہو جاتا۔

طاوہ ازبیں زیادہ سے زیادہ اس کا وجود کہہ میں تھا، پھر مدینہ میں فیضان الہی کا سرچشمہ کیوں اہلکارا۔ قرآن مجید، شریعت اسلام اور احکام کا بڑا حصہ۔ یہیں وحی ہوا ہے کہ میں تو نسبتاً بہت کم صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں اسلام کا چرچہ پھیلا تو یہود و نصاریٰ نے اسلام کو بدنام اور بے اثر کرنے کی ایک تدبیر یہ سوچی کہ لوگ جھوٹ موت آکر پہلے مسلمان اور پھر چند روز کے بعد مرتد ہو جائیں، تاکہ رسول اکرم ﷺ کی بدنامی ہو اور لوگوں کا خیال ہو کہ اگر یہ مذہب سچا ہو تا تو اس کو قبول کر کے کوئی کیوں چھوڑ دیتا؟

سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمانوں پر جو اثر ہے اس پر صبح کو ایمان لاء اور شام کو اس سے پھر جاؤ، شاید وہ لوگ (مسلمان) بھی پھر جائیں۔“ چنانچہ اسی سازش کے مطابق ایک عیسائی نے اسلام قبول کیا اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی، رسول اکرم ﷺ نے کتابت وحی کی خدمت اس کی سپرد کی، چند روز کے بعد وہ مرتد ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے محمد (رسول اکرم ﷺ) کو جو کچھ لکھ دیا ہے وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ خدا نے اپنی نشانی ظاہر کی اور موت نے بہت جلد اس کی افترا پر دمازی کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ رسول اکرم ﷺ کے فیضانِ نبوت کا چشمہ اب بھی اسی طرح جوش زن ہے۔

صلح حدیبیہ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان عہد نامہ مرتب ہو رہا تھا، حضرت علیؑ عہد نامہ لکھ رہے تھے، عہد نامہ کی عبارت یہ تھی کہ ”یہ شرائط جن کو خدا کے رسول محمد ﷺ نے منظور کیا۔“ قریش نے کہا: اگر آپ کو خدا کا رسول مانتے تو اس لڑائی کی نوبت ہی کیوں آتی؟ اس نطق کو سن کر اٹھا اور اپنے باپ کا نام لکھیں۔

رسول اکرم ﷺ نے حضرت علیؑ کو فرمایا: ”حسب خواہش ترمیم کرو۔“ حضرت علیؑ نے کہا: ”مجھ سے یہ گستاخی جیسے ہو سکتی۔ رسول اکرم ﷺ نے پوچھا وہ الفاظ کہاں ہیں؟

حضرت علیؓ نے اُقل رکھ کر بتایا تو رسول اکرم ﷺ نے خود اپنے دست مبارک سے رسول اللہ ﷺ کا لفظ منادیا اور محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔

یہ واقعہ بخاری، مسلم نسائی، سنن ابنی، فضیل اور تمام کتب سیر میں مذکور ہے، اسی کے ساتھ بخاری میں یہ تصریح ہے کہ "ولیس یحسن بکتاب" اور مسند احمد میں بروایت اسرائیل یہ الفاظ ہیں "ولیس یحسن ان ینکب بالیعنی رسول اکرم ﷺ لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن باوجود اس کے تمام احادیث و سیر میں یہ ہے کہ: "رسول اکرم ﷺ نے محمد بن عبداللہ کے الفاظ لکھ دیئے۔"

روایت کے ظاہر ہی معنی سے بعضوں کو یہ شبہ ہوا کہ رسول اکرم ﷺ نے خود اپنے دست مبارک سے یہ الفاظ لکھے اور رسول اکرم ﷺ نے شاید اخیر زمانہ میں لکھنا سیکھ لیا تھا۔ ابن ابی شیبہ نے مجاہد کے واسطے سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے اس وقت تک وفات نہیں پائی جب تک رسول اکرم ﷺ کو پڑھنا لکھنا نہ آ گیا۔"

اور ایک اور روایت (بواسطہ یونس بن مضرہ عن ابی سعید السلولی عن سہل بن ابیظہر) نقل کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے حضرت امیر معاویہؓ سے ایک فرمان لکھوا کر اُقرع اور مینہ کو عنایت فرمایا۔ انہوں نے رسول اکرم ﷺ سے آکر کہا کہ: "ملوہ نہیں اس میں کیا لکھا ہے؟" رسول اکرم ﷺ نے اس پر ایک نظر ڈال کر فرمایا: "وہی لکھا ہے جو میں نے حکم دیا ہے۔" اگر یہ روایتیں صحیح ہیں تو رسول اکرم ﷺ کا ایک اور معجزہ ہو گا کہ انسانی تعلیم کے بغیر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کو یہ فن بھی اپنی بارگاہ سے عنایت کیا، مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ روایتیں تمام تر موضوعات یا نہایت ضعیف ہیں۔ اس لئے رسول اکرم ﷺ کی اُمت کے متعلق جو متواتر روایتیں ہیں ان سے ان کی تصحیح نہیں ہو سکتی۔

یہ ممکن ہے کہ اُمی سے اُمی آدمی کے ہاں جب شب و روز لکھنے پڑھنے کا کام لگا رہے تو وہ کسی قدر حرف شناس ہو جائے۔ خصوصاً اپنے نام اور دستخط کو پہچان لینا اور ان کو لکھ کر بھیج کر لکھ دینا تو معمولی بات ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ فاعل مجازی و حقیقی فرامین اور مراسلات

نکھاتے ہیں جو دروہم میں ان کو کھٹکتی کہتے ہیں۔

آپ کہتے ہیں کہ ”عالمگیر نے یہ فرمان لکھ دیا، شاہجہان نے جامع مسجد خوالی بلڈاں بادشاہ نے یہ تعویذ تحریر کیا۔“ حالانکہ نیکھے والے، دیتے والے اور تعمیر کرنے والے کا تہ اور معمار تھے، مگر چونکہ ان مسلمانین کے حکم اور ان ہی کی طرف سے وہ لکھ یا بنایا گیا، اس لئے بولنے والے خود مسلمانین اور امرا کی طرف فعل کی نسبت کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی حکم اورہ کے مطابق اس موقع پر جب رسول اکرم ﷺ نے مسلمانین عالم کے نام دعوت نامے بھیجے ہیں تو وہاں عام طور پر یہ الفاظ ہیں کہ ﴿وكتب الى قيسر وكتب الى كعب بن الاشقر﴾

”رسول اکرم ﷺ نے قیسر کو یہ خط لکھا۔ کسریٰ کو یہ خط لکھا۔“ مگر سب کو معلوم ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے دستِ خاص سے یہ خطوط لکھ کر نہیں بھیجے۔ مگر چونکہ رسول اکرم ﷺ ہی نے لکھوائے تھے، اس لئے ان کی نسبت رسول اکرم ﷺ ہی کی طرف کی گئی ہے۔

قرآن پاک نے رسول اکرم ﷺ کو بار بار بر ملا ”نبی“ کہا ہے، اس سے زیادہ ثبوت اس کا اور کیا چاہئے، لیکن رسول اکرم ﷺ کی ہر کامیوں میں ملی کر کتبِ سابقہ کی ظاہری تعلیم سے آگاہ ہوا ہر کسب سب کچھ جانتے تھے۔ اور یہ رسول اکرم ﷺ کا سبب و سبب تھا۔ اور آپ ﷺ کی خصوصیت ہے۔

خدا کو خطاب کر کے قرآن کہتے ہیں کہ محمد (ﷺ) کی صداقت کی یہ دلیل کافی نہیں کہ وہ آیتِ شانے تعلیم ہو مگر بھی وہ سب کچھ جانتا ہے جس کی علامتیں اسرائائیل کے سوال اور کسی کو نہیں ہے۔ انہ لقی ذیر الا ولین لولم یکن لہم اذیہ ان یعلمہ علماء ہنسی اصرو انیل، (سورہ اشروہ) ”یہ باتیں گزشتہ پیغمبروں کی کتابوں میں ہیں، کیا ان کا فہم کے لئے یہ نشان نہیں کہ ان باتوں کو (جو ایک آدمی کی زبان سے ادا ہو رہی ہیں) نبی اسرائیل کے عالم جانتے ہیں۔“ (صحاح برت الہی ازہ، برائے خالی، ص ۱۵۸، ۱۵۹)

اور آپ ﷺ کی اس خصوصیت کے حوالے سے مولانا کاظمی سیدان منصور پور دی اپنی کتاب رحۃ اللعالمین (ﷺ) میں لکھتے ہیں کہ: ”نبی“ یہ محقق ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے سوا

”الرسول النبی الامی“ اور کسی نبی کا لقب نہ تھا۔ رسول اکرم ﷺ کا یہی لقب انجائے کرام کو اور سابقہ ام کو بتایا گیا ہے۔ علامہ نے اسم امی کے مطلق جو پاکیزہ خیالات ظاہر فرمائے ہیں۔ ناقرین کے لئے ان پر عبود موجب لرح و سرور ہوگا۔

(الف) آئی..... ام القرئی کی نسبت سے ہے، اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ کا نام ام القرئی فرمایا ہے۔ ﴿وَلَوْلَیْزِ اُمِّ الْقُرَیْیِ وَ مَن خَوَّلَہَا﴾ ”کہ تو ام القرئی کو داس کے درو گرد کی ہستی کو ڈرائے۔“ مشہور قدیم جرمن مورخ سپر نجر اور سکر بد کا قول ہے کہ ان محققین کی رائے بالکل درست ہے جو لانا دسام کا اصلی وطن ملک عرب کو قرار دیتے ہیں۔

اسلامی روایات محمدؐ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں سب سے پہلی آبادی ”بلدہ مکہ معظمہ“ جہاں خانہ بدوشوں نے قیام کیا اور بربریت و وحش کو چھوڑ کر مہرمان تمدن کی زندگی میں داخل ہوئے۔ الغرض تاریخ اور روایات کے مجموعی اتفاق سے ثابت ہے کہ کد امر القرئی ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وہ کی طرف توجہ کرنا چاہئے۔ انہوں نے بتائے مکہ کے وقت یہ دعا کی تھی۔ ﴿وَرَبِّ اجْعَلْ ہَذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاُزْرًا فَاٰفِلًا مِنْ الشُّعْرَابِ﴾ (قرآن) اے رب! اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، اور یہاں داعی کو بیوہ جات کھلا یا کھنچ۔ ”دعا کے یہ الفاظ بھی ہیں: ﴿وَاَبْعَثْ لِّہِمْ رَسُوْلًا مِنْہُمْ﴾ (قرآن) ان میں ایک شاندار رسول بھی جو انہی میں سے ہو جو ش کی حیو۔“

دعاے غلیل میں دو باتیں عجیب ہیں: (۱) اس ہستی کے رہنے والوں کے لئے جہاں کی زمین ناقابلِ زراعت ہے، بیوہ بات و دشمنات بکثرت ملنے کی استدعا۔ چنانچہ ان الفاظ کی برکت آج تک نظر آ رہی ہے کہ مکہ کے بازار سبزیوں اور گونا گوں بیوہ بات سے بھرے نظر آتے ہیں۔ یہ علامت نگاہ ہر اسی امر پر والی ہے کہ رب العالمین نے فی الواقع اپنے فیصل کی دعا کو امن و امن شرف قبولیت بخشا۔

(۳)۔ اور یہی دعا یوسوعؑ جلا رہی ہے کہ صرف خود اک جسمانی یا مادہ کا کام

و دین تک ہی اس کا اثر محدود نہ تھا۔ بلکہ روحانیت کے لئے دعا کے الفاظ زیادہ پر زور تھے۔

وندہ کا رسول اور دعائے ظلیل کا رسول مبعوث ہوا اور بڑی شان کے ساتھ مبعوث ہوا اس کے جنسی و نسبی تعلقات انہی لوگوں کے ساتھ تھے جو اس مستی کے سردار تھے۔ لہذا ام القرنی کی نسبت سے اسے ای کہا درست نہیں۔

ام امی، ام کی طرف منسوب ہے، اس اعتبار سے کہ رسول اکرم ﷺ بچہ پاکی فطرت و عصمت متجانب رب العزت جملہ میوب نقائص سے ایسے ہی پاک و صاف ہیں جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا شدہ بچہ ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ طیبہؓ نے انہیں معافی پر نظر رکھتے ہوئے اشعار ذیل رسول اکرم ﷺ کی شان میں پڑھے تھے اور ان اشعار کو شکر رسول اکرم ﷺ نہایت سرور ہوئے تھے۔

ومبرء من کل غیر حیضة وفساد مرخصة وداء عخیل

واذا نظرت الی اسرة وجهہ برقت ہروق العارض المحتلل

اور امی ام کی طرف منسوب ہے، اس اعتبار سے کہ رسول اکرم ﷺ نے ولادت کے بعد اکتساب علوم و فنون کی جانب کوئی رغبت نہ کی تھی اور رسول اکرم ﷺ کی لوح قلب پر تقریر یا تحریر کسی ایک حرف کا نقش بھی ثبت نہ ہوا تھا۔

ملک عرب کی حالت بھی یہی تھی کہ وہ کھنے پڑھنے سے عاری ہوتے تھے، وہ اپنی تمام عمر اسی حالت میں پوری کر دیا کرتے، جو ایک ایسے بچہ کی ہوتی ہے جو نہ کتب گیا، نہ درس، نہ قلم ہاتھ میں پکڑا، نہ سبق زبان پر جاری ہوا۔ یہودیوں نے اسی لئے اہل عرب کا نام ”امیون“ رکھ دیا تھا۔ ﴿ذلک بانہم قالو الیس علینا فی الامیین نبیل﴾

”یہودی کہتے ہیں کہ ہم ان امی لوگوں کے ساتھ خواہ کچھ ہی بات کریں، ہم پر کچھ مواخذہ نہ ہوگا۔“ یہی نام اہل عرب کے لئے معروف بن گیا تھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿هٰذَا الَّذِیْ نَعْتُ هِیَ الْاُمِّیِّیْنَ رَسُوْلًا﴾ (سورہ ہمد)

”اللہ وہ ہے جس نے امیوں کے اندر شاندار رسول کو مبعوث فرمایا۔“

یہی لفظ اہل کتاب کے ناخواندہ اشخاص کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا

ہے ﴿وَمِنْهُمْ أَقْيَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ﴾ ”یہودیوں میں ایسے تاحواندہ بھی ہیں جن کو کتاب کا کچھ علم نہیں۔ الغرض لفظ الای سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ طرز و طریق خواندگی میں اہل دنیا سے بالاتر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو دوسری جگہ اس طرح ظاہر فرمایا ہے: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَدْعُوهُمْ أَنْ يَلْعَنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَعْطَلُوا بَعْضَكُمْ إِذَا لَاحِقَ الْبِغْطَلُونَ﴾۔ اسے رسول قرآن سے پہلے تو تم نہ کسی کتاب کو پڑھا کرتے تھے اور نہ تمہارے دست راست نے کبھی کوئی خط سمجھنا تھا جب تو یہ بطلان والے شک بھی کر سکتے۔

معنی بالا کے لحاظ سے اسم نبی الای رسول اکرم ﷺ کا ایک بڑا معجزہ ہے۔ واضح ہو کہ نبی انبیا سے ہے اور نباء واقعہ عظیم اور اعلام ذوالاہتمام کو کہتے ہیں۔ یعنی نبی وہ ہے جو علوم عالیہ اور وظائف کی اطلاع اہل عالم کو دیتا ہو اور جب یہ لفظ اللہ کی طرف سے مضاف ہوتا ہے تب اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نبی وہ جو علوم عالیہ اور شرائع عالیہ اور فوائد میں رہائی کی اطلاع برادر راست اللہ تعالیٰ سے کرتا ہو۔

نبی کو نباء سے بھی مشتق بتایا گیا ہے، نباء کے معنی مقام مرتفع ہیں اور نبی وہ ہے جو اس مقام علیا پر فائز ہو۔ جہاں کوئی انسان کتاب و وحی و ریاضت سے نہیں پہنچ سکتا اور اس مقام پر اس کے فائز ہونے کا سبب محض معطائے ربانی ہوتا ہے۔ نبی الای کے وصف نے تبارک و تعالیٰ کو حضور شہابی و خط کشی سے تو دور رہیں اور بالیں ہمہ علوم عظیمہ آیات کاملہ کا صدور رسول اکرم ﷺ سے برابر ہوتا رہا۔

اہل سیرت جانتے ہیں کہ آپ ﷺ کو نبی الای کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، اور بلایا جاتا تھا اور آپ ﷺ اسی طرز خطاب سے فرسند و سرور ہوا کرتے تھے۔ اب اہل زمانہ کا حال دیکھو کہ جو نبی کسی شخص کو ذرا شہد کہنے کی لیاقت پیدا ہوئی تو وہ اپنے لئے فاضل اکمل، لوزی اور لکمی، علامہ وغیرہ الفاظ سنستا اور کہلاتا پسند کرتے ہیں۔ اور یہ ہر ایک صاحب قلم و زبان آور کا فطری خاصہ سا ہو گیا ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ حلیت سے بڑھ کر اس کے علم و فضل کا اندازہ لگایا جائے، لیکن ایک سیدنا رسول اکرم ﷺ ہیں، جن کو ہر وقت ناخواندگی کا امتزاج اور امی

ہونے کا اقرار ہے۔

اس اعتراف و اقرار پر بھی ہزاروں علماء، محققوں و مفسرین حاضر ہوتے، ہزاروںے ادب
 تہہ کرتے اور اقرار کرتے کہ ان لوگوں کا علم قدیم اور حضور کا عرفان ظہر و قلوب کی مثال رکھتے
 ہیں۔ فوراً سمجھتے کہ جو شخص دنیا میں کسی کاشا مگر نہیں بنا دو تمام دنیا کا استاد بنا ہوا ہے، معاصرین
 اخلاق، جماعہ اہل مال، تدبیر منزل، سیاست مدین، اقتصادیات، سیلیات، بحرائیات کے درسی
 اور دماغ کو روشن و قلب کو کھلی، روح کو منور بنانے والی تعلیم دے رہا ہے، اس کی درس گاہ مدرس
 کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے وہاں داخلہ کی کوئی فیس نہیں ہے وہاں ایک صحری بٹھیں اور
 ایک شہری، ایک غلام اور ایک بدوی پہلو بہ پہلو بیٹھے ہوئے ہیں اور بآوازِ واحد اپنی اپنی
 استعداد و قابلیت کے موافق مستفیض و مستفید ہو رہے ہیں۔ اندریں صورت الٰہی لقب سے
 ”عَلَّمْنِي رَبِّي طَاعَ حَسَنٌ فَادَّبَنِي كَا نُوْرٌ ظَهَرَ بَشَرٌ“ اور ”وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ كَا دُعَايُ تَحْتَقِ

ہوا ہے۔

لقب الٰہی کی وجہ یہ بھی ہے کہ اول انبیاء و ہر البشر حضرت آدم (علیہ السلام) سے لے
 کر آخر الانبیاء یعنی امیرائے مہدی بن مریم تک جملہ انبیاء و مرسلین نے رسول اکرم ﷺ
 کے نعوت عالیہ اور اصنافِ جلیہ پڑانے کئے۔ الف سے آدھ ہم سے مسخ مراد ہے اور یائے
 نسبت میں درازی کا شغ ہے۔

(بحوالہ برہان مبین ص ۳۴)

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلٰی حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدٍ

خصوصیت نمبر ۷۲

رسول اکرم ﷺ کی سیرت عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل ہے

قابل احترام قارئین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ بہترین خصوصیت ہے، جس کا عنوان ہے ”رسول اکرم ﷺ کی سیرت عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل ہے“ الحمد للہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو ترتیب دینے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے روضہ رسول ﷺ کا قرب عطا فرمایا اور روضہ رسول ﷺ کے سائے میں بیٹھ کر میں نے اس خصوصیت کو فاضل ترتیب دیا، اس سعادت کے ملنے پر میں اپنے اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکر ادا کروں کم ہے، اور اسی اللہ کی ذات سے امید بھی ہے کہ اس رحیم اللہ کے حکم سے میری اس کاوش کی بدولت میرے گناہوں کی بخشش بھی ہوگی اور انشاء اللہ اللہ کی توفیق سے روز قیامت رسول اکرم ﷺ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، پس اسی امید پر باوجود لوگوں کے اذحام ہونے کے آقا ﷺ کی محبت میں لکھ رہا ہوں زبان پر درود جاری ہے، اور جس قدر روضہ مبارک کے سائے میں درود پڑھتا ہوں ایمانی کیفیت میں اضافہ نظر آتا ہے اور قلم چلاتے ہوئے ایک روحانی سرور نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے ہر ایک کو بار بار آقا ﷺ کے روضے کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔

بہر حال محترم قارئین! رسول اکرم ﷺ کی یہ خصوصیت جو آپ کی خدمت میں چلن کی جاری ہے، عظیم خصوصیت ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کی سیرت عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل ہے، جبکہ ہم دیگر انبیاء کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو انکی سیرت عالمگیر بھی نہیں کہ وہ محدود علاقے اور محدود لوگوں کی طرف اور محدود زمانے کے لئے آتے رہے لیکن ہمارے نبی ﷺ عالمگیر نبوت کا تاج پہن کر آئے اس لئے کہا کہ ہمارے نبی ﷺ کی سیرت عالمگیر ہے، اور اسی

طرح ہمارے نبی ﷺ کی سیرت دائمی بھی ہے دیگر انبیاء کرام کی سیرت دائمی نہیں کہ آج ان کی سیرت پر عمل کرتے والا کوئی نہیں، کیونکہ جیسا کہ عرض کیا کہ وہ محدود علاقہ و زمانہ تک کے لئے آتے تھے مگر اس لئے ان کی سیرت ان ہی کے زمانے تک رہی اور بعد میں لوگوں نے ان کی کتابوں تک کو بدل ڈالا، اور ہمارے نبی ﷺ دائمی سیرت لیکر آئے کہ بے شک آج اربوں کھربوں لوگ ان کی سیرت پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں تو معلوم ہوا کہ اس خصوصیت کا مظہر بھی صرف اور صرف ہمارے نبی ﷺ ہیں، لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی وضاحت کرتے آئیں ہیں کہ ہمارا مقصد دیگر انبیاء کرام کی تنقیص نہیں ہے۔ (اعاذنا اللہ منہ) بلکہ تمام انبیاء کرام کی تعظیم ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے بلکہ ہمارا اصل مقصد اپنے نبی ﷺ کے مقام کو واضح کر کے امت کے دل میں نبی کی محبت کو اجاگر کرنا اور عمل کے شوق کو ابھارنا ہے، بہر حال آپ آنے والے اوراق میں انشاء اللہ اس خصوصیت سے متعلق تفصیل ملاحظہ کریں گے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی ﷺ کی سیرت و صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو لیجئے قارئین تفصیل ملاحظہ فرمائیے:-

بہتر ہویں خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں

انسان کے حال و مستقبل کی تیار کی کو چاک کرنے کے لئے بعضی کی روشنی سے فیض حاصل کرنا ضروری ہے، جن مختلف انسانی طبقات نے ہم پر احسان کئے ہیں، وہ سب شکر یہ کے مستحق ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہم پر جن بزرگوں کا احسان ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کے سامنے اس زمانہ کے مناسب حال اخلاقی عالیہ اور صفات کاملہ کا ایک نہ ایک بلند ترین معجزانہ نمونہ پیش کیا، کسی نے صبر، کسی نے ایثار، کسی نے جوش و حمید، کسی نے ولولہ حق، کسی نے تسلیم، کسی نے عفت، کسی نے زہد و غرض ہر ایک نے دنیا میں انسان کی لئے بیچ زندگی کے راستے میں ایک ستارہ قائم کر دیا ہے، جس سے صراطِ مستقیم کا پتہ لگ سکے۔ مگر ضرورت تھی ایک ایسے رہنما اور

دیہری جو اس سرے سے لے کر اس سرے تک پوری راہ کو اپنی ہدایات اور عملی مثالوں سے روشن کر دے۔ گویا ہمارے ہاتھ میں اپنی عملی زندگی کا پورا گائڈ بک دے۔ جس کو لے کر اسی کی تعلیم و ہدایت کے مطابق ہر مسافر بے خطر منزل مقصود کا پتہ پالے۔ یہ راہنما سلسلہ انبیاء کے آخری فرد محمد مصطفیٰ ﷺ میں قرآن نے کہا۔ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْنَاكَ شَاهِدًا وَمُنشِرًا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ** (از سب۔ ۶)

اے پیغمبر ہم نے تجھ کو گواہی دینے والا اور (نیکیوں کو) خوشخبری سنانے والا اور (ظالموں کو) ہوشیار کرنے والا اور خدا کی طرف اس کے حکم سے پکارنے والا اور ایک روشن کرنے والا چرائے بنا کر بھیجا ہے۔

آپ ﷺ عالم میں خدا کی تعلیم و ہدایت کے شاہد ہیں، نیکیوں کا رول کو کلام و سعادت کی بشارت سنانے والے مبشر ہیں، ان کو جو ابھی تک بے خبر ہیں، ہوشیار اور بیدار کرنے والے نذیر ہیں، پھٹکنے والے مسافروں کو خدا کی طرف پکارنے والے داعی ہیں، اور خود ہمتیوں کو راہ چرائے ہیں، یعنی آپ کی ذات اور آپ کی زندگی راستہ کی روشنی ہے، جو راہ کی تاریکیوں کو کافور کر رہی ہے، یوں تو ہر پیغمبر خدا کا شاہد، داعی، مبشر اور نذیر و غیرہ بن کر اس دنیا میں آیا ہے مگر یہ کل صفیں سب کی زندگیوں میں عملاً یکساں نمایاں ہو کر ظاہر نہیں ہوئیں، بہت سے انبیاء تھے جو خصوصیت کے ساتھ شاہد ہوئے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام وغیرہ، بہت سے تھے جو نمایاں طور پر مبشر بنے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، بہت سے تھے جن کا خاص وصف نذیر تھا جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، بہت سے تھے جو امتیازی حیثیت سے داعی بنے تھے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، لیکن جو شاہد مبشر اور داعی ہر ارج مزید، سب کچھ یک وقت تھا، اور جس کے موقع حیات میں یہ سارے نقش و نگار نمایاں تھے، وہ صرف محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام تھے اور یہ اس لئے ہوا کہ آپ دنیا کے آخری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، جس کے بعد کوئی دوسرا آئے والا نہ

تھا۔ آپ ایسی شریعت لے کر بھیجے گئے جو کامل تھی جس کی تکمیل کے لئے پھر کسی دوسرے کو آنا نہ تھا۔

آپ کی تعلیم دائمی و جو در کہنے والی تھی، یعنی قیامت تک اس کو زندہ رہنا تھا اس لئے آپ کی ذات پاک کو مجموعہ کمال اور دولت بے زوال کا کریم بنایا۔

محترم تاریخین! یہ جو کچھ ہم نے کہا یہ ہمارے مذاہبی عقیدہ کی بنیاد پر محض کوئی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ ہے جس کی بنیاد ورائے نور شہادتوں پر قائم ہے۔

وہ سیرت یا مسودہ حیات جو انسانوں کے لئے ایک آئینہ عمل سیرت کا کام دے اس کے لئے متعدد شرطوں کی ضرورت ہے جن میں سب سے پہلی اور اہم شرط تاریخییت ہے۔

تاریخییت سے مقصود یہ ہے کہ ایک کامل انسان کے جو مولدات و اور حالات، پیش کئے جائیں، وہ تاریخی اور روایت کے لحاظ سے مستند ہوں، ان کی حیثیت قصوں اور کہانیوں کی نہ ہو، بلکہ وہ سادہ و سادہ تجربہ ہے کہ انسان کی ایک ساری کائنات یہ ہے کہ کسی سلسلہ حیات کے متعلق اگر یہ معلوم ہو جائے کہ فرضی اور خیالی ہے، یہ مشتبہ ہے تو خواہ وہ کسی قدر مؤثر انداز میں ”کیوں نہ پیش کیا جائے“ ضمیمہ اس سے دیر پا اور گہرا اثر نہیں لیتیں اس لئے ایک کامل سیرت کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کے تمام اہم اجزاء کی تاریخییت پر یقین ہو، یہی سبب ہے کہ تاریخی افسانوں سے جو اضر ضمیموں میں پیدا ہوتا ہے، وہ خیالی افسانوں سے نہیں ہوتا۔

دوسرا سبب تاریخی سیرت کے ضروری ہونے کا یہ ہے کہ آپ اس سیرت کا لکھنا نقد محض دلچسپی یا فرست کے گھنٹوں کی مشغولی کے لئے نہیں پیش کرتے، بلکہ اس فرض سے پیش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی اس نعمت پر دعائیں اور اس کی پیروی و تقلید کریں، لیکن وہ زندگی اگر تاریخی اور واقعی طور سے ثابت نہیں ہو آپ کی کمرہاں کے قائل عمل اور پیروی تقلید کے لائق ہونے پر زور دے سکتے ہیں، کہا جاسکتا ہے کہ یہ فرضی اور سمجھاؤ جیکل قفسے ہیں جن پر کوئی انسان اپنی عملی زندگی کی بنیاد نہیں ڈال سکتا اس لئے یہ پڑاؤ ہونے کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کامل انسان کی سیرت تاریخی امتداد کے معیار پر پوری اترے۔

ہم تمام انبیائے کرام علیہم السلام کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اور ان کے سچے پیغمبر ہونے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن قرآن کے مطابق ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ”کہ یہ پیغمبر ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے“ دوامِ بقاء، ختمِ نبوت اور آخری کامل انسانی سیرت ہونے کی حیثیت سے محمد رسول اللہ ﷺ کو جو خاص شرف عطا ہوا ہے، وہ دیگر انبیاء کو اس لئے نہیں مرحمت ہوا، کہ ان کو دائمی، آخری اور خاتمِ نبوت نہیں بنایا گیا تھا، ان کی سیرتوں کا مقصد ایک خاص قوم کو ایک خاص زمانہ تک نمود دینا تھا، اس لئے اس زمانہ کے بعد بتدریج وہ دنیا سے مفقود ہو گئیں۔

خود کرو کہ ہر ملک میں، ہر زمانہ میں، ہر زبان میں کتنے لاکھ انسان خدا کا پیغام لے کر آئے ہوں گے، ایک اسلامی روایت کے مطابق ایک لاکھ ۲۴ ہزار پیغمبر آئے، مگر آج ان میں سے کتنوں کے نام ہم جانتے ہیں، اور جتنوں کے نام جانتے بھی نہیں ہیں، اُن کا حال کیا جانتے ہیں؟ دنیا کی تمام قوموں میں سب سے زیادہ قدیم، اور پرانے ہونے کا دعویٰ ہندوؤں کو ہے، گو وہ مسلم نہیں، لیکن بغور دیکھو کہ اُن کے مذہب میں سنگڑوں، کیرکڑوں کے نام ہیں، مگر اُن میں سے کسی کو ”تاریخی“ ہونے کی عزت حاصل نہیں ہے، ان میں سے بہت سے کے تو نام کے سوا کچھ اور چیز کا ذکر تک نہیں اور میتھالوجی سے آگے بڑھ کر تاریخ کے میدان میں اُن کا گز نہیں، ان میں بہتر سے بہتر معلوم کیرکڑوہ ہیں جو مہا بھارت اور رامائن کے ہیرو ہیں، مگر اُن کی زندگی کے واقعات میں سے تاریخ کس کو کہہ سکتے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ زمانہ کے کس دور، اور دور کی کس صدی، اور صدی کے کس سال کے واقعے ہیں، اب یورپ کے بعض علماء، مشیوں قیاسات سے کچھ کچھ تقریبی تاریخی زمانوں کی تعیین کرتے ہیں، اور انہی کو ہمارے ہندو تعلیم یافتہ اصحاب اپنے علم کی سند جانتے ہیں، لیکن یورپ کے محققین میں سے زیادہ تر تو ان کو تاریخ کا درجہ ہی نہیں دیتے اور یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ فرضی داستانیں کبھی عالم وجود میں بھی آئی تھیں۔

ایران کے پرانے مجوسی مذہب کا بانی زرتشت اب بھی لاکھوں آدمیوں کی عقیدت کا

مرکز ہے مگر اس کی تاریخی شخصیت بھی قدامت کے پردہ میں گم ہے، یہاں تک کہ اس کے تاریخی وجود کے متعلق بھی بعض فنی مزاج امریکی اور یورپین علماء کو شبہ ہے، مستشرقین میں سے جو لوگ اس کے تاریخی وجود کو تسلیم کرتے ہیں، سینکڑوں قیاسات سے اس کے حالات زندگی کی کچھ کچھ تعیین کرتے ہیں، تاہم وہ بھی مختلف محققین کی باہمی متضاد راپوں سے اس قدر مشکوک ہیں کہ کوئی انسان ان کے بھروسہ پر عملی زندگی کی بنیاد نہیں قائم کر سکتا، دررشت کی جائے پیدائش، سال پیدائش، قومیت، خاندان، مذہب، تعلق مذہب، مذہبی حقیقت کی اصلیت، دربان، سال وفات، جائے وفات ان میں سے ہر ایک مسئلہ سینکڑوں اختلافات کا مرجع ہے، اور صحیح ردائق کا اس قدر فقدان ہے کہ بجز جن جن قیاسات کے اور کوئی روشنی مان سوالات کی تیار کیوں کر ہو اور نہیں کر سکتی، باایں ہمہ پاری، اصحاب ان مشکوک قیاسی باتوں کا علم براہ راست اپنی روایتوں سے نہیں رکھتے بلکہ یورپین اور امریکن اس اسکالرس کی تلخیصات سے وہ ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ان کے ذہنی ذرائع ظم ہیں وہ فردوسی کے ”شاہنامہ“ سے آگے نہیں بڑھے، یہ غدر بیکار ہے، کہ یونانی دشمنوں نے ان کو متاویا، یہاں بہر حال ہم کو صرف اتنا بتانا ہے کہ وہ مٹ گئے، غولہ وہ کسی طرح سے مٹے ہوں، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو وہاں اور بقا کی زندگی ملی، اور کرن اور ذرا غیبی جیسے محققین کو دررشت کی شخصیت تاریخی سے انکار کرنا پڑا۔

قدیم ایشیا کا سب سے زیادہ وسیع مذہب بودھ ہے جو کبھی، ہندوستان، چین، اور تمام ایشیائے وسطی، افغانستان، ترکستان تک پھیلا ہوا تھا۔ اور اب بھی برما، سیام، چین، جاپان، اور تبت میں موجود ہے، ہندوستان میں تو یہ کہنا آسان ہے کہ برہمنوں نے اس کو مٹا دیا، اور ایشیائے وسطی میں اسلام نے اس کا خاتمہ کر دیا، مگر تمام ایشیائے اقصیٰ میں تو اس کی حکومت، اس کی تہذیب، اس کا مذہب، جو اس کی قوت کے ساتھ ساتھ قائم ہے، اور اس وقت سے اب تک غیر متلوٹ رہا ہے، لیکن کیا یہ چیزیں بودھ کی زندگی اور سیرت کو تاریخی روشنی میں برقرار رکھ سکیں اور ایک مورخ اور سوانح نگار کے تمام سوالات کا وہ تقاضی بخش جواب دے سکتی

ہیں؟ خود بدھ کے زمانہ وجود کی تعیین مگر وہ دین کے راجاؤں کے واقعات سے کی جاتی ہے اور نہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے اور ان راجاؤں کا زمانہ بھی اس طرح تعیین ہو سکا ہے کہ ان کے سفارتی تعلقات اتفاقاً یونانیوں سے قائم ہو گئے تھے، جیسی مذہب کے بانی کا حال اس سے بھی زیادہ غیر یقینی ہے اور ممکن ہے کہ بانی مذہب کنفیوشس کی نسبت ہم کو بدھ سے بھی کم واقفیت ہے، حالانکہ اس کے ماسنہ والوں کی تعداد کروڑوں سے بھی زیادہ ہے۔

سای قوم میں چنگیزوں وغیرہ آئے لیکن نام کے سوا تاریخ نے ان کا اور کچھ حال نہ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات اور سیرتوں کے ایک ایک حصہ کے علاوہ کیا ہم کو کوئی کچھ بتا سکتا ہے؟ ان کی سیرتوں کے ضروری اجزاء تاریخ کی کتابوں سے بہر حال علم ہیں، اب ان کی مقدس زندگیوں کے احوال اور نامور واقعات سے کیا ایک کامل انسانی زندگی کی تقلید اور پیروی کا سامان کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کو چھوڑ کر یہودیوں کے جن اسفار میں ان کے حالات درج ہیں مان میں سے ہر ایک کی نسبت مختصین کو مختلف شلوک ہیں، اور اگر ان شلوک سے ہم قطع نظر بھی کر لیں تو ان کے اندر بزرگوں کی تصویریں کس درجہ اوصوری ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال عیسوی زماں سے معلوم ہوتا ہے، مگر خود وہ زماں جو آج موجود ہے، اہل تحقیق کے بیان کے مطابق جیسا کہ خود مصنفین انشائیہ کو پینڈیا یا یونان کا تسلیم کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صد ہا سال کے بعد عالم وجود میں آئی ہے اس پر بھی اب جرمن اسکالرس نے پتہ لگایا ہے، کہ موجودہ تورات میں پہلو پہلو ہر واقعہ کے متعلق دو مختلف صورتوں یا روایتوں کا سلسلہ ہے، جو باہم کہیں کہیں متضاد ہیں، اور یہی سبب ہے کہ تورات کے سوانح واقعات میں ہر قدم پر ہم کو تضاد بیان سے سابقہ پڑتا ہے اس تصویر کی تفصیل انشائیہ کو پینڈیا یا یونان کے اخیر اڈیشن کے آرٹیکل "ہائل" میں موجود ہے، اب ایسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے واقعات

کی تاریخی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات انجیلوں میں درج ہیں مگر ان بہت سی انجیلوں میں سے آج عیسائی دنیا کا بڑا حصہ صرف چار انجیلوں کو تسلیم کرتا ہے، باقی انجیل غنولیت انجیل، برناباس وغیرہ نامستند ہیں، ان چار انجیلوں میں سے ایک انجیل کے لکھنے والے نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود نہیں دیکھا تھا، انہوں نے کسی سے سن کر یہ حالات کا مجموعہ لکھا، یہ بھی معلوم نہیں، بلکہ اب تو یہ بھی مشکوک سمجھا جاتا ہے کہ ان چار آدمیوں کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، وہ نسبت صحیح بھی ہے، یہ بھی واضح طور سے ثابت نہیں کروہ کن زبانوں میں اور کن زبانوں میں لکھی گئیں۔ ۱۰۰ سے زائد کر بعد کے متعدد مختلف سالوں تک مختلف مشرین، مذہب، زبان کی تصنیف کا زمانہ بتاتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی پیدائش و حالات اور متنبیث کی تعلیم ان سب کو سامنے رکھ کر اب بعض امریکن نقاد اور ریشنلسٹ یہ کہتے گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود محض فرضی ہے اور ان کی پیدائش اور حثیت کا یہ ان یونانی و رومی متالوئی کی محض نقالی ہے، کیونکہ اس قسم کے خیالات ان قوموں میں مختلف دیوتاؤں اور ہیروؤں کے تحقق پہلے سے موجود تھے چنانچہ چکاگو کے مشہور سالار دیون کورٹ میں مینوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرضی وجود ہونے پر بحث رہی ہے، اس بیان سے جیسائی روايتوں کے ذریعہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی تاریخی حیثیت کتنی کمزور معلوم ہوتی ہے۔

اور اسی طرح کسی انسانی سیرت کے دائمی نمونہ عمل بننے کے لئے تاریخی حیات کے تمام ساتھ کامیابی کا ہونا بھی ضروری ہے یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے صحید حیات کے تمام حصے وہی نگاہوں کے سامنے ہو کوئی واقعہ پرہیز اور ناواقفیت کی تاریخی میں نہ ہو، بلکہ اس کے تمام سوانح اور حالات روز روشن کی طرح دنیا کے سامنے ہوں تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس کی سیرت کہاں تک انسانی سوسائٹی کے لئے ایک آئینہ رُئی زندگی کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس معیار پر اگر مشرین ادیان اور بانی مذہب کے سوانح اور سیرتوں پر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے سوا اور کوئی جتنی اس معیار پر پوری نہیں اترتی، اسی سے

معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہو کر دنیا میں تشریف لائے تھے ہم کہہ چکے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں انبیاء علیہم السلام اور مصلحین دین کے زمرہ میں سے صرف تین چار ہی ہستیاں ایسی ہیں جو تاریخ کی جاکتی ہیں۔ لیکن کاسیت کی حیثیت سے وہ بھی پوری نہیں ہیں غور کرو کہ مردم شماری کے لحاظ سے آج بودھ کے پیرو دنیا کی آبادی کے چوتھائی حصہ پر قابض ہیں مگر ہاں ہستاری کی حیثیت سے بدھ کی زندگی صرف چند قصوں اور کہانیوں کا مجموعہ ہے، لیکن اگر ہم انہی قصوں اور کہانیوں کو تاریخ کا دھڑوے کر بودھ کی زندگی کے ضروری سے ضروری اور اہم سے اہم اجزاء تلاش کریں تو ہم کو نا کامی ہوگی، ان کہانیوں اور قصوں سے ہم کو زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانہ میں نیپال کی ترائی کے کسی ملک میں ایک راجہ کا لڑکا تھا جس نے فطرۃً سو پنے والی طبیعت پائی تھی، جوان ہونے اور ایک بچہ کا باپ بننے کے بعد اتفاقاً اس کی نظر چند مصیبت زدہ انسانوں پر پڑی، اس کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی اور وہ گھر بار چھوڑ کر دیس سے نکل گیا، اور بتاؤ اس، گمیا پائی پتر (پند) اور راجہ کی (ہمار) کے کچھ شہروں میں اور کچھ جنگلوں میں اور پہاڑوں میں پھر تار با اور خدا جانے عمر کی کتنی منزلیں طے کرنے کے بعد اس نے گیا کے ایک درخت کے نیچے انکشاف حقیقت کا دعویٰ کیا۔ اور بتاؤ اس میں سے ہمار تک اپنے نئے مذہب کا دھڑ بھارتا رہا، پھر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ خلاصہ ہے بودھ کے متعلق ہماری معلومات کا۔

زرشت بھی ایک مذہب کا بانی ہے مگر ہم بتا چکے ہیں کہ قیاسات کے سوا اس کی زندگی اور سیرت کا بھی سراغ نہیں ملتا، ان قیاسات سے بھی جو کچھ معلوم ہوا ہے اس کو ہم بجائے اپنی زبان سے کہنے کے جیسویں مہدی کے مستند خلاصہ معلومات انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے آرٹیکل زراسٹر سے نقل کرتے ہیں۔

”زرشت کی جس شخصیت سے (گاتھا کے) ان اشعار میں ہماری ملاقات ہوئی ہے وہ نئے اوستا کے زرتشت سے بالکل مختلف ہے، وہ ٹھیک متضاد ہے، اس دوسرے افسانہ کی مجوزانہ شخصیت سے (اس کے بعد گاتھا کے کچھ واقعی حالات نقل کر کے مضمون نگار لکھتا

ہے، تاہم ہم یہ توقع نہ کریں، کہ ہم کا تھا سے زرتشت کے فیصلہ کن حالات جان سکتے ہیں۔ وہ ہم کو زرتشت کی لائف کا کوئی تاریخی بیان نہیں دیتی اور جو کچھ ملتا بھی ہے، اس کے معنی یا تو صاف نہیں ہیں یا غیر منہج ہیں۔ "زرتشت کے متعلق موجودہ زمانہ کی تصنیفات کا باب شروع کرتے ہوئے یہ مضمون لگا رکھتا ہے۔

"اس کی جائے پیدائش کی تعین کے متعلق شہادتیں متضاد ہیں۔" اس کے زمانہ کے تعین کے متعلق بھی یوہانی مؤرخین کے بیانات، نیز موجودہ محققین کے قیاسات مختلف ہیں، مضمون لگا رکھتا ہے۔ "زرتشت کے زمانہ سے ہم قطعاً ناواقف ہیں۔"

بہر حال جو کچھ ہم کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ زرتشت یا تاجان کے کسی مقام میں پیدا ہوا، بلخ وغیرہ کی طرف تبلیغ کی بشتا سپ بادشاہ نے اس کے مذہب کو اختیار کیا، کچھ اس نے غیر معمولی مہر سے دکھائے، اس نے شادی بیاہ کیا، اولادیں ہوئیں، اور پھر کہیں سرگیا، ایسی نامعلوم ہستی کے متعلق کوئی کمالیت کا گمان بھی کر سکتا ہے، اور اس کی زندگی انسانی سوسائٹی کے لئے چراغ راہ بن سکتی ہے، یا نائی جا سکتی ہے؟

انبیائے سابقین میں سب سے مشہور زندگی حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہے۔ موجودہ تورات کے متن یا غیر متن ہوئے کی بحث سے قطع نظر کر کے ہم اس کے بیانات کو بالکل صحیح تسلیم کیے لیتے ہیں، تاہم تورات کی پانچوں کتابوں سے ہم کو حضرت موسیٰ کی زندگی کے کس قدر اجزاء ہاتھ آتے ہیں؟ جو کچھ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ پیدا ہوا کہ فرعون کے گھر پرورش پاتے ہیں، جوان ہو کر فرعونوں کے مظالم کے خلاف بنی اسرائیل کی ایک دوسو تھوڑی پرہیزگار تہ ہیں، پھر مصر سے بھاگ کر مدین آتے ہیں، یہاں شادی ہوتی ہے، اور معتد بہ زمانہ تک یہاں زندگی بسر کر کے مصر واپس جاتے ہیں، ارہا میں نبوت سے سرفراز ہوتے ہیں، فرعون کے پاس پہنچتے ہیں، معجزات دکھاتے ہیں، اور بنی اسرائیل کو مصر سے لے جانے کی رخصت چاہتے ہیں، رخصت نہیں ملتی، بالآخر غفلت میں بنی اسرائیل کو قتل جاتے ہیں، خدا کے حکم سے سمندر میں ان کو راول جاتی ہے، فرعون غرق ہو جاتا ہے اور وہ اپنی قوم کو لے کر

عرب اور شام میں داخل ہوتے ہیں، کافر باشندوں سے لڑائیاں پیش آتی ہیں۔ اسی حالت میں جب وہ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایک پہاڑی پر ان کی وفات ہو جاتی ہے، تو رات دشمنان کے اختتامی فقرے میں ہے، سو خداوند کا بندہ موسیٰ خداوند کے حکم کے موافق مواب کی ایک وادی میں مر گیا اور اس نے اس مواب کی ایک وادی میں بیت فقور کے مقابل گاڑا، پر آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا، اور موسیٰ اپنے مرنے کے وقت ایک سو اسی کا تھا، اور اب تک بنی اسرائیل میں موسیٰ کے مانند کوئی نبی نہیں ہوا۔

۱۱۔ یہ تو رات کی پانچویں کتاب کے فقرے ہیں جس کی تصنیف بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، ان فقروں میں سب سے پہلے آپ کی فطرت پر پڑنی چاہیے کہ پوری کتاب یا اس کے آخری اجزاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصنیف نہیں، لیکن بائیں ہند دنیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس موانع نگار سے واقف نہیں ہے۔

۱۲۔ ان دروس کے الفاظ "کہ آج تک اس کی قبر کو کوئی نہیں جانتا، اور اب تک دنیا کوئی نبی بنی اسرائیل میں نہیں ہوا۔" ظاہر کرتے ہیں کہ موانع موسیٰ کے تکمیل اجزاء واقعی مدت دراز کے بعد لکھے گئے ہیں، جس میں ایک مشہور یادگار کو لوگ بھول جاسکتے ہیں، اور ایک نئے پیغمبر کے ظہور کی توقع کی جاسکتی ہے۔

۱۳۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سو اسی برس کی عمر پائی، مگر غور سے دیکھو کہ اس (۱۲۰) برس کی عمر کے طویل زمانہ کی وسعت کو بھرنے کے لئے ہم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا واقعات معلوم ہوئے ہیں اور ان کے موانع کے ضروری اجزاء ہمارے ہاتھ میں کیا ہیں، یہی انش، جوانی میں ہجرت، شادی اور نبوت کے واقعات معلوم ہیں، پھر چند لڑائیوں کے بعد بڑھاپے میں ۱۲۰ برس کی عمر میں ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان واقعات کو جانے دیجئے یہ تو شخصی حالات ہیں جو ہر شخص کی زندگی میں الگ الگ پیش آتے ہیں، انسان کو اپنی سوسائٹی کی عملی نمونہ کے لئے جن اجزاء کی ضرورت ہے وہ اخلاق و عادات اور زندگی کے طور و طریق ہیں، اور یہی اجزاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبرانہ موانع عمری سے کم ہیں

اور نہ عام جرائی حالات یعنی اشخاص کے نام و نسب، مقامات کے سچے مردم شناریاں اور قانونی قائل و اقوال بہت کچھ تواریخ میں مذکور ہیں مگر یہ معلومات خواہ جغرافیہ، کرائٹولوجی، نسب ناموں اور قانون دانی کے لئے کسی قدر ضروری کیوں نہ ہوں مگر عملی حیثیت سے بالکل بیکار اور اجزائے سوانح کی کامنیت سے معزاج ہیں۔

اسلام سے سب سے قریب العہد و فقیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے سچے و آج یورپین مردم شناری کے مطابق تمام دوسرے مذاہب کے سچے و سچے زیادہ ہیں مگر یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ اسی مذہب کے فقیر کی زندگی کے اجزاء، تمام دوسرے مشہور مذاہب کے بائبلوں اور فقیروں کے سوانح سے سب سے زیادہ کم معلوم ہیں، آج عیسائی یورپ کے تاریخی ذوق کا یہ حال ہے کہ وہ بائبل و اسیریا، عرب و شام، مصر و افریقہ و ہندوستان و ترکستان کے ہزار ہا برس کے واقعات کتابوں اور کتبوں کو پڑھ کر اور کھنڈروں، پہاڑوں، اور زمین کے طبقات کو کھود کر منظر عام پر لا رہا ہے اور دنیا کی تاریخ کے گمشدہ اوراق از سر نو ترتیب دے رہا ہے، مگر اس کا مسیحائی معجزہ جس چیز کو زندہ نہیں کر سکا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی مدفون واقعات ہیں، پر و فقیر دینانے کیا کیا نہ کیا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات زندگی نہ مانا تھے، نہ مل سکے، انجیل کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ کی زندگی ۳۳ برس کی تھی، موجودہ انجیلوں کی روایتیں اولاً معتبر ہیں، اور جو کچھ ہیں، وہ صرف ان کے آخری تین سالوں کی زندگی پر مشتمل ہیں، ہم کو ان کی تاریخی زندگی کے صرف یہ حصے معلوم ہیں، وہ پیدا ہوئے اور یروشلم کے بعد مصر لائے گئے، لڑکپن میں ایک دو بھڑے دکھائے، اس کے بعد دو غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک ایک تیس ۳۰ برس کی عمر میں پہاڑیوں اور دریاؤں کے کنارے ماہی گیروں کو غلط کہتے نظر آتے ہیں، چند شاگرد پیدا ہوتے ہیں، یہودیوں سے چند مناظرے ہوتے ہیں، یہودی ان کو پکڑاوا دیتے ہیں، رومی گورنری عدالت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے اور سولی دے دی جاتی ہے، پھر بے دن ان کی قبر ان کی لاش سے خالی نظر آتی ہے، تیس برس اور کم از کم پچیس برس کا زمانہ کہاں گزرا اور کیونکر گزرا؟ دنیا اس سے ناواقف ہے

اور رہے گی ان تین آخری برسوں کے واقعات میں بھی کیا ہے؟ چند تجزیے اور مواظظ اور آخر سولی!

اور اسی طرح کسی سیرت کے عملی نمونے بننے کے لئے تاریخییت اور کاملیت کے ساتھ ساتھ تیسری ضروری شرط جامعیت، ہے جامعیت سے مقصود یہ ہے کہ مختلف طبقات انسانی کو اپنی ہدایت اور روشنی کے لئے جن جنموں کی ضرورت ہوتی ہے یا ہر فرد انسان کو اپنے مختلف تعلقات و روابط اور فرائض و واجبات کو ادا کرنے کے لئے جن مثالوں اور نمونوں کی حاجت ہوتی ہے۔ دوسرے اس "آئیڈیل زندگی" کے آئینہ میں موجود ہوں، اس نقطہ نگاہ سے بھی دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ سوائے خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کوئی دوسری شخصیت اس معیار پر پوری نہیں اترتی، مذہب کیا چیز ہے خدا واد بندوں اور باہم بندوں کے متعلق جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو تسلیم کرنا اور ادا کرنا دوسرے انسانوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بجالانے کا نام ہے لیکن مذہب کے جو وہ کسی کا فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے پیغمبروں اور بانئوں کی سیرتوں میں ان حقوق فرائض اور واجبات کی تفصیلات تلاش کریں۔ اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو اس قالب میں ڈھالنے کی کوشش کریں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں حیثیتوں سے جب آپ تفصیلات دیکھیں گے تو وہ پیغمبر اسلام کے سوا آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔

مذہب و دھرم کے ہیں ایک وہ جن میں یا تو خدا تنہا ہی نہیں کیا گیا ہے جیسا کہ بودھ اور جین مذہب کے متعلق کہا جاتا ہے، اس لئے ان مذہبوں کے پیغمبروں اور بانئوں کی زندگیوں میں بھی خدا طلبی کے واقعات مفقود ہیں، خدا کے متعلق ہم کو کیا اعتقادات رکھنے چاہئیں اور ان کے کیا کیا اعتقادات تھے، اور ان اعتقادات پر ان کو کس حد تک عمل یقین تھا، اس کی تفصیل سے ان کی سیرتیں خالی ہیں، پوری تو بات پڑھ جاؤ، خدا کی توحید اور اس کے احکام اور قربانی کے شرائط کے علاوہ تو رات کی پانچ کتابوں میں کوئی ایسا فقرہ نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلقات قلبی، اور اطاعت و عبادت، اور خدا پر توکل

و یقیناً خدا کے صفات کاملہ والہیہ کی جلوہ گری اُن کے قلب اقدس میں کہاں تک تھی، حالانکہ اگر موسوی مذہب ہمیشہ کے لئے اور آخری مذہب کے طور پر آیا ہوتا تو اس سے بیروں کا فرض تھا کہ وہ اُن واقعات کو قید تحریر میں لاتے مگر خدا کی مصلحت یہ نہ تھی، اس لئے اُن کو اس کی توفیق نہ ملی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا آئینہ انجیل ہے، انجیل میں اس ایک مسئلہ کے علاوہ کہ خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا، ہم کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس دنیاوی زندگی میں اس مقدس باپ اور بیٹے میں کیا تعلقات اور روابط تھے، بیٹے کے اقرار سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ باپ کو بیٹے سے بڑی محبت تھی مگر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بیٹے کو باپ سے کس درجہ محبت تھی، وہ کہاں تک اپنے باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مصروف تھا، وہ اُس کے آگے شب و روز میں کبھی ہٹتا بھی تھا، اور ”آج کی روٹی کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اس نے کبھی اس سے مانگی، مگر فدا داری کی رات سے پہلے کوئی ایک رات بھی اس پر ایسی گزری جب وہ باپ کے حضور میں دعا مانگ رہا ہو پھر ایسی سیرت سے ہم روحانی حیثیت سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں خدا اور بندہ کے تعلقات واضح ہوتے تو ساڑھے تین سو برس کے بعد پب میرانی بادشاہ کو تین سو عیسائی علماء کی مجلس اس کے فیصلے کے لئے فراہم کرنی نہ پڑتی اور وہ اب تک ایک ناقابل فہم راز نہ بنے رہتے۔

اب حقوق عباد کی حیثیت کو لےجئے تو اس سے بھی حضرت خاتم النبیین ﷺ کے سوا تمام دیگر انبیاء علیہم السلام اور بابائان مذہب کی سیرتیں خالی ہیں، یہودھ نے اپنے تمام اہل و عیال اور خاندان کو چھوڑ کر جنگل کا راستہ لیا اور پھر کبھی اپنی پیادری یہوی سے جس سے اس کو محبت تھی، اور اپنے اکلوتے بیٹے سے کوئی تعلق نہ رکھا، وہ ستوں کے جھرمٹ سے غلطہ ہو گیا، حکومت اور مملکت کے بارگراں سے سبکدوشی حاصل کی اور نروان یا موت کے حصوں کو انسانی زندگی کا آخری مقصد قرار دیا، اُن حالات میں کیا کوئی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا کے بسنے والوں کے لئے جن میں حکومت و رعیت، شاہ و گدا، آقا و نوکر، باپ بیٹے، بھائی بہن، اور

دوست احباب کے تعلقات ہیں، بوجہ کی سیرت کچھ کارآمد ہو سکتی ہے؟ کیا بوجہ کی زندگی میں کوئی ایسی جامعیت ہے جو تاریک اللہ نیا بھکشوؤں اور کاروباری انسانوں دونوں کے لئے قابل تقلید ہو؟ اسی لئے اس کی زندگی کبھی بھی اس کے ماننے والے کاروباریوں کے لئے قابل تقلید نہ بنی اور نہ ممکن وجہ پان، سیام و انام، تہیت و برما کی تمام مصلحتیں، تجارتیں، مصالحتیں اور دیگر کاروباری مشاغل فوراً بند ہو جاتے، پورے بجائے آبادیوں کے صرف سہاگن جنگلوں کا وجود رہ جاتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ہی پہلو نہایت واضح ہے، پورے جنگ اور سپہ سالاری کا پہلو ہے، اور نہ اس کے علاوہ ان کی سیرت کی پیروی کرنے والوں کے لئے دنیاوی حقوق، واجبات، فرائض اور ذمہ داریوں کا کوئی نمونہ موجود نہیں ہے، یہاں یہودی، باپ بیٹے، بھائی بھائی، دوست و احباب کے متعلق ان کا کیا طرز عمل تھا، صلح کے فرائض میں ان کا کیا دستور تھا، اپنے مال و دولت کو کن مفید کاموں میں انہوں نے لگایا، بیماروں، یتیموں، مسافروں اور غریبوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ تھا، پورے ان کے ماننے والے ان امور میں ان کی زندگی کی مثالوں سے کیونکر فائدہ اٹھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی رکھتے تھے، بچے رکھتے تھے، بھائی رکھتے تھے، دوسرے اعزاء اور متعلقین رکھتے تھے، پورے ہمارے عقائد یہ ہے کہ ان کا پیغمبرانہ طرز عمل، عقیدانہ حرف گیری سے پاک ہوگا، مگر ان کی موجودہ سیرت کی کتابوں میں ہم کو یہ ایجاب نہیں ملے، جو ہمارے لئے قابل تقلید اور نمونہ ہوں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں قمیس، اور انجیل کے بیان کے مطابق ان کے بھائی یحییٰ بھی تھے، بلکہ مادی باپ تک بھی موجود تھے، مگر ان کی زندگی کے واقعات ان عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ان کا تعلق، طرز عمل، سلوک اور برتاؤ نہیں ظاہر کرتے، حالانکہ دنیا ہمیشہ ان ہی تعلقات سے آباد رہی ہے اور رہے گی، مذہب کا بڑا حصہ انہی کی متعلقہ ذمہ داریوں کے ادا کرنے کا نام ہے، علاوہ انہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مخلوق کی زندگی بسر کی اس لئے ان کی سیرت تمام حاکمانہ فرائض کی مثالوں سے خالی ہے، وہ مسائل نہ تھے، اس لئے

ان دو جوڑوں کے لئے جن کے درمیان تو رات کے پہلے ہی باب نے ماں باپ سے زیادہ مضبوط رشتہ قائم کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تھکد کا کوئی سامان نہیں رکھتی اور چونکہ دنیا کی بیشتر آبادی مستحضرانہ زندگی رکھتی ہے۔ اس لئے اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کے بیشتر حصہ آبادی کے لئے اُن کی سیرت نمونہ نہیں بن سکتی، جس نے گھربار، اہل و عیال، مال، دولت، صلح جنگ، دوست و دشمن کے تعلقات سے کبھی واسطہ ہی نہ رکھا ہو، وہ اس دنیا کے لئے جو انہی تعلقات سے معزور ہے، کیونکر مثال ہو سکتا ہے، اگر آج دنیا یہ زندگی اختیار کر لے تو کل دو سو سالانہ قبرستان بن جائے، تمام ترقیاں دفعتاً رک جائیں، اور عیسائی یورپ تو شاید ایک منٹ کے لئے بھی زندہ نہ رہے۔

اور اسی طرح "آئیڈیل لائف" کا دیگر معیاروں کے ساتھ سب سے آخری معیار عملیت ہے، عملیت سے یہ مقصود ہے کہ شاراع و بین اور باقی مذہب جس تعلیم کو پیش کر رہا ہو، خود اس کا ذاتی عمل اُس کی مثال اور نمونہ ہو، اور خود اُس کے عمل نے اس کی تعلیم کو عملی یعنی قابل عمل ثابت کیا ہو۔

خوش کن سے خوش کن فلسفہ دلچسپ سے دلچسپ نظریہ، اور خوش آئند سے خوش آئند اقوال، ہر شخص ہر وقت خوش کر سکتا ہے، لیکن جو چیز ہر شخص ہر وقت نہیں خوش کر سکتا وہ عمل ہے، انسانی سیرت کے بہتر اور کامل ہونے کی دلیل، اُس کے نیک اور معصوم اقوال، خیالات اور اخلاقی فلسفیانہ نظریے نہیں، بلکہ اُس کے اعمال اور کارنامے ہیں، مگر یہ معیار قائم نہ کیا جائے تو اچھے اور بُرے کی تمیز اٹھ جائے، اور دنیا صرف بات بتانے والوں کی مسکن رہ جائے، اب ہمیں یہ پوچھنے کا حق ہے کہ لاکھوں شاراعین اور ہزاروں بائیبل ماہب میں سے کون اپنی عملی سیرت کو اس تراژڈی پر ٹھکانے کے لئے آگے بڑھ سکتا ہے؟

"تو اپنے خداوند خدا کو اپنی ساری جان اور دل سے پیار کر، تو دشمن کو پیار کر، جو تیرے دہنے کال پر تھنہ مارے تو اُس کے سامنے اپنا باباں کال بھی پھیر دے، جو تجھ کو ایک میل پیارے جائے تو اس کے ساتھ دو میل جا، جو تیرا کوٹ مانگے تو اُس کو کرتا بھی دے

دے تو اپنے مال و اسباب کو خدا کی راہ میں دے دے تو اپنے بھائی کو ستر دفعہ معاف کر، آسمان کی بادشاہت میں دولت مند کا داخل ہونا مشکل ہے۔" یہ اور اسی قسم کی بہت سی نصیحتیں نہایت دل خوش کن ہیں مگر عمل سے اُن کی تصدیق نہ ہو تو وہ سیرت کا کلزائیں، بلکہ وہ صرف معصومانہ شیریں زبانوں کا ایک مجموعہ ہیں جس نے اپنے دشمن پر قابو نہ پایا ہو وہ حقو کی عملی مثال کیسے پیش کر سکتا ہے جس کے خود کچھ نہ ہو، وہ غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کی مدد کیونکر کر سکتا ہے، جو عزیز و اقارب، بیوی بچے نہ رکھتا ہو، وہ انہی تعلقات سے آیا و دنیا کے لئے مثال کیونکر بن سکتا ہے جس نے بیماروں کی تیمارداری اور عیادت نہ کی ہو، وہ اس کا وعظ کیونکر کر سکتا ہے جس کو خود دوسروں کے معاف کرنے کا موقع نہ ملا ہو، اس کی زندگی ہم میں سے غضب ناک اور غصہ ور لوگوں کے لئے نمونہ کیسے بنے گی۔

غور فرمائیے! نیکیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک سلبی اور ایک ایجابی، مثلاً آپ پہاڑ کے ایک کھوہ میں جا کر عمر بھر کے لئے بیٹھ گئے تو صرف یہ کہنا صحیح ہو گا کہ بدیوں اور برائیوں سے آپ نے پرہیز کیا، یعنی آپ نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو آپ کے لئے قابلِ اعتراض ہو مگر یہ تو سلبی تعریف ہوتی، ایجابی پہلو آپ کا کیا ہے؟ کیا آپ نے غریبوں کی مدد کی، محتاجوں کو کھانا کھلایا، کمزوروں کی حمایت کی، غلاموں کے مقابلہ میں حق گوئی سے کام لیا، گرتوں کو سنبھالا، مگراہوں کو راستہ دکھایا، غزو، کرم، عطا، مہمان نوازی، حق گوئی، درجہ حق، مکی نصرت کے لئے جوش، جدوجہد، مجاہدہ، ادا سے فرض، مذمہ داریوں کی بجا آوری، غرض تمام وہ اخلاق جس کا تعلق عمل سے ہے، وہ صرف سلب فعل اور عدم عمل سے نیکیاں نہیں بن جائیں گی، نیکیاں صرف سلبی پہلو نہیں رکھتیں، زیادہ تر ایجابی اور عملی پہلو پر اُن کا مدار ہوتا ہے، اس تقریر سے ظاہر ہو گا کہ جس سیرت کا عملی حصہ سامنے نہ ہوا اس کو "آئینہ میل لائف" اور قابلِ تقلید زندگی کا خطاب نہیں دیا جاسکتا کہ انسان اس کی کس چیز کی نقل کرے گا؟ اور کس عمل سے سبق حاصل کرے گا؟ ہم کو وہ صلح و جنگ، فقر و دولت، ازدواج و تجرد، تعلقات خداوندی و تعلقات عباد، ماکیت و ملکویت، سکون و غضب، جلوت و خلوت، غرض زندگی کے

ہر پہلو کے متعلق عملی مثال چاہئے، دنیا کا بیشتر بلکہ تمام تر قصہ انہی مشکلات اور تعلقات میں الجھا ہوا ہے، اس لئے لوگوں کو انہی مشکلات کے حل کرنے اور انہی تعلقات کو بوجہ انہیں انجام دینے کے لئے عملی مثالوں کی ضرورت ہے، قوی نہیں بلکہ عملی، لیکن یہ کہنا شاعری اور خطابت نہیں بلکہ تاریخی واقعہ ہے کہ اس معیار پر بھی سیرت محمدیؐ کے سوا کوئی دوسری سیرت پوری نہیں اتر سکتی۔

ہم نے جو کچھ کہا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہم یہ کہنا اور دکھانا چاہتے ہیں، کہ "آئیڈیل لائف" اور نمونہ تقلید بننے کے لئے جو حیات انسانی منتخب کی جائے، ضرور ہے کہ اس کی سیرت کے موجودہ نقش میں یہ چار باتیں پائی جائیں، یعنی تاریخیت، جامعیت، کمالیت اور عملیت، ہمارا یہ مقصد نہیں کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں ان کے عہد اور زمانہ میں ان خصوصیات سے خالی تھیں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ ان کی سیرتیں جو ان کے بعد عام انسانوں تک پہنچیں، یا جو آج موجود ہیں، وہ ان خصوصیات سے خالی ہیں، اور ایسا ہونا مصلحت الہی کے مطابق تھا، تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ وہ انبیاء و محمد و زمانہ اور متعین قوموں کے لئے تھے، اس لئے ان کی سیرتوں دوسری قوموں اور آئندہ زمانہ تک محفوظ رہنے کی ضرورت تھی، صرف محمد رسول ﷺ تمام دنیا کی قوموں کے لئے اور قیامت تک کے لئے نمونہ عمل اور قائل تقلید بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لئے آپ ﷺ کی سیرت کو ہر حیثیت سے مکمل مدائی اور ہمیشہ کے لئے محفوظ رہنے کی ضرورت تھی، اور یہی قسم نبوت کی سب سے بڑی عملی دلیل ہے (بحوالہ مولانا ذوالہدیل کے ساتھ خطبات، اس ترجمہ سید سلیمان ندوی)

يَا رِبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْنَا اٰمِيْنَ عَلٰى خِيْبِكَ غَيْرِ الْعَلَفِي تَكْلِيْمُ

خصوصیت نمبر ۷۳

رسول اکرم ﷺ کے لئے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا
 قابل احترام قارئین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ
 بہتر ہویں خصوصیت ہے، جس کا عنوان ہے ”رسول اکرم ﷺ کے لئے سب سے پہلے جنت کا
 دروازہ کھولا جائے گا“ جیسا کہ آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی وضاحت کی جا رہی
 ہے، لیکن اس وضاحت سے پہلے گزشتہ خصوصیات کی طرح یہاں بھی بتانا چلوں، کیونکہ
 میری زندگی کا یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ کھد اللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو
 بھی میں نے ریاضِ اجتہاد میں بیٹھ کر روضہ رسول ﷺ کے سائے میں ترتیب دیا ہے کیونکہ میرا
 ایمان ہے کہ روضہ رسول ﷺ کے سائے میں بیٹھ کر روضہ اقدس میں آرام فرمانے والے عظیم
 پیغمبر اور ہم سب کے پیارے آقا ﷺ کی خصوصیت کو لکھنا اور ترتیب دینا بہت بڑی سعادت
 ہے، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار مجھے مدینہ بلائے اور پھر اپنے محبوب ﷺ کی محبوب
 مسجد اور پھر پیارے روضہ کے سامنے بٹھا کر آقا ﷺ کی میرٹ کے ہر ہر گوشے کو لکھنے کی
 توفیق عطا فرمائے آمین۔

بہر حال محترم قارئین! دیگر خصوصیات کی طرح یہ خصوصیت بھی آپ ﷺ کی ایک
 عظیم و اعلیٰ خصوصیت ہے کہ قیامت کے دن جب نقشا نفسی کا عالم ہوگا، اور لوگ حتیٰ کہ انبیاء
 کرام بھی جنت میں جانے کے مختصر ہو گئے، لیکن جنت اس وقت تک نہیں کھلے گی جب
 تک اللہ کے حکم سے کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت محمد از رسول اللہ ﷺ جنت میں
 داخل نہیں ہو جائیں گے، چنانچہ آنے والے صفحات میں اسی بات کی وضاحت کی جا رہی
 ہے کہ بے شک آپ ﷺ کے لئے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا مگر اس

خصوصیت سے خاص طور پر آپ ﷺ کا امتیاز دیگر انبیاء کرام پر واضح ہوتا ہے جو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام انبیاء کرام کا احترام و عزت کرنے اور حضور ﷺ کی صحیح صحیح قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔ لیکن اب اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

تہتر ہوئیں خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں

ایک روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میرے پاس لواہم الحمد ہوگا اور میں تمام رسولوں کا امام ہوں ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ! فرقہ یہ ہوگا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں گا اور یہ بات میں بڑائی سے نہیں کہتا، میں ہی قیامت کے دن لواہم الحمد کو اٹھائے ہوئے ہوں گا اور یہ بات میں بڑائی کے لیے نہیں کہتا، اور میں ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک انھوں اور پچھلوں سب میں سب سے زیادہ محترم ہوں گا اور یہ بات میں بڑائی کے طور پر نہیں کہتا، اور قیامت کے دن میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور یہ بات میں بڑائی کے طور پر نہیں کہتا، اور میں ہی وہ پہلا آدمی ہوں گا جو جنت کا دروازہ ہلاؤں گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے کھول دے گا اور میں اپنے ساتھ غریب و مسکین مسخوں کو لے کر اس میں داخل ہوں گا اور یہ بات میں بڑائی کی خاطر نہیں کہتا۔

ایک روایت ہے کہ میں قیامت کے دن جنت کے دروازہ پر آؤں گا اور اس پر دستک دے کر کھولنے کی درخواست کروں گا یعنی پکار کر نہیں کھلواؤں گا۔ اس وقت جنت کا خازن یعنی رضوان پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، میں کہوں گا۔ ”محمد“ اور ایک روایت کے مطابق میں محمد ہوں جب وہ کہے گا ”جیسے آپ ہی کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔“ ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے بعد کسی کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے کھڑا نہ ہوں۔

چنانچہ یہ بات آنحضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے کہ جنت کا رضوان صرف

آپ کے لیے خود دروازہ کھولے گا اور آپ کے علاوہ دوسرے نبیوں وغیرہ کے لیے دروازہ نہیں کھولے گا بلکہ اس کے بعد یہ ذمہ داری کسی دوسرے خازن کو مل جائے گی۔ آنحضرت ﷺ کی اس خصوصیت کو علامہ قطب عفری نے بہت نظم قرار دیا ہے۔

قائدہ اس سے پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ کھول دے گا، جبکہ اس روایت میں رضوان جنت کا ذکر ہے، اس سے کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دروازہ کھولنے کا مطلب یہی ہے کہ رضوان جنت سے حق تعالیٰ دروازہ کھلوادیں گے کیونکہ رضوان بھی حق تعالیٰ کے حکم پر ہی دروازہ کھولے گا لہذا حقیقت میں دروازہ کھولنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔

ایک روایت میں ہے کہ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ بات میں بڑائی کی خاطر نہیں کہتا چنانچہ میں جنت کے دروازہ کی زنجیر بلاؤں گا تو پوچھا جائے گا کون ہے، میں کہوں گا محمد ﷺ، اسی وقت دروازہ کھول دیا جائے گا تب اللہ جبار علی جلالہ میرے سامنے ہوں گے، میں نورانی جہ سے میں گر جاؤں گا۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضرت اور میں تو پہلے ہی جنت میں پہنچ چکے ہیں لہذا آنحضرت ﷺ کا سب سے پہلے جنت میں داخل ہونا کیسے ہوگا، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہاں غفلت قیامت کے دن کے متعلق ہو رہی ہے جبکہ اور میں قیامت سے بہت پہلے جنت میں داخل ہوئے ہیں لہذا اس حدیث سے اس واقعہ کے متعلق کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان کا جنت میں داخل ہونا دروازہ کھلنے پر ہی ہوا ہو مگر وہ قیامت سے پہلے ہو چکا ہے جبکہ قیامت کے دن وہ جنت سے باہر نکل کر میدان حشر میں آئیں گے اور اپنی امت کے ساتھ حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گے۔

جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے کہ سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھٹکتا میں گے وہ بلال حسانہ ہوں گے تو اس روایت کو درست ماننے کی صورت میں کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے اس سے مراد یہ ہو کہ جنت کا دروازہ وہی کھٹکتا میں گے جبکہ آنحضرت ﷺ دروازے کی

زنجیر بلانے والے پہلے آدمی ہوں گے، مگر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بلال ابن حمامہ اس امت میں سب سے پہلے آدمی ہوں گے جو جنت کا دروازہ کھٹکتے ہیں گے۔ واللہ اعلم

ظہرائی کی کتاب الوسطا میں سند حسن کے ساتھ حدیث بیان کی گئی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ تمام چیزوں کے لیے حرام رہے گی اور اسی طرح جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک جنت تمام دوسری امتوں کے لیے حرام رہے گی۔ (المکرمہ ص ۱)

بَارِزٌ ضَلٰی وَسَلَّمٌ دَائِمًا اَبَدًا عَلٰی خَلْقٍ غَيْرِ الْخَلْقِ تَخْلِيْهِمْ

خصوصیت نمبر ۷۴

رسول اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے کچھ نام دیئے قابل احترام قارئین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ چوتھ نمبر خصوصیت ہے، جس کا عنوان ہے ”رسول اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے کچھ نام دیئے“ اللہ دیکر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو ترتیب دیئے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے روضہ رسول ﷺ کا قرب عطا فرمایا اور روضہ رسول ﷺ کے سائے میں بیٹھ کر میں نے اس خصوصیت کو فاضل ترتیب دیا، اس معاوضت کے غنہ پر میں اپنے اللہ کا جتنا زیادہ شکر ادا کروں کم ہے۔

چنگ ہمارے نبی ﷺ کی یہ بھی عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی ﷺ کو اپنے ناموں میں سے کچھ نام دیئے، جیسا کہ تفصیل آنے والے اوراق میں آ رہی ہے، اور جبکہ دیگر انبیاء کرام کی سیرتوں میں ایسی خصوصیت نہیں ملتی، اگر کسی کے نام میں یہ خصوصیت نظر آتی ہے تو شکہ اسی نام میں یا ایک دو ناموں میں لیکن ہمارے نبی ﷺ کے کئی نام اللہ تعالیٰ کے نام کی طرح ہیں، بے شک یہ ہمارے نبی ﷺ کی خصوصی فضیلت ہے، اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی ﷺ کو عطا فرمایا ہے ان ناموں میں ان ہی مقام اور بے کی طرف اشارہ ہے۔ آنے والے اوراق میں حضور ﷺ کے اس طرح کے تمام ناموں کی تفصیل واضح کی گئی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی سے چلی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور حضور ﷺ کی تمام سنتوں پر عمل کرنے اور تمام سنتوں کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بے شک اسی میں ہمارے نجات اور فلاح ہے، اور اسی میں ہماری تمام پریشانیوں کا حل ہے، بہر حال تمہیدی بات ختم کی جاتی ہے، لیجئے اب اس

خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

چتر ہویں خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں

ﷺ اور رحمہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں ہیں اور قرآن پاک میں یہ دونوں نام آپ ﷺ کے لئے استعمال فرمائے گئے ہیں۔ علماء نے میں سے ہر پاس طرح کے مشترک اسماء مبارکہ ذکر کئے ہیں۔ لیکن جو نام اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں وہ اللہ کی شان الوہیت کے مطابق ہیں اور یہی اسماء اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ کے لئے ہیں وہ آپ کی شان عبدیت کے مطابق ہیں۔ چنانچہ پہلے ہم کچھ رؤف اور رحیم پر کلام کریں گے اور اس کے بعد انشاء اللہ دیگر ناموں سے متعلق کلام کیا جائے گا۔

آپ ﷺ کے اسماء مبارکہ کی تعداد

آنحضرت ﷺ کے اسماء مبارکہ بہت ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر قرآن مجید میں ہے کچھ سابقہ آسمانی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، کچھ کا ذکر انبیاء علیہم السلام کی زبان سے ہوا ہے اور کچھ احادیث میں مذکور ہیں۔ تاہم ان کی کل تعداد کے بارے میں کوئی ایک قول نہیں ہے۔ مواہب لدنیہ میں لکھا ہے: رسول اکرم ﷺ کے نام اور انتخاب قرآن مجید میں بہت آئے ہیں۔ چنانچہ بعض علماء نے خانوے نام جمع کئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک کی بھی تعداد ہے، قاضی عیاض کا قول منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے تیس نام اپنے حبیب کے لئے مخصوص کیے ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اگر سابقہ آسمانی کتابوں اور قرآن و حدیث میں آپ ﷺ کے نام تلاش کئے جائیں تو ان کی تعداد تین سو تک اور ایک قول کے مطابق چار سو پچھتی، اور قاضی ابوبکر ابن العربی نے جو باہمی مسلک کے بڑے عالموں میں سے ہیں لکھا ہے: بعض صوفیاء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہزار نام ہیں اور اس کے حبیب کے بھی ہزار نام ہیں اور یہ کہ "ناموں" سے مراد وہ اوصاف و صفات ہیں جن سے رسول اکرم ﷺ کی ذات متصف ہے اور ہر وصف و صفت سے ایک نام نکلا ہے۔ امام

سیوطی نے بھی مستقل طور پر ایک کتاب تالیف کی ہے جس میں انہوں نے رسول اکرم ﷺ کے اسامہ مبارک جمع کئے ہیں اور طبیبی نے بائیس نام ذکر کئے ہیں اور ان سب کی وضاحت کی ہے۔

اصل اسم مبارک رسول اکرم ﷺ کا اصل نام جو سب سے زیادہ مشہور و رائج ہے ”محمد“ ہے اور رسول اکرم ﷺ کے دادا حضرت عبدالمطلب کا رکھا ہوا نام ہے۔ منقول ہے کہ جب عبدالمطلب سے کسی نے کہا کہ تم نے اپنے پوتے کا نام اپنے آباؤ اجداد کے نام پر کیوں نہیں رکھا اور ایک ایسے نام کو ترجیح دی جو تمہاری قوم اور تمہارے خاندان میں پہلے کسی کا نہیں رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے اپنے پوتے کا یہ نام اس امید پر رکھا ہے کہ تمام دنیا والے اس کی توصیف میں رطب اللسان ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”اس کہ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ اس کی تعریف و توصیف کرے اور زمین پر دنیا والے رطب اللسان ہوں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی پیدائش سے بہت پہلے حضرت عبدالمطلب نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ان کی پشت سے چاندی کی ایک زنجیر نکلے جس کا ایک سلسلہ آسمان تک چلا گیا، ایک سلسلہ شرق کی آخری حدوں تک اور ایک سلسلہ مغرب کی آخری حدوں تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد وہ زنجیر ایک تھار درخت میں تہل تہل گئی اور اس درخت کے پتہ پتہ پر نور پھیل گیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ان نورانی چوٹی کے نیچے شرق سے لے کر مغرب تک کے لوگ جمع ہیں۔ عبدالمطلب نے بیدار ہونے کے بعد اس عجیب و غریب خواب کا ذکر لوگوں سے کیا تبغیر دینے والوں نے اس خواب کو سن کر کہا کہ مبارک ہو تمہاری نسل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کی تابعداری کرنے والوں کا سلسلہ شرق سے مغرب تک پھیلا ہوگا اور زمین و آسمان میں اس کی تعریف ہی تعریف ہوگی۔ چنانچہ رسول اکرم ﷺ پیدا ہوئے تو حضرت عبدالمطلب نے آپ ﷺ کا نام ”محمد“ رکھا۔ رسول اکرم ﷺ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہؓ نے بھی حاملہ ہونے کے بعد خواب میں دیکھا تھا کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ تمہارے وطن میں اس امت کا سردار اور ظہیر ہے، جب تمہارے ہاں ولادت

ہو تو یہ کائنات نام "محمد" رکھنا۔

واقعوں میں آتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی پیدائش سے پہلے کبھی کسی کائنات نام "محمد" نہیں رکھا گیا تھا، ہاں اہل کتاب نے جب اپنی آسمانی کتابوں میں مذکور پیش گوئیوں کے مطابق لوگوں کو بتایا کہ دوزمانہ آیا ہی چاہتا ہے جب خدا کے آخری پیغمبر پیدا ہو گئے اور ان کا نام "محمد" ہوگا تو یہ سن کر پارلوگوں نے اس آرزو میں اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا کہ شرف نبوت سے شرف ہوں۔ تاہم یہ چار نام بھی رسول اکرم ﷺ کے نام سے پہلے نہیں کہے جاسکتے کیونکہ ان چاروں نے بھی رسول اکرم ﷺ کا نام "محمد" سن کر ہی اپنے بیٹوں کے نام محمد رکھے تھے۔

(انوار مظاہر حق ج ۲)

اور جیسا کہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اپنے ناموں میں سے کچھ نام دیئے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** کہ وہ ناموں سے بہت پیار کرنے والا اور ان پر ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت بالا میں نبی ﷺ کو **وَقَدْ** رحیم کے اسماء سے یاد فرمایا گیا ہے۔ **وَقَدْ** رافت سے مبالغہ کا معنی ہے۔ رحیم رحیم سے صفت مشبہ کا معنی ہے۔

یاد رکھنا چاہئے کہ جو صیغہ مبالغہ کے اوزان پر آتے ہیں، وہ معنی کثرت و فراوانی کا طلبہ رکھتا کرتے ہیں اور جو صیغہ صفت مشبہ کے اوزان پر آتے ہیں وہ صفت لازم اور معنی ثابت کے مظہر ہوتے ہیں۔ لہذا **وَقَدْ** معنی کامل اعطوف ہیں اور رحیم کے معنی دائم الرحمت ہیں۔ سورہ حج اور سورہ بقرہ میں ہے **إِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَفُزُوفٌ رَحِيمٌ** اللہ تعالیٰ انسانوں پر روف رحیم ہے۔

نبی ﷺ کے حق میں یہ امر نہایت شرف و عزت اور عبادت تکریم و حرمت کا موجب ہے کہ حضور ﷺ کی صفت میں وہ دو نام بہ صفت ترکیبی تجویز فرمائے گئے جو ای ترکیب کے ساتھ خواہ ذات پاک سبحانی کے لئے مستعمل ہوئے ہیں۔

ہاں اللہ اکبر دینی رافت و رحمت کو تمام الناس پر عام فرمایا ہے اور رسول اکرم ﷺ کی

راحت و رحمت کو بالخصوص مومنین کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ عظیم معافی میں اس موسم و خصوص کا امتیاز زیادہ رکھتے ہوئے مومنین کے لئے شکر کا مقام ہے کہ ان کو رحمت و عطوفت کا مورد و مصداق بنایا گیا ہے۔ مناسب مقام سے یہ بحث بھی ایک لطیف بحث ہے کہ کیا دیگر اسمائے مبارکہ میں بھی نبی ﷺ کے لئے ایسا شرف و امتیاز موجود ہے؟

حنان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کا شعر ہے

و شق لہ من اسمہ لیجللہ لیلو العربیہ محمود و خلفا محمدا

عزت و فرائی کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کا نام اپنے نام سے نکالا ہے۔

اللہ تعالیٰ "محمود" ہے اور حضور "محمد" ہیں۔

اگر حسان بن حیرت کی نیت کی اتباع کی جائے جب تو آپ ﷺ کے اسی ۸۰ سے زیادہ ایسے نام گرامی نظمیں گے جو کاتوائف و تطابق اسماء اللہ انہی سے ہو جاتا ہے۔

بہر حال حضور کے وصف راحت و رحمت کے متعلق مختصراً کچھ لکھا جا رہا ہے۔ صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ ہم کو گاہ و گاہ دعا سنایا کرتے اس انداز سے کہ روزانہ دعا کا مستحکم پڑھ کر اس نے گزرے۔

رسول اکرم ﷺ کا یہ اصول اذرو شفق و راحت تھا کہ ما معین جس قدر بھی شیخ شفا طبع اور حضور قلب سے شیخ ہوا رکھ دے کے لئے شرف تمام باقی رہے۔

عادت مبارکہ تھی کہ جب یہ حالت نماز کسی پیر کے رونے کی آواز میں پاتے تو نماز ہلکی فرما دیتے کہ ماں بچہ کو جلد سنبھال سکے۔ عادت مبارکہ تھی کہ سوار ہو کر کسی کو پانچواں ہمرکاب چلنے کی اجازت نہ فرماتے تھے۔ اگرچہ بہت سے فدائی اس خدمت کے تمنائی رہتے، یا تو اسے سوار کرا لیتے تھے یا وہ انہیں لوٹا دیتے تھے۔

عادت مبارکہ تھی جب کوئی مسلمان مقروض مر جاتا تو اس کا قبر غرض بیت المال سے قبضہ از مافین ادا فرما دیتے تھے مگر خود کسی مردود کا مال قبول نہ فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کسی کی محبت میرے سامنے مست کر دے میں نہیں چاہتا کہ کسی کی طرف سے میری صاف

دلی میں فرق آنے۔ بار بار ایسا ہوا کہ ساری رات امت کے حق میں دعا کرتے ہوئے گزار جاتی، چھوٹے بچوں کو پیار کرتے، ان کو خود سلام کیا کرتے، ان کے سر پر دست شفقت رکھتے، گلی میں کھیلنے ہوئے بچوں کو اپنی سواری پر آگے پیچھے سوار کر لیتے، غلاموں کے ساتھ سفید زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں شامل ہو جاتے۔ ان سب امور کا ظہور از رو شفقت و رافت ہوا کرتا تھا اور اس بلند ترین رافت و رحمت کا ظہور حضور ﷺ کے خصائص میں سے تھا۔ (تواریخ العیسیٰ ج ۳)

اب مناسب ہے کہ آپ ﷺ کے دیگر ناموں کی بھی کچھ وضاحت ہو جائے لہذا آپ ﷺ کے ناموں میں سے جو کہی وضاحت ذیل میں پیش کی جا رہی ہے۔

(۱) سیدنا محمد ﷺ کا معنی بہت تعریف کیا گیا۔ تعریف میں مبالغہ ہے اور اس میں شک نہیں، معنی بھی تعریف رسول اکرم ﷺ کی معنی ہے وہ مخلوق میں سے کسی کی نہیں ہوئی، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ کلمہ شہادت میں کلمہ توحید میں اذان اور اقامت میں اپنے نام مبارک کے بعد ان کا نام محمد رسول اللہ ﷺ مقرر فرمایا۔ محمد کے نام پر غرور نہ کر کہ اس کے لغوی معنی کے تحت میں ایک پیشگوئی بھی شامل ہے اور عالم الغیب و الشہادۃ کی جانب سے جملہ عوام و اہل عالم پر یہ راز آشکار کیا گیا ہے کہ اس اسم کے معنی کی مدد و نوا دنیا میں سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ قوی و قوتور کے ساتھ کی جائے گی۔

دو کون ہے جس کا مقدم نام آج کروڑوں اشخاص کی زبان پر جاری اور قلوب میں ساری ہے، دو کون ہے جس کے مخلص نامہ بنی فہرست شاہان مساجد کے بلند ترین میناروں سے سامع نواز ہے۔ دو کون ہے جس کی میرت پاک انسانی زندگی کے ہر لمحہ ہر ساعت میں اور ہر درجہ اور ہر مقام پر رہنما ہے۔ دو کون ہے جو اپنے افعال میں محمود ہے اور اپنی تعلیم سے محمود ہے۔ دو کون ہے جس کی رفعت فرش سے عرش تک ملی ہوئی ہے۔ دو کون ہے جس کی تعلیم کی وسعت ہر بحر پر چھائی ہوئی ہے۔ بیشک وہ محمد ہے، اسم بھی محمد ہے اور معنی بھی محمد ہے اور محمد کو اس کی ذات سے نسبت حاصل ہے۔ اسی کے مقام عظمت کا نام "مقام

محمودؑ ہے اور اُسی کی امت "خداؤن" کے لقب سے روشناس ہے۔ اس کی اولیٰ ہوئی کتاب کا الحمد للہ فزب العلمین سے افتتاح ہوتا ہے۔

(۲) سیدنا احمد رحمہ اللہ: یہ بھی محمدؐ میں مابعد کا صیغہ ہے جن کی حمد کی جہی ہے ان میں سب سے برتر اور سب سے افضل ہیں۔ ہاں اسی کا نام احمد ہے۔ یہ بھی اُسی سرچشمہ "حمد" سے نکلا ہے۔ دونوں نام اپنے منبع و ماخذ کے اعتبار سے اتحد و تام رکھتے ہیں اور اشتراک کلیہ کے ساتھ ساتھ انوار و برکات خاص سے محض بھی ہیں۔ وہ "احمد" ہے اور اسی لئے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا شاکستہ و مدح خواں ہے۔

وہ "احمد" ہے اور اسی لئے اس نے بارش کے قطرات سے اور رنگ کے ذرات سے جڑ کر اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے ہادی، اپنے معظی کی حمد و ثنا پھیلانی ہے۔ ہاں وہ "محمد" ہے اور کھل دیا اس کی مدح ہے۔ وہ "احمد" ہے اور کھل دیا سے جڑ کر اپنے رب کا حامی ہے۔ ہاں وہ پیارا ہے، اُسی نے دشمن و دوست سب سے پیار کیا ہے۔ وہ حبیب ہے اور اسی نے محبت کا حق اکمال سے عزم فرمایا ہے۔ وہ محبوب ہے، مگر محبت سے بے نیاز ہے۔ وہ مطلوب ہے مگر طالبین سے کوئی احتیاج نہیں رکھتا۔ وہ متبرع ہے اور اس کی تجہیت دوسرے کو مطاع بنا دیتی ہے۔

(۳) سیدنا حضور ﷺ: معنی ظاہر ہے قرآن میں اور تواریخ میں رسول اکرم ﷺ کا وصف حضورؐ سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ ﷺ کی فطرت میں اذیت کی برداشت اور غیر کے ساتھ حسن سلوک تھا کبھی اپنے نفس کے لئے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی کسی مسلم کو لعنت سے یاد نہیں کیا افسوس آج کل مسلمان مسلمان کو بغیر نبوت شری کے کفر میں دھکیلتے ہیں اور اپنی عاقبت کو برباد کرتے ہیں۔ جنگ احد میں دلدان مبارک شہید ہو گئے لب مبارک زخمی ہو گیا خون چہرہ انور سے بہتا تھا اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کو بہت ناگوار گزارا، عرض کیا آپ ان کے حق میں بددعا کریں تو اس حالت میں یہ جواب فرمایا۔ انسی لم ابعث لعانا بل بعثت داعیا ورحمة۔

وہ غلو ہے غلو اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے اور یہی ﷺ صفات عالیہ میں سے بھی جملہ صفات نبوی ﷺ کی صفات الہی کے ہلال ہیں اور رسول اکرم ﷺ کے جملہ محاسن عطیات ربانی ہی کے مظاہر ہیں۔ گو تعظیم کے اتنی اعدائے دین کو جنہوں نے رسول اکرم ﷺ کو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مصروف نماز دیکھ کر قاتلانہ حملہ کر دیا تھا، عاف کر دینے والا وہی ہے۔ نہ شب بشت الحارث بن سلام خیری کو جو مسموم گوشت کا بدیہ لے کر آئی اقبال جرم کے بعد عاف کر دینے والا وہی ہے۔ سردارانِ قریش کو جنہوں نے ۱۲ اسراں تک دشمنیت اسلام کو روکا اور اسلام میں داخل ہونے والوں کو مشقِ حتم اور ہدفِ تیر و نیزہ بنایا، غلوب کر لئے جانے کے بعد عاف کر دینے والا وہی ہے۔ ابنِ مغول رئیسِ انصاریین اور ان کی جماعت اہلِ یثرب کو ہر بار عاف کئے والا اور ان کی پابیانہ حرکات سے درگزر کرنے والا وہی ہے۔ جنگِ ٔنین کے چھ ہزار قیدیوں کو ایک زبانی درخواست پر آزاد کرانے والا وہی ہے۔ جانِ فرماتے ہیں۔

عَفُوٌ عَنِ الزَّلَّاتِ يَقْبَلُ غُلُوَهُمْ..... فَإِنْ اخْتَلَفْتُمْ فَاطِئُوا مَا لَجِبَ اخْلُذُوا

دین کی جہاز میں غلو اور گزر کے غلط کرچیں کرنے سے قاصر ہے۔

(۳) سیدنا ہادیؑ ہدایت کے معنی و مفہوم دو ہیں۔ کسی کے دل میں ایمان ڈال دینا آیت ذیل میں اسی مفہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَخِیْتَ وَلٰكِنْ اَللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اخص ائمہ ہدایت نہیں رہے سکتے جسے تو پسند رہا ہے لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو اچھی چاہے۔

کسی کو ایمان دینے کی طرف بلانا اور اپنی دعوت کی حقانیت کو دلائل و براہین روحانی یا عقلی سے اور اپنے افعالِ حمیدہ و اقوالِ حکیم سے مستحکم کرنا بلا مشابہ غرض اور بجا آمیزشِ طمع غلبہٴ خیر خواہی و نیک سگالی کے فرائض اور کرنا۔ اس مفہوم کی تکمیل رسول اکرم ﷺ کی ذات پر ہوتی ہے اور آیت ذیل میں اس معنی کو بیان کیا گیا ہے۔ وَاِنَّكَ لَنَهْدِيْ اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ۔ تو ہمارے سیدھی راہ کی ہدایت کرنے والا ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے ہدایت اور دعوت الی الحق کے جملہ بہترین طریقوں کو جمع فرما دیا تھا۔ کشادہ روئی، نرم خوئی، عطا حق عظیم ایسی صفات تھیں کہ دشمن بھی رسول اکرم ﷺ کو دیکھ کر اپنی دشمنی بھول جاتا تھا۔ شیریں کلامی، واضح بیانی، ایسی کہ جو لفظ زبان مبارک سے نکلتا سرائع کے قلب میں اتر جاتا تھا۔

دلائل و براہین کے وار کرنے میں رسول اکرم ﷺ نے منطقیوں اور فلاسفوں کی شریلوں و تقریروں اور متعلق الفاظ و غیرو کے جملہ مسلک ترک کر دیے تھے۔ رسول اکرم ﷺ کے دلائل انفسی اور آفاقی ہوتے تھے۔ انسان کے سامنے خود اسی کی فطرت کو پیش کر دینا یا انسان کے ماحول کو انسان کے لئے دلیل راہ، نا دیار رسول اکرم ﷺ کا مبارک شیعہ تھا۔

اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ پر ان قوانین فطرت کو کھول دیا تھا۔ جن پر مخلوق کی آفرینش ہوئی ہے۔ لہذا رسول اکرم ﷺ کے دلائل بھی بر اور راست سرشت انسانی اور خلقت بشری کو متوجہ و پیدار اور محسوس کرتے والے ہوتے تھے۔

اور یہ ملک رسول اکرم ﷺ انسانی کے لئے ایسا عمل نمونہ تھے کہ حضور ﷺ کے افعال، آپ ﷺ کے اقوال کے صدق ہوتے تھے اور آپ ﷺ کے اقوال آپ ﷺ کے افعال کا معیار تھے۔ اسی ظاہر و باطن کے توافق اور افعال و اقوال کے تطابق نے رسول اکرم ﷺ کو نوع بشر کا سچا ہادی بنا دیا تھا۔ ضرار بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے دن رسول اکرم ﷺ کے سامنے ایک قصیدہ پڑھا تھا، جس کا ایک شعر یہ ہے:

یا نبی الہدی الیک للعاجی..... فربش ولدت حسین معاً

تا بزد جدی کا شعر ہے۔

فیث رسول اللہ اذا جاء بالہدی..... ویظنوا کما انما المخرجة نیراً

(۵) سیدنا مطاع رضی اللہ عنہ..... آپ ﷺ کا ایک نام مطاع بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ

نی کی ذات سبحانی ہے جس کی اطاعت مقصود بالذات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت کرنے والوں کی شناخت کے لئے یہ معیار مقرر کر دیتا ہے کہ انبیاء الہی کی اطاعت کرنے والے ہی

اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے رکھے جائیں گے۔ اور اطاعت انبیاء سے گریز کرنے والے ہی اطاعت ربانی سے گریز کرنے والے قرار دیے جائیں گے۔ اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے بطور قانون محکم ظاہر فرمادیا ہے وما ازسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔

اصولی حکم کے بعد ذات مبارک نبوی ﷺ کی نسبت خصوصیت سے فرمادیا یوسف بن یطیع الرسول لفظ اطاع اللہ اس رسول کی جس نے اطاعت کی تو اس نے بالضرور اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ بعد ازاں فرمادیا انی نسطیعوہ نفہتذوا اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یاب بن جاؤ گے۔

قرآن مجید میں مطاع ثم امین حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفت میں فرمایا گیا ہے اور سورہ تحریم میں وجتسربل وصالخ المسلمین والملائکۃ بعد ذلک علیہم انا نزل کیا گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ مطاع آسمانی اور امین مہربانی بھی رسول اکرم ﷺ کے مددگاروں میں اسی طرح داخل ہیں جیسے دیگر ملائکہ اور جملہ مومنین ہر روایت سے رسول اکرم ﷺ کا سب سے بڑھ کر مطاع ہونا واضح فرمادیا۔

لہذا اب کوئی نئی یا مرسل کوئی ملک یا ممال ہی کوئی پھر ویر شدہ کوئی ازم کوئی شہید یا یعنی مخلوق الہی میں سے کوئی بھی ایسا باقی نہیں رہ جاتا جو سیدنا و مولانا محمد ﷺ کے سامنے مطاع کہلانے کی جرات کر سکتا ہو۔ یا جس کی اطاعت محمد ﷺ کی اطاعت کو چھوڑ کر ہمدایت و فریبور ربانی بن سکتی ہو۔ نہ پاک و لومو کسان فوسسی حبنا لسا وبعۃ الا انصا یعنی اسی راز کی کاشف ہے۔ ہاں ہر ایک فکر خواں اسلام کا دین و ایمان یہی ہے کہ قرب الہی اور رضوان سبحانی اور مغفرت و نجات کا ذریعہ خالق اور مخلوق کے درمیان صرف ایک ہے اور وہ اطاعت محمدی ﷺ ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر آج کوئی شخص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کا مدعی بن کر رسول اکرم ﷺ کی اطاعت سے اعہدار استغفار کرے تو وہ مغفرت و نجات سے دور ہے اور قرب و رضوان کے منازل عالیہ سے محروم۔ نبی ﷺ ہی مطاع ہیں اور رسول اکرم ﷺ کی اطاعت واللہ کی اطاعت ہے۔ اندر دین اور اصحاب اکرام کے مدارج

و مناسب اس لئے دیگر مخلوق سے برتر و عالی ہیں کہ یہ بزرگوار رسول اکرم ﷺ کی اطاعت میں مستحکم اور کامل ترین ہیں۔

محمد عربی کا بروئے ہر دوسرا مست کسے کہ خاک و دُش نیست خاک بر سر اوست
(۶) سیدنا شاہد ﷺ۔ آپ ﷺ کا ایک نام شاہد ہے، چنانچہ اچھا شاہد اور سچا گواہ وہ ہے جس کی شہادت واقعات صحیحہ کو کتمان سے ظاہر میں لے آئے، جس کی شہادت بے خبروں کو باخبر و ارباب علموں کو با علم اور غائبین کو مثل حاضر بنادے۔ رسول اکرم ﷺ شاہد ہیں۔ اور فہمہ ان لا بالہ الا اللہ کی شہادت جملہ عالم کے سامنے رسول اکرم ﷺ ہی نے ادا فرمائی ہے اور اپنی شہادت سے رب العظیم کے لئے استحقاق الوہیت و معبودیت ثابت کیا ہے۔ عبادات و استعانت بغیر اللہ کے مسئلہ میں متکثروں مذہب سرگرواں و حیران و پریشان تھے۔ رسول اکرم ﷺ ہی کی شہادت نے ان حقائق خفیہ کو آشکار کیا۔ رسول اکرم ﷺ ہی نے اُنْھُمْ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰہِ کی شہادت ادا کی رسالت و نبوت کے خصائص و ربانی کی حقیقت و اعمال کا روح سے قطعاً جزا و سزا کا اعمال پر ترتیب و شریعت کی ضرورت اور شرائع الہیہ و قوانین حکمیہ کا استحکام۔ یہ سب رسول اکرم ﷺ ہی کی شہادت سے ہوا۔ اللہ اکبر! شاہد کسی زبردست شہادت اور اعلیٰ صداقت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ جہاں عالم میں شہادت کے لئے اکیلا آیا اور اپنی داہمی سے خوشتر بزرگوار و ہزار و ہند گن انبیاء کو اس شہادت پر قائم بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے سامنے اُن کو بھی شاہد بنا کر گیا اور فُکُونُوا شَہِدَآءَ عَلٰی الدِّیْنِ کی سند عطا فرمایا گیا۔

(۷) سیدنا فاتح ﷺ۔ بمعنی کھولنے والے۔ حدیث معراج میں ہے اللہ پاک نے فرمایا وجعلک فاتحاً و خاتماً اور حدیث نبوی ﷺ میں ہے کہ وجعلنی فاتحاً و خاتماً تو آپ ﷺ فاتح میں ہر چیز کے لئے آپ ﷺ فاتح ہیں اور کھولنے والے ہیں امت پر رحمت کے دروازوں کو اور جنت کے دروازوں کو اور خشیتِ اخیر میں قسرت و کوتاہی کے لئے،

(۸) کسب دنا مفتاح۔ اس میں مبالغہ ہے۔ یعنی آپ ﷺ سخت سے سخت امور کے

کو لئے والے ہیں۔

(۹) سیدنا مفتاح الرحمة... رحمت کو کھولنے والا۔ دنیا میں اگر کوئی کسی پر رحم کرتا ہے تو آپ ﷺ کی متابعت کی وجہ سے ہے اور آخرت میں اگر کسی پر رحم کیا جائے گا تو آپ ﷺ کی شفاعت کی وجہ سے ہوگا تو آپ ﷺ مفتاح رحمت ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

(۱۰) سیدنا عزیز بمعنی غالب جلیل القدر۔ لا نظیر لہ بڑی عزت والے ہیں ان کی کوئی نظیر نہیں۔

(۱۱) سیدنا مہین اس کے معنی رسول اللہ ﷺ کے حق میں یہ معنی شہاد اور ائین کے آتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ جل شانہ کے احکام کے ائین ہیں۔

(۱۲) سیدنا جبار شکت حال کو جوڑنے والا۔ اس نام سے زبور داؤد علیہ السلام میں مشہور تھے۔ ۴۴ ویں باب میں ہے کہ نقلہ ایہا الجبار سیہک اپنی تلوار کو گھٹے میں مال دو اے جبار اور باہمت نبی (اور جہاد کر کہ تقار سے اسلام کا بول پاؤ اور کفر کا منہ کاٹا کرنے کے لئے نمایاں معنی کہ شکت دل اور پریشان حال بندوں کے دلوں پر جبر و تعظیف پٹی کاٹا۔ ان کے دکھ و دوش ان کو سہارا دو۔ یہ نام قرآن مجید کی آیت ذیل سے مستنبط ہے و احفظ جناحک للنمزمین۔ طیار کو دکھو وہ اپنے انڈوں یا اپنے بچوں کی تربیت کبھی محبت کیسے پیار، ہوشیاری اور تہی نگہداشت سے اپنے شہزادوں کے نیچے رکھ کر کرتے ہیں۔ اہل ایمان کے ساتھ نبی ﷺ کی محبت و پیار اور نگہداشت و حفاظت کا سلوک اس مثال سے بھی بڑھ کر تھا۔ محترم قارئین! بطور نمونہ کے آپ ﷺ کے چند نام خصوصاً دو نام جو اللہ کے نام سے ملتے ہیں مختصراً آپ کے سامنے پیش کروا دیے امید ہے کہ اس قدر نگاہ سے ہماری ترتیب دی ہوئی اس خصوصیت کی وضاحت ہوگئی ہوگی انشاء اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور ﷺ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔

يَا زَبَّ ضَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلٰی خَيْرِ خَلْقٍ خَيْرِ الْخَلْقِ خَيْرِهِمْ

خصوصیت نمبر ۷۵

رسول اکرم ﷺ کا لایا ہوا انقلاب عظیم خصوصیات کا حامل ہے
 قابل احترام تارنیں! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ پچتر نمبر
 خصوصیت ہے، جس کا عنوان ہے رسول اکرم ﷺ کا لایا ہوا انقلاب عظیم خصوصیت کا حامل ہے
 الحمد للہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو ترتیب دینے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے
 روضہ رسول کا قرب عطا فرمایا اور روضہ رسول کے سمائے میں بیٹھ کر میں نے اس خصوصیت کو
 فائل ترتیب دیا، اللہ تعالیٰ اس کام کو شرف قبولیت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔
 بہر حال محترم قارئین! ہمارے نبی ﷺ کی یہ خصوصیت بھی عظیم خصوصیت ہے کہ
 ہمارے نبی ﷺ کا لایا ہوا انقلاب بڑی عظمت و خصوصیات کا حامل ہے، اگرچہ دیگر انبیاء
 اکرام بھی ہوا انقلاب لائے وہ بھی خصوصیات رکھتے تھے لیکن ان کی خصوصیات محدود اور محدود
 ان کا لایا ہوا انقلاب محدود زمانے تک کے لئے ہوتا تھا، جبکہ ہمارے نبی ﷺ کے لائے
 ہوئے انقلاب کی خصوصیات بھی بے شمار ہیں اور یہ انقلاب محدود زمانے کے لئے نہیں بلکہ
 قیامت تک کے لئے ہے، جیسا کہ آنے والے اوراق میں تفصیل سے آپ ﷺ کے لائے
 ہوئے انقلاب کی خصوصیات کو وضع کیا گیا ہے، انشاء اللہ اس کو پڑھ کر آپ کے ایمان میں
 اضافہ ہوگا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی ﷺ کے لائے ہوئے انقلاب پر عمل
 کرنے اور اس انقلاب کی دعوت کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
 اب اس خصوصیت کی تفصیل کو ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
 آمین یا رب العالمین۔

پہنچتے ہوئے خصوصیت کی وضاحت قرآن و احادیث کی روشنی میں

دنیا میں اب تک کی انقلابات رونما ہو چکے ہیں۔ ایک انقلاب حضور ﷺ نے بھی برپا کیا تھا۔ اس محمدی انقلاب کی چند اہم خصوصیات ذہن میں نقش کر لیجئے۔ یہ وہ کی باتیں ہیں جن کا سفر کی دنیا کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ اپنی عقلیں جھانک کر سر ہریں گے۔

سب سے پہلی خصوصیت تو یہ تھی اللہ کے محبوب ﷺ نے دنیا کے اندر اتنا انقلاب اتنے کم وسائل کے ساتھ پیدا کیا کہ پوری دنیا میں اتنے کم وسائل کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب برپا نہیں کیا گیا۔ یہ معمولی بات نہیں بلکہ یہ خدائی مدد کی دلیل ہے۔

انقلاب پیدا کرنے کے لئے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محمدی انقلاب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ فقط دس سال کے عرصہ میں برپا ہو گیا۔ جب آپ ﷺ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے اصل میں اس وقت کام کے مکمل کر کرنے کی ابتداء ہوئی۔ فقط دس سال کے عرصہ میں قرآن بھی مکمل نازل ہو چکا تھا۔ اور پھر اسلام کا چٹام لے کر بھی چل پڑے تھے۔ اس قلیل عرصہ میں اللہ کے محبوب ﷺ نے اس دنیا کو علم و اخلاق کا انقلاب برپا کر کے دکھا دئے تھے کہ وقت میں کوئی بھی اتنا بڑا انقلاب پیدا نہیں کر سکتا۔ دس سال کے قلیل عرصہ میں قوموں کا رخ بدل دینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔

محمدی انقلاب کی تیسری خصوصیت یہ تھی کہ اس انقلاب کے دوران سب سے کم جہلی نقصان ہوا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مبارک زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں ان میں مسلمان شہداء اور کفار کی کل تعداد 1082 افراد تھی۔ اس اعتبار سے آپ اس انقلاب کو ”غیر خونِ انقلاب“ کہہ سکتے ہیں۔

محترم قارئین! ہمارا یہ اسلامی ملک ہے۔ اس میں امن بھی ہے مگر یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو مختلف شہروں میں محفلوں کے دوران ایک دوماہ میں ایک ہزار سے زائد انسان قتل

ہو چکے ہوتے۔ لیکن ہمارے محبوب ﷺ نے پوری دنیا میں دس سال میں جو انقلاب پیدا کیا اس میں فقط 1062 انسان کام آئے۔

غور کیجئے کہ بغداد کے اندر ہزاروں کوحن نے بھی ایک انقلاب برپا کیا تھا۔ مگر ایک دن کے اندر بغداد میں دولاکھ مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ یہ تو ایک دن کی بات ہے۔ اور پورے انقلاب میں نہ معلوم کتنے لاکھ مسلمان کام آئے تھے۔ قرآن کے انقلاب میں 25 لاکھ انسانوں کو قتل کیا گیا۔ قیام پاکستان کے وقت بھی ایک کروڑ انسانوں کو جو نہیں دینا پڑیں۔ مگر میرے محبوب ﷺ نے اتنے کم جانی نقصان کے ساتھ دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ پوری دنیا میں اس انقلاب کی مثل نہیں ملتی۔ (عمر غفرلہ ہے لکیر)

آپ ﷺ کا لایا ہوا انقلاب اور اسکے نتائج و تعلیمات

رسول اکرم ﷺ جس عظیم الشان پیغام کو لے کر آئے تھے اور جس بہتر پیشان کا کام کو انجام دینے کے لئے بھیجے گئے تھے، بیک دل اور حقیقت شناس لوگ تو سننے اور دیکھنے کے ساتھ اس کے قول کرنے پر آمادہ ہو گئے لیکن جن کے دل کے آئینے (جگ) آلود تھے، پیغام کی سچائی، ادنیٰ کی تاخیر، غلط فہمی پر اثر و محبت، عاجز معصومیت اور اخلاق کے پر تو سے صاف و شفاف ہوتے مجھے اور عوام کو، موانع، شبہات اور ہلکوک کی تو پر تو غلط فہمیاں اور تاریکیاں رفتہ رفتہ چھٹی چلی گئیں اور اسلام کا نور روز بروز زیادہ صفائی اور چمک کے ساتھ عرب کے افق پر درخشاں اور تاباں ہوتا گیا، یہاں تک کہ ۲۳ برس کی مدت میں ایک متحدہ قومیت، ایک متحدہ سلطنت، ایک متحدہ اخلاقی نظام، ایک کامل قانون، ایک مکمل شریعت، ایک اہل ہدی مذہب اور عملی جماعت، خدا پرستی، اخلاق ایثار، تدبیر، تقویٰ، ایمان داری، اخلاق اور سچائی کا ایک مجسم عہد یعنی ایک نئی زمین اور ایک نیا آسمان پیدا ہو گیا، اور گویا یہی حقیقت تھی، جس کی طرف آپ نے اپنی امت کے سب سے بڑے مجمع (جیدہ الوداع) میں اپنی وفات سے تقریباً دو ماہ پیشتر یہ ارشاد فرمایا: جس کا مفہوم یہ ہے کہ: ہاں اس زمانہ کا دور اپنی اسی حالت پر آگیا جس

حالت پر اس دن تھا جس دن خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔

اور یہی حقیقت تھی جس کی نسبت رسول اکرم ﷺ نے اپنی وفات سے کچھ دنوں پیشتر ایک نہایت بزرگ و درجائی تقریر کی تھی اور فرمائی کہ میں نے اللہ سے تم کو ایک مدینہ راستہ پر چھوڑا جاتا ہوں جس کی درستی کا یہ حال ہے کہ اس کی رات بھی دن کے مانند ہے اور آخری حجہ الوداع کے مجمع عام میں تحویل کی بشارت آئی کہ اليوم اكملت لكم دينكم والحمد لله رب العالمين (امامہ) آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر ختم کر دی۔

پروفیسر مارگولیس نے جن کی تاریخی شہادت بہت کم لیں سکتی ہے، لکھتے ہیں: ”محمد ﷺ کی وفات کے وقت ان کا سیاسی کام غیر مکمل نہیں رہا تاہم آپ ایک سلطنت کی جس کا ایک سیاسی وفد ہی دار السلطنت مقرر کیا گیا تھا، بنیاد ڈال چکے تھے، رسول اکرم ﷺ نے عرب کے بیشتر قبائل کو ایک قوم بنادیا تھا، رسول اکرم ﷺ نے عرب کو ایک مشترک مذہب عطا کیا، اور ان میں ایک ایسا رشتہ قائم کیا جو خانہ دانی رشتوں سے زیادہ محکم اور مستحکم تھا، (یعنی ایک مذہب) ایک دور (یورپ) کے پچھلے مشرق کی یہ نسبت جس علم، عرب اور اسلام کے حقائق صرف چند کتابوں سے مستعار ہے، خود ایک عرب عیسائی اہل لقم کو فیصلہ کار زیادہ حق حاصل ہے، میردس کے مسیحی اخبار الوفاقین نے ۱۹۱۱ء میں لاکھوں عرب عیسائیوں کے سامنے یہ سوال پیش کیا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا انسان کون ہے اس کے جواب میں ایک عیسائی عالم (دوربرجی افسر) نے لکھا ہے۔

دنیا کا سب سے بڑا انسان وہ ہے جس نے دس برس کے مختصر زمانہ میں ایک نئے مذہب، ایک نئے فلسفے، ایک نئی شریعت، اور ایک نئے تمدن کی بنیاد رکھی، جسکے قانون بدل دیا اور ایک نئی قوم پیدا اور ایک نئی طویل العمر سلطنت قائم کر دی، لیکن ان تمام کاموں کے باوجود وہی اور تاخیر نہ تھا وہ کون؟ محمد بن عبد اللہ قریشی، عرب اور اسلام کا شیر برہاس پیغمبر نے اپنی عظیم الشان تحریک کی ہر ضرورت کو خود ہی پورا کر دیا، اور اپنی اور اپنے پیروؤں

کے لئے اور اس سلطنت کے لئے جس کو اس نے قائم کیا ترقی اور دوام کے اسباب بھی خود مہیا کر دیئے اس طرح کہ قرآن اور احادیث کے اندر وہ تمام ہدایات موجود ہیں، جن کی ضرورت ایک مسلمان کو اس کے دینی یا دنیاوی معاملات میں پیش آسکتی ہیں، منج کا ایک سالانہ اجتماع فرض قرار دیا تاکہ اقوام اسلام میں اہل استطاعت ایک مرکز پر جمع ہو کر اپنے دینی و قومی معاملات میں باہم مشورے کر سکیں، اپنی امت پر ذکوۃ فرض کر کے قوم کے غریب طبقہ کی حاجت پوری کی قرآن کی زبان کو دنیا کی دائمی اور عالمگیر زبان بنادیا تاکہ وہ مسلمان اقوام کے باہمی تعارف کا ذریعہ بن جائے قوم کے ہر فرد کو ترقی کا موقع اس طرح عنایت کیا کہ یہ کہہ دیا کہ ایک مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان پر صرف تقویٰ کی بناء پر بزرگی حاصل ہے، اس بناء پر اسلام ایک حقیقی جمہوریت بن گیا، جس کا رئیس قوم کی پسند سے منتخب ہوتا ہے، مسلمانوں نے ایک مدت تک اس اصول پر عمل کیا، یہ کہہ کر کہ عرب کو عجم پر اور عجم کو عرب پر کوئی فوقیت نہیں، اسلام میں داخل ہونا ہر شخص کے لئے آسان کر دیا تو مسلمانوں کے لئے اسلامی ملکوں میں پیش و آہام اور امن و اطمینان سے سکونت کی ذمہ داری یہ کہہ کر اپنے اوپر لے لی، کہ تمام مخلوق خدا کی اولاد ہے، تو خدا کا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی اولاد کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے، خاندانی اور ازدواجی اصطلاحات بھی اس کی نظر سے پوشیدہ نہ رہیں اس نے نکاح و راجعت کے احکام مقرر کئے، عورت کا مرتبہ بلند کیا، عزائمات اور مقدمات کے فیصلے کو اطمینان بنائے، ہیبت المال کا نظام قائم کر کے قومی دولت کو بیکار نہ ہونے دیا، علم کی اشاعت اور تعلیم اس کی کوششوں کا بڑا حصہ رہی، اس نے حکمت کو ایک مومن کا گوشہ مال قرار دیا، اسی سبب سے مسلمانوں نے اپنی ترقی کے زمانہ میں ہر دروازہ سے علم حاصل کیا، کیا ان کارناموں کا انسان دنیا کی سب سے بڑی ہستی قرار نہ پائے گا۔

انگلستان نے مشہور دانش پر واز کار لائل نے اپنے ہیر و زاینڈ ہیر و ورشپ "تین لاکھوں بیغیروں اور مذہب کے بانٹوں میں صرف محمد (ﷺ) ہی کے جوہر گرامی کو اس قابل سمجھا کہ وہ آپ کو نبوت کا ہیر و قرار دے، مانسا ٹیگلو پیڈیا یا یاز ماہیکا کا مضمون نگار "محمد" آپ کی نسبت کہتا

ہے۔ قرآن سے اس شخص کے روحانی ارتقاء کا پتہ چلتا ہے، جو تمام نبیوں اور مذہبی لوگوں میں سب سے زیادہ کامیاب رہا۔ الغرض دوست و دشمن سب کو اس کا اعتراف ہے کہ انبیاء میں یہی برگزیدہ ہستی ہے جس نے کم سے کم مدت میں اپنی بعثت اور رسالت کے لیے زیادہ سے زیادہ فرائض ادا کئے، اور اصلاحات انسانی کا کوئی گوشہ ایسا نہ چھوڑا جس کی تکمیل اس کی تعلیم اور عمل سے نہ ہوئی ہو، اور یہ اس لئے کہ تمام انبیاء میں خاتم نبوت، مکمل دین، مآل و آخری معلم کی حیثیت آپ ہی کو عطا ہوئی تھی، مگر انسان کی فطری و اخلاقی و دینی ضرورتوں کا کوئی گوشہ آپ کے فیض سے محروم نہ رہ کر تکمیل کا محتاج ہوتا تو آپ کے بعد بھی کسی آنے والے کی حاجت باقی نہ رہ جاتی، حالانکہ آپ نے فرمادیا کہ ”میرے بعد کوئی نبی نہیں میں نبوت کی عمارت کی آخری لپٹ ہوں“ (۱)

آپ ﷺ کی تعلیمات کی یہی ہمہ گیری ہے جس پر کوتاہ بینوں کو آج نہیں بلکہ خود صحابہ کے عہد میں بھی قیوب ہوتا تھا، بعض مشرکوں نے حضرت سلمان فارسیؓ سے مذاقاً کہا کہ تمہارے پیغمبر تم کو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی بھی کہ تم کو نقصانے حاجت کیونکر کرنی چاہئے، حضرت سلمانؓ نے کہا ہاں یہ سچ ہے کہ آپ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایسی حالت میں قبلہ رخ نہ بنیں نہ اپنے اپنے ہاتھ سے طہارت کریں، اور نہ تین ڈھیلوں سے کم استعمال کریں، جن میں کوئی ہڈی اور گوبر نہ ہو، نبوت محمدیؐ کی تعلیمات کی یہ ہمہ گیری ہی اس کی تکمیل کی دلیل ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پست سے پست اور خیر مستعدان اقوام سے لے کر بلند سے بلند اور مستعدان سے مستعدان قوموں تک کے لئے یکساں تعلیمات اور ہدایات رکھتی ہے، عرب کے بدویوں اور قریش کے رئیسوں دونوں کے لئے رسول اکرم ﷺ کی بعثت تھی، اس لئے آپ کی تعلیمات میں پست کو بلند اور بلند کو بلند تر بنانے کی برابر کی ہدایات ہیں، آج بھی چیز ہے کہ افریقہ کے وحشیوں میں اسلام اپنی تعلیمات کے ساتھ ترہا جاتا ہے، اور ان کو مستعدان اور مہذب بنانے کے لئے مذہب سے باہر کسی تعلیم کی اس کو ضرورت پیش نہیں آتی ہے، لیکن یہ سب کو چند اخلاقیات کو چھوڑ کر جن کا ماضی انجیل

ہے، عقائد پادریوں کی کولسلوں سے، دعائیں اور عبادات کلیساؤں کے حکمرانوں سے اور تہذیب و تمدن کی تعلیمات یورپ کے بے دینوں اور لٹروں سے حاصل کرنی پڑتی ہیں لیکن اسلام میں محمد رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کچھ نہیں، عقائد ہوں کہ عبادات اور دعائیں، اخلاق ہوں کی آداب تمدن، خانگی معاملات ہوں یا لین دین کے کاروبار، انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو، یا خدا کے ساتھ سب کا ماخذ محمد رسول اللہ ﷺ کی ہمہ گیر تعلیمات ہیں۔

رسول اکرم ﷺ کی ان ہمہ گیر تعلیمات کی کتاب جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے، چار ابواب پر منقسم ہے اور ان ہی کے مجموعہ کا نام اسلام ہے۔

آپ نے بتایا ہے کہ ہر انسان کا ایک تعلق تو اپنے خالق کے ساتھ ہے، اور دوسرا اپنے خالق کی دوسری مخلوقات کے ساتھ اسی مفہوم کو دوسری عبارت میں یوں کہو کہ اس کا ایک تعلق اپنے آقا اور مالک کے ساتھ ہے اور دوسرا اپنے آقا اور مالک کے غلاموں کے ساتھ یا یوں کہو کہ اس کا ایک رخ تو آسمان کی طرف ہے اور دوسرا زمین کی سمت، اس کو ایک لگاؤ تو عالم غیب سے ہے اور دوسرا عالم شہود سے، پہلے کے ساتھ اس کا تعلق ایک مہربان آقا اور فرمانبردار غلام کا ہے، اور دوسروں کے ساتھ اس کا تعلق برادری اور بھائی چارے کا ہے، خالق اور مخلوق یا خدا اور بندہ کے درمیان جو علاقہ اور رابطہ ہے، اس کا تعلق اگر صرف ہمارے ذہنی قوی اور قلبی حالات سے ہے تو اس کا نام عقیدہ ہے، اور اگر ان قلبی حالات کے ساتھ ہمارے جسم و جان اور مال و جاندار سے بھی ہے تو اس کا نام عبادت ہے، باہم انسانوں اور انسانوں میں، یا انسانوں اور دوسری مخلوقات میں جو علاقہ و رابطہ ہے، اس کی حیثیت سے جو احکام ہم پر عائد ہیں، اگر ان کی حیثیت محض قانون کی ہے تو اس کا نام معاملہ ہے، اور ان کی حیثیت، قانون کی نہیں، بلکہ روحانی نصیحتوں اور برادرانہ ہدایتوں کی ہے تو اس کا نام اخلاق ہے۔

قرآن پاک کی اصطلاح میں پہلے تعلقات کی مضبوطی اور استحکام کا نام ایمان ہے، اور دوسرے تیسرے اور چوتھے کی بجا آوری کا نام عمل صالح ہے، اور ان ہی دونوں کے مجموعہ

پر کامل نجات کا انحصار ہے۔ عمل صالح کی تمن قسمیں ہیں، خدا کے سامنے اپنی عبودیت کا اظہار اور اس کے احکام کی تعمیل، بندوں کے ساتھ کاروبار اور معاملہ میں قانون الہی کی پابندی، اور ان کے ساتھ محبت، ملامت، اور نیکی اور بھلائی کا برتاؤ، اور اگر اس لحاظ سے کہ ان میں سے ہر ایک عمل کو جس میں خدائی کی خوشنودی اور رضا مندی مقصود ہو، اسلام عبادت کہتا ہے، لیکن اصطلاح میں پہلے کا نام عبادت، اور دوسرے کا نام معاملات اور تیسرے کا نام اخلاق ہے، بالقرض محمد رسول اللہ ﷺ جو عالمگیر شریعت اور دائمی ہدایت لے کر آئے، وہ ان ہی چاروں عنوانوں کا مجموعہ ہے، یعنی عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق، ان کی اصطلاح تعلیم اور حکمتیں کے لئے رسول اکرم ﷺ کی بعثت ہوئی، اور یہی آپ کے پیغمبرانہ فرائض کے اصلی کارنامے ہیں۔

(ابولحسن علی بن ابی طالب)

مَا دَبَّ صَبْلِي وَنَسِلْتُمْ ذَاتِي مَا أَهَذَا عَلَيَّ حَبِيبِكَ غَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

ماخذ و مراجع

فی تفصیلی فہرست جلد نمبر ۴ کے آخر میں ملحقہ فراہم ہیں

جزاک اللہ

